

श्रीहरिः

श्रीभगवत्तत्त्व

प्रस्तुत ग्रन्थ की समग्र सामग्री पूज्यपाद श्रीस्वामीजी महाराज के द्वारा विरचित 'भक्तिसुधा' संज्ञक निबन्ध-ग्रन्थ (को.1982, गीताप्रेस से प्रकाशित) में संकलित है।

श्रीस्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (करपात्रीजी)

समर्पतिर्महातेजाः परब्रह्म सनातनः।
जगताञ्जलमोनाथो वेदवेद्यो महाप्रभुः॥
ankurnagpal108@gmail.com

काशी

समर्पतिर्महातेजाः परब्रह्म सनातनः।
जगताञ्जलमोनाथो वेदवेद्यो महाप्रभुः॥
ankurnagpal108@gmail.com

प्रथम बार]

वि० सं० २९९७

[मूल्य ●]

भीड़रि:

प्राकथन

इसमें श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज के लेखों एवं उपदेशों का संग्रह है। इनमें से कुछ लेख काशी के 'पण्डित-पत्र' तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। 'श्रीरामलीला-रहस्य' का कुछ अंश 'कल्याण' में प्रकाशित हो चुका है। लोक-हित की कामना से यह संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है।

श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी

वि० सं० १९९७

काशी

विनीत—

मूलचन्द चौपड़ा

(प्रकाशक)

लेख-सूची

लेख	पृष्ठ
१—वेदान्त-रससार	१
२—निर्गुण या सगुण	८७
३—श्रीकृष्णजन्म और बाललीला	१०८
४—व्रजभूमि	१४७
५—श्रीरामलीला-रहस्य	१६३
६—भगवान् का मङ्गलमय-स्वरूप	५९१
७—श्रीरामभद्र का ध्यान	६२६
८—गणपति-माहात्म्य	६३८
९—इष्टदेव की उपासना	६५५
१०—सर्वसिद्धान्त-समन्वय	६७४

श्रीहरिः शरणम्

श्रीभगवत्तत्त्व

१

वेदान्त-रससार

जयति रघुवंशतिलकः कौशल्या-हृदयनन्दनो रामः ।

दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥

वेद-शास्त्रार्थ-परिशीलन-संस्कृत-मानस महानुभावों से यह तिरोहित नहीं है कि प्राणियों के चतुर्वर्ग की अविकल रूप से प्राप्ति का अति सुन्दर पथ वेदों ने प्रदर्शित किया है। विशेषतः धर्म और अक्षय के बोध में तो एक मात्र वेद ही प्रमाण-भूत है। अतएव “बोदनालक्ष्योऽर्थो धर्मः” (प्रवर्तक और निवर्तक वैदिक वाक्यों से लक्षित, अन्यत्र श्येनादि से व्यावर्तित, अग्निहोत्र-दर्श-पौर्णमासादि अर्थ ही धर्म है), “यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य”, “तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते”, “तन्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि”, “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” इत्यादि आर्ष-वचनों से धर्म को वेदादिशास्त्रैकसमधिगम्य माना है।

वेद अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय परम्परा से प्राप्त है। कोई भी पुरुष स्वातन्त्र्येण उनका निर्माण करनेवाला नहीं है। परमात्मा भी पूर्व कल्पीय वेदानुपूर्वी सापेक्ष ही उत्तर कल्पीय आनुपूर्वी का निर्माण करते हैं। प्रमाणान्तर से अर्धोपलम्भपुरःसर निर्मातृत्वरूप कर्तृत्व उन परमात्मा में भी नहीं है। अतः अपौरुषेय वेदों को ही सकल पुंदाफराका-कलंक-पंक से असंस्पृष्ट होने के कारण उनका सर्वानपेक्ष प्रामाण्य है।

अतएव परमेश्वर निर्मितत्व वेदों के प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं है, किन्तु परमेश्वर के स्वरूपादि की सिद्धि ही वेदों के अधीन है। अन्यथा वैदिक जिन जिन युक्तियों से वेदकार को परमेश्वर या तत्त्वतः मानकर तन्निर्मितत्वेन वेदों का प्रामाण्य व्यवस्थापन करेंगे, उन्हीं उन्हीं युक्तियों से भिन्न भिन्न मतवादी भी अपने धर्मग्रन्थ-रचयिता को परमेश्वर सिद्ध करके उससे निर्मित अपने धर्मग्रन्थों का प्रामाण्य व्यवस्थापन करेंगे।

अस्तु, इन सब बातों के कथन का आशय यही है कि वेदों का धर्म और ब्रह्मस्वरूप निर्णय में अनपेक्ष प्रामाण्य है। कल्पसूत्र, स्मृत्यादि और अन्यान्य आर्षग्रन्थों का प्रामाण्य वेद सापेक्ष ही है। अतएव वेद के साथ जिन वचनों का विरोध होता है, उनका प्रामाण्य कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता, चाहे वे वचन किसी भी आर्षग्रन्थ के क्यों न हों।

वेदों में अवान्तर अनेक भेदों के होते हुए भी प्रधान रूप से मन्त्र और ब्राह्मण ये दो भाग हैं। उनका शाखा-भेद होने से

अनेकता होने पर भी विषय प्रायः सबका समान ही है। प्रायेण मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प-सूत्र साथ ही चलते हैं। यद्यपि उन सभी का महातात्पर्य सर्व प्राणिपरमेमात्मद परिपूर्ण परमानन्दघन भगवान् में ही है यथा "सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" तथापि अदृश्य, अग्राह्य, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, परमसूक्ष्म भगवत्तत्त्व की उपलब्धि और उसमें स्थिति बहिर्मुख प्राणियों के लिये कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है। अतः योग्यता-सम्पादन के लिये अनेक प्रकार के कर्म और उपासनाओं की अत्यन्त आवश्यकता है। इसी लिये वेदों का अवान्तर तात्पर्य उनमें भी है।

वेदों के महातात्पर्य के विषयभूत परमानन्दघन भगवान् में ही सकल प्रपञ्च की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और प्रतीति होती है। अतः जैसे तरङ्ग के भीतर, बाहर, मध्य में जल ही भरपूर होता है, वैसे ही भोक्ताभोग्य सकल प्रपञ्च के भीतर, बाहर, मध्य में परमानन्द रसात्मक भगवान् ही भरपूर है। किंबहुना एक आनन्द सुधासिन्धु भगवान् ही अपनी अवटितकटना-पटीयसी माया शक्ति के प्रभाव से नाना दृश्य रूप में प्रतीत होते हैं, यथा श्रुतिः "आनन्दाद्येव सत्स्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्दप्रयन्त्यभिसंविशन्ति, आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात्", "एकोऽहम् बहु स्वाम्" इत्यादि।

जैसे आनन्दस्वरूप से दुःखात्मक प्रपञ्च प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही चैतन्य से जड़ प्रपञ्च का प्रादुर्भाव होता है। यह बात अभिन्न निमित्तोपादान कारणवादियों के माननी पड़ती है और

उसी तरह त्रिकालाबाध्य परमार्थ सत्य भगवान् से अनुतात्मक प्रपञ्च का प्रादुर्भाव होता है, यह भी मानना चाहिये ।

प्रपञ्च आनन्द से उत्पन्न होनेवाला और आनन्द में विलीन होनेवाला है, यह उपर्युक्त श्रुतियों से स्पष्ट सिद्ध होता है । जैसे समुद्र से उत्पन्न और विलीन होनेवाला तरङ्ग समुद्र ही है, वैसे ही आनन्द से उत्पन्न और उसी में विलीन होनेवाला प्रपञ्च भी आनन्दात्मक ही होना चाहिये, तथा सर्वप्रकाशक चैतन्यधन से उत्पन्न होनेवाला प्रपञ्च चेतनात्मक ही होना चाहिये । परन्तु प्रपञ्च में दुःखरूपता और जड़ता सर्वानुभवसिद्ध एवं सर्वमान्य है, अतः कहना पड़ता है कि कारणगत अनिर्वचनीय शक्ति से कार्य में अनिर्वचनीय विलक्षणता होती है । इसी वास्ते यद्यपि स्पष्ट देखते हैं कि जल से भिन्न बर्फ और तन्तु से भिन्न पट कोई पृथक् पदार्थ नहीं है, तो भी जल और तन्तुओं की अपेक्षा उनमें (बर्फ और पट में) विलक्षणता अवश्य है । इसी लिये आनन्द और स्वप्रकाश चैतन्यरूप परमात्मा से भिन्न जड़ और दुःखरूप प्रपञ्च उत्पन्न होता है ।

अब यह देखना चाहिये कि दुःख जड़रूप प्रपञ्च सत्य है या मिथ्या ? यदि पूर्वोक्त न्याय से विचार करें तो स्पष्ट विदित होगा कि कार्य और कारण में अनिर्वचनीय विलक्षणता है । अतः जैसे आनन्द-चैतन्यात्मक ब्रह्म से जड़ तथा दुःखात्मक प्रपञ्च का होना सम्मत है, वैसे ही परमार्थसत्य परमात्मा से मिथ्या प्रपञ्च का प्रादुर्भाव मानना युक्त है । इन विवेचनों से सिद्ध हुआ कि

परमानन्द स्वप्रकारा परमार्थसत्य भगवान् से दुःखात्मक, जडात्मक, मिथ्या अर्थात् अपरमार्थिक, व्यवहारोपयोगी, व्यावहारिक प्रपञ्च का प्रादुर्भाव होता है।

जैसे अग्नि में क्षांतिका-शक्ति अग्नि से विलक्षण होती है, वैसे ही त्रिकालाबाध्य सद्रूप ब्रह्म की जो प्रपञ्चोत्पादनी शक्ति है, वह भी उससे विलक्षण है। अतः त्रिकालाबाध्य-रूप सत् से विलक्षण उसकी शक्ति शुद्ध सद्रूप अधिष्ठान के बोध से बाधित होती है। साथ ही क्वचिदपि कथञ्चिदपि न प्रतीत होनेवाले अत्यन्त असत् स्वप्न्यादि से भी विलक्षण सत् की शक्ति है, क्योंकि वही सकल प्रपञ्च की जननी है। इस तरह परमात्मनिष्ठ वह शक्ति, जिससे परमात्मा अपने आपको सकल प्रपञ्चरूप से व्यक्त करता है, सत् और असत् दोनों से विलक्षण है, अतएव उसको अनिर्वचनीय कहते हैं।

इस शक्ति को ही 'माया', 'प्रकृति', 'अविद्या', 'अज्ञान' आदि शब्दों से कहा जाता है। जैसे "योगमायासमावृतः" इत्यादि वचनों से माया द्वारा ज्ञानानन्द-स्वरूप ब्रह्म का आवरण कहा है, वैसे ही "अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्" इस वाक्य से अज्ञान को भी आवरक कहा है। जैसे "मायामेतां तरन्ति ते" इस वाक्य में माया का तरण कहा है, वैसे ही "ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः" इस वचन से ज्ञान को अज्ञान का नाशक कहा है।

ज्ञानाभावरूप अज्ञान को आवरण कर्तृत्व नहीं हो सकता भावाभाव के असम्कालिक होने से ज्ञान से ज्ञानाभावरूप अज्ञान

का नाश भी नहीं हो सकता, अतः अज्ञान सदसद्विलक्षण माया-शक्ति रूप ही है। जैसे 'चित्', 'अचित्' इन दोनों शब्दों से चेतन और जड़ दोनों भावरूप ही गृहीत होते हैं, वैसे ही 'ज्ञान', 'अज्ञान' इन दोनों शब्दों से परमात्मा और उसकी शक्ति अनिर्वचनीय माया गृहीत होती है। वह शक्ति जैसे सद्विलक्षण है, वैसे ही चित् से भी विलक्षण है, अतः 'अचित्' जड़ समझी जाती है। उसी के द्वारा सच्चिदात्मक तत्त्व का जड़ प्रपञ्चरूप से विवर्त होता है।

जैसे शक्ति की स्थिति, प्रवृत्ति और प्रकाश अपने आधारभूत शक्तिमान् से ही होते हैं, वैसे ही अचित् की स्थिति, प्रवृत्ति और प्रकाश अचित् के आधारभूत चित् के ही परतन्त्र हैं। यह स्पष्ट ही है कि अचित् की प्रवृत्ति और प्रकाश चित् ही से है। यदि वह स्वतः प्रकाश हो तब तो उसे अचित् ही नहीं कह सकते। ऐसे ही अज्ञान की स्थिति, प्रवृत्ति और प्रकाश वह सभी ज्ञानस्वरूप परमात्मा से ही है। अतएव "मैं अज्ञानी हूँ" इस प्रकार अज्ञान का प्रकाश नित्य अस्त्रण्ड ज्ञान स्वरूप साक्षी से ही होता है।

यहाँ यह समझना चाहिये कि ज्ञान दो प्रकार का है। एक तो अंतःकरण को चैतन्य प्रतिबिम्बोपेत वृत्तिरूप, जो उत्पन्न होनेवाले और विनाशीरूप से लोक में शब्द-ज्ञान, स्पर्श-ज्ञानादिरूप से प्रसिद्ध है, और दूसरा स्वप्रकाश चैतन्यानन्द ब्रह्मरूप, जो लौकिक ज्ञान और निद्रा अज्ञानादि का भासक, कूटस्थरूप, "सत्यं ज्ञानमनन्तं", "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध है।

ब्रह्मरूप ज्ञान ही अचिच्छादितरूप अज्ञान एवं तत्कार्यरूप सकल प्रपञ्च को सत्त्व और प्रकारा देकर कार्यकरणरूप बनाता है। इस तरह परमानन्द रसात्मक भगवान् से ही सत्ता, स्थिति, स्फूर्ति प्राप्त करके नीरस, असत्, स्फूर्तिरहित प्रपञ्च सरस, सत्य, स्फूर्तिमान् सा प्रतीत हो रहा है। अतएव जैसे दहन-सामर्थ्यशून्य लौहपिण्ड को अन्त्य और साक्षिराय दहन-सामर्थ्य प्रदान करनेवाला, नित्यनिरतिरायदहन-सामर्थ्य-सम्पन्न अग्नि, दग्धा का भी दग्धा कहा जाता है, और जैसे अनेक प्रान्ताधिपतियों को राजा बनानेवाला सर्वाधिपति राजराज कहा जाता है, वैसे ही अन्तियों को नित्य, अचेतनों को चेतन, असत्त्यों को सत्य बनानेवाले वेदान्त-वेद्य परमानन्द रसात्मक भगवान्, नित्यों के नित्य, चेतनों के चेतन, सत्त्यों के सत्य कहे जाते हैं। जैसे सर्वाधिपति राजराज से निर्मित राजगण, प्रान्तीयों की अपेक्षा राजा होते हुए भी, सम्राट् की अपेक्षा प्रजा ही हैं; वैसे ही नित्यों के नित्य, चेतनों के चेतन, सत्त्यों के सत्य, भगवान् से निर्मित नित्य, चेतन, सत्य पदार्थ (चिदाभास साभास अन्तःकरणरूप जीव, तथा आकाश घटादि) असत्य रज्जु सर्पादि की अपेक्षा चेतन, नित्य, सत्य होते हुए भी, परमनित्य, सत्य, चैतन्य की अपेक्षा अन्त्य, असत्य, अचेतन ही हैं। जैसे आकारा की उत्पत्ति श्रुति-सिद्ध है तथापि क्षणिक पदार्थों की अपेक्षा वह स्थिर है, अतः उसको न्यायसिद्धान्तानुसारी नित्य कहते हैं; जैसे उत्पत्ति-विनाशवाले, साभासवृत्तिरूप ज्ञान जड़ होते हुए भी घट की अपेक्षा चेतन कहे जाते हैं, वैसे ही

लोकसिद्ध मिथ्या रज्जु-सर्पादि की अपेक्षा अबाध्य होने के कारण घटादि भी सत्य कहे जाते हैं। इन्हीं आपेक्षिक नित्य-चेतन, सत्य, सरस पदार्थों को वेदान्ती सकल स्मृशास्त्रों के महातात्पर्य का विषयीभूत, निश्चित रसों के समुद्गम-स्थान, भगवान् की अपेक्षा अनित्य, जड़, नीरस, दुःस्वरूप या व्यवहारोपयुक्त, व्यावहारिक नित्य, व्यावहारिक सत्त्व, व्यावहारिक चेतन, अथवा व्यावहारिक सुख कहते हैं।

पारमार्थिक सत्य, चैतन्य, नित्यआनन्दरस-स्वरूप तो भगवान् ही हैं, इसी अभिप्राय से “नित्यो नित्यानां चेतनस्थे-
तनानामेको बहूनाम्”, “सत्यस्य सत्त्वम्” इत्यादि श्रुति-वचन भगवान् को नित्य का नित्य, सत्य का सत्य कहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदासजी भी अपने राम को प्राण के प्राण, जीव के जीव, सुख के सुख कहते हैं :—

“आनन्दहूँ के आनन्ददाता,”

“प्राण प्राण के जीव के, जिव सुख के सुख राम।

तुम तजि तात सुहास गृह, जिन्हहि तिन्हहि विधि नाम।”

जैसे घटाकाश का जीवन महाकाश और तरंग का जीवन समुद्र है, वैसे ही जीव के जीवन भगवान् हैं।

अस्तु, इस तरह सिद्ध हुआ कि परमार्थतः सब कुछ भगवान् ही हैं। भगवान् से भिन्न जो कुछ प्रप्रेत होता है, वह मिथ्या ही है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही परमात्मा में प्रपञ्च का भ्रम है। यही सत्य से मिथ्या पदार्थ की उत्पत्ति का प्रकार है।

इसी सिद्धान्त को श्री गोस्वामीजी ने भी रामचरितमानस में पुष्ट किया है :—

“भूठहु सत्य जाहि बिनु जाने ।

जिमि मुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥”

अतः सिद्ध हुआ कि परमानन्दघन भगवान् से भिन्न होकर परमार्थ सत्य कोई भी पदार्थ नहीं है। जैसे वायु आदि कम से आकाश के द्वारा ही समुद्रमूत घटरूप उपाधि से आकाश में महाकाश और घटाकाश ये दो भेद हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा से समुद्रमूत उपाधियों के द्वारा चैतन्यानन्दघन भगवान् में ही जीव और परमेश्वर ये दो भेद हो जाते हैं। वस्तुतः घट आकाश का कार्य होने से उससे पृथक् नहीं है।

अतएव विद्वान्, जैसे कार्य को विज्ञान-दृष्टि से कारण में प्रलीन करके, घटरूप उपाधि को आकाश में बाधित कर घटाकाश और महाकाश के भेद को बाधित कर देने हैं, वैसे ही अधिष्ठानरूप, शुद्ध सत्य के बोध से, सदसद्विलक्षण अनिर्वचनीय शक्ति, एवं तत्कार्यरूप उपाधियों को सदरूप ब्रह्म में ही बाधित करके जीव और परमेश्वर के भेद का भी निराकरण कर देते हैं। अर्थात् जैसे घट को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में एवं वायु को आकाश में लय करने पर महाकाश से भिन्न न घटरूप उपाधि रहती है और न घटोपहित घटाकाश ही रहता है, वैसे ही आकाश को अहंत्व में, अहंत्व को महत्त्व में, महत्त्व को अन्यक्त में और अन्यक्त को सत्त्व में विलीन

कर देने पर देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अज्ञानरूप उपाधि तथा इन उपाधियों से उपहित जीव ये सभी अस्वरूपानन्द-रस भगवान् ही हो जाते हैं । अर्थात् भगवान् से भिन्न उनका कोई भी स्वरूप नहीं रहता ।

इसी वास्ते भगवती ऋति ने कहा है—“स्वं सत्त्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपसीत”, “ऐतदात्म्यमिदं सर्वं स आत्मा तत्त्वमसि”, “अयमात्मा ब्रह्म”, “अहं ब्रह्मास्मि” अर्थात् यह सब कुछ ब्रह्म ही है, क्योंकि “तज्ज, तल्ल, तदन” है । ब्रह्म से ही समस्त प्रपञ्च की उत्पत्ति, स्थिति एवं विलयन होता है । यह सर्व दृश्य प्रपञ्च इस आत्मा का स्वरूप ही है । ब्रह्म ही समस्त प्रपञ्च की आत्मा और ब्रह्म ही तুম हो । यह आत्मा ब्रह्म है । “अहं” पद लक्ष्यार्थ प्रत्यगात्मा ब्रह्म ही है । किंबहुना “स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः”, “बहिरन्तरश्च भूतानामधरं धरमेव च” अर्थात् चराचर सकल प्रपञ्च के भीतर बाहर ब्रह्म ही है, और जिस चराचर प्रपञ्च के भीतर बाहर ब्रह्म है, वह चराचर प्रपञ्च भी ब्रह्म ही है । सर्वदृश्यरूप क्षेत्र और द्रष्टारूप क्षेत्रज्ञ ये सभी भगवान् ही हैं । श्री भगवान् की भी उक्ति है—“क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।” बाह्याभ्यन्तर कार्यकारण सब कुछ अज अन्यक्त ही ब्रह्म है । “अजायमानो बहुधा व्यजायत”, “एकेहं बहु स्याम्”, “इन्द्रो मावाभिः पुरुरूप ईयते” अर्थात् अजायमान और एक ही परमस्त्व माया से बहुरूप में जायमान सा प्रतीत होता है । जो इस अजायमान अस्वरूपैकरस, अद्वितीय वस्तु में वस्तुतः जायमानता और नानात्व देखता है, जो ब्रह्म भगवान्

की निर्विकारकूटस्वता और अस्वल्पैकरसता का व्यापादन या उसे कलंकित करना चाहता है, वह प्राणी उसी अपराध से पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः इसे परमार्थतः स्वरूप से ही देखना चाहिये। “मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव पर्यति” अर्थात् जो भगवान् में थोड़ी भी भेद की कल्पना करता है, उसे भय होता है। “उदरभन्तरं कुरुते भय तस्य भयं भवति द्वितीया-
ह भयं भवति”। इतना ही नहीं, संसार में ब्रह्म और धर्म, लोक एवं वेद, किंबहुना जिस किसी भी पदार्थ को प्रभु से भिन्न या पृथक् देखा जाता है, वह पदार्थ ही अपना घोर अपमान समझकर भिन्नदर्शी को परमार्थ से प्रच्युत कर देता है। “सर्वं तम् परादायोऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद” प्रियतम का विप्रयोग किसी के लिये भी सदा नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि प्रियतम से वियुक्त होकर प्रेमी कण भर भी अपना जीवन न रख सके। श्री प्रजाग्रनाथों को अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के वियोग में एक कण भी अनन्त कोटि कल्प के समान प्रतीत होता था। परमार्थ दृष्टि से तो प्रियतम का वियोग होते ही प्रेमी का स्वरूप ही नहीं रह सकता। क्या बिम्ब से वियुक्त होकर प्रतिबिम्ब का, महाकाश से वियुक्त होकर घटाकाश का एवं महासमुद्र से वियुक्त होकर तरंग का स्वरूप रह सकता है? इनमें तो कहने के लिये ही भेद है, वस्तुतः भेद ही नहीं। इसी लिये श्री गोस्वामी जी ने श्रीराम और जनकनन्दिनी में वारि और वीचि का दृष्टान्त रखकर अभेद सिद्ध किया है :—

“गिरा अरथ जल बीबि जिमि; कहियत भिन्न न भिन्न ।”

फिर कोई भी तत्त्व भगवान् की सत्ता और स्फूर्ति से वियुक्त होकर अपना स्वरूप कैसे रखे, क्योंकि सत्ता स्फूर्तिसम्बन्धशून्य होने पर सभी तत्त्व निःसत्त्व और निःस्फूर्ति हो जाते हैं। स्फूर्ति और सत्ता से रहित पदार्थ का स्वरूप ही क्या हो सकता है, अतः जिन पदार्थों को परमार्थ सद्रूप, स्वयंप्रकाश, स्फूर्तिरूप भगवान् से भिन्न समझा जाता है, उन्हें मानो उनके प्रियतम से वियुक्त किया जाता है। उन्हें सत्तास्फूर्तिविहीन, निःसत्त्व तथा निःस्फूर्ति बना कर अपमानित किया जाता है।

अतः वे पदार्थ उस भिन्नदर्शी को स्वार्थ से ग्रथित कर देते हैं। इन्हीं श्रुति-स्मृति-सिद्ध पारमार्थिक अभेद और कात्पनिक व्यवहार में आनेवाले व्यावहारिक भेद को सिद्ध करने के लिये वेदान्तों में बिम्ब-प्रतिबिम्ब, घटाकाश, महाकाश, समुद्र-सरंग आदि अनेक दृष्टान्त जीव और भगवान् के स्वरूप में रखे गये हैं। दृष्टान्त एकदेशी हुआ करते हैं, उनका सर्वथा दार्ष्टान्त में नहीं संगत हुआ करता। इसी लिये जैसे घट के गमन में, जिस आकाश के साथ घट-सम्बन्ध विच्छिन्न हुआ, वह महाकाश हुआ और जो महाकाश था वही घट के संसर्ग से घटाकाश हो गया; वैसे ही अन्तःकरण के गमन में पूर्वदेशस्थ अन्तःकरणविच्छिन्न चैतन्य मुक्त हो गया, तथा अपूर्व चेतन बद्ध हो गया, एवं नीरूप निरवयव पदार्थ न प्रतिबिम्बित होता है और न प्रतिबिम्ब का आधार होता है।

फिर आत्मा और अन्तःकरण ये दोनों ही नीरूप एवं निरवयव हैं। इनका प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बाधारता कैसे होगी इत्यादि शंकाये' निमूल हैं, कारण कि अलौकिक अर्थ में लौकिक पदार्थ पूर्णरूप से दृष्टान्त नहीं हुआ करते। केवल विवक्षित अंश में दृष्टान्त दार्ष्टान्त की समता होती है। यहाँ केवल उपाधिद्वारा उपहित में कात्पनिक भेद तथा उपाधिगत वृषण या भूषण का भान होना और परमार्थतः अभेद तथा सर्वोपाधिदोषादिविवर्जित होना इतना ही अंश विवक्षित है। जैसे घटाकाश का महाकाश से भेद और उसमें गमनागमनादि नाना प्रकार की कार्य-करणक्षमता ये सब घटोपाधिकृत हैं, जैसे महासमुद्र से तरंग का भेद और उसका बाष्पस्यादि वायुरूप उपाधि से जन्य है, जैसे प्रतिबिम्ब में चिम्ब का भेद एवं मलिनता, अशुद्धता आदि जलवर्षणादि उपाधिजन्य है, उसी तरह जीव में निर्विकार, परमचैतन्यानन्द, रसात्मक भगवान् से भिन्नता कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्वादि नाना अनर्थों का योग एवं अविद्या अन्तःकरण रूप उपाधिकृत है। उपाधि के विलयन में एक परमानन्द भगवान् ही का अवशेष रहता है।

इस तरह तत्त्व की अद्वितीयता, अनन्तता और लोकसिद्ध व्यवहार की उपपत्ति दिखलाने के लिये अनेक प्रकार के दृष्टान्तों का उपादान है। जिसकी बुद्धि में जिस दृष्टान्त से पारमार्थिक अभेद और भेद-व्यवहार बुद्ध्यारूढ़ हो उसके लिये वही दृष्टान्त प्राधान्येन उपादेय है, क्योंकि शास्त्रों का किसी दृष्टान्त

में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य तो केवल व्यावहारिक भेदोपपादन-पूर्वक पारमार्थिकाद्वैतबोधन में ही है। इस प्रकार यही सिद्ध होता है कि परमानन्द रसात्मक भगवान् ही चिदानन्दमयी जीव-शक्ति के भीतर, बाहर तथा मध्य में भरपूर है। किंबहुना जीव-शक्ति विशुद्धरसरूप भगवान् ही है। आनन्दसुधासिन्धु भगवान् की लहरी रूप जीवशक्ति भी "चेतन अमल सहज सुस्त्रराशी" ही है। जैसे बर्फ की पुतली सिन्धु के बीच में रहकर प्यास की रटन रटे, किंवा जैसे निश्चित रसामृतसिन्धुसारसर्वस्व कृष्णसुधा में अह-निरा सर्वाङ्गीण संश्लेष रूप अवगाहन करती हुई भी, कृष्णप्रेयसी श्री वृषभानुनन्दिनी अधिरूढ़ महामाव की विलक्षण अवस्था-विशेष-परवश होकर "हा प्राणवस्तुम, कहाँ हो" इस प्रकार मिलन के लिये व्यग्र होती है—"अङ्गस्थितेऽपि दक्षिते किमपि प्रलापं हा मोह-नेति मधुरं विदधात्यकस्मान्", वैसे ही प्रियतम की मोहिनी माया-शक्ति से परमानन्दरसार्णव भगवान् में बर्फ-पुतली की तरह निमग्न जीव-शक्ति, प्रियतम को भूलकर, अनन्त संतापों में निमग्न सन्तप्त हो रही है।

शास्त्र तथा आगमों के प्रबोधन से ही अज्ञान विस्मरण विभ्रम की निवृत्ति होती है—"आनन्दसिन्धु मध्य तव वासा, विनु जाने कत मरत पियासा।" "सो है' ताहि, तोहि नहि' भेदा, वारि वीचि जिमि गावहि' वेदा।" तू वही है, तुमने उसमें किञ्चित् भी भेद नहीं है, जैसे वारि और वीचि का भेद "कहियत मिम न मिम।" श्रीमद्भगवत् के पुराजन और पुराजनी के आख्यान

में, जिस समय जीवरूप पुरञ्जन मायावश अपने परम अन्तरङ्ग, प्रियतम सखा को भूल कर बुद्धि पुरञ्जनी का अत्यन्त अनुरागी होकर अन्तरगत पुरञ्जनी के चिन्तन से तन्मय हो गया, उस समय पुण्य-परिपाक से पतिरूप गुरु की आराधना से सन्तुष्ट होकर श्री हंसरूपधारी भगवान् ने प्रकट होकर पूछा कि तुम हमें जानती हो ? पुरञ्जनी ने कहा—“प्रमो ! मैं आपको नहीं जानती ।” इस पर भगवान् ने कहा “ठोक है, मेरे विस्मरण का ही तो यह फल है । मुझे भूलने से ही अनेकानर्थमूल संसृतिबन्ध में प्राणियों को मटकना पड़ता है । देखो “अहं भवान्न चान्यत्स्वं त्वमेवाहं विवक्ष्ण भोः”, “न नो पश्यन्ति कवयश्छिद्रं वाटु मनागपि—मैं ही तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप हूँ, तुम मुझसे प्रथक् नहीं हो । मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ । इस भाव को गम्भीरता से देखो । कवि लोग हमारे और तुम्हारे में कभी किञ्चित्मात्र भी भेद नहीं देखते ।” श्री परीक्षित की भी अन्त में ‘अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्’ ऐसी ही शब्द धारणा हुई । अन्यान्य वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की भी ऐसी धारणा है “अहं वै भगवोदेवते त्वमसि त्वं वै भगवोदेवते अहमस्मि” हे भगवान्, मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ, क्योंकि जो लोग “देवता मुझसे प्रथक् हैं, मैं देवता से प्रथक् हूँ” ऐसी बुद्धि रखते हैं, वे उपास्योपासक के तत्त्व को नहीं जानते । अतएव वे पशुओं की तरह ही केवल अलि-पूजादि द्वारा किञ्चित् सत्कार करते हैं—

“अन्योऽस्मानहमन्योऽऽस्मि ■ स वेद यथा पशुरेवं भवति स देवानां” कारण

कि जो पुरुष जिस किसी देवता को आत्मा से पृथक् देखेगा, वही देवता अपना अपमान समझकर उस भिन्नदर्शी को स्वार्थ से गिरावेगा, क्योंकि आत्मा से भिन्न में औपधिक ही प्रेम होता है। इसलिये देखते हैं कि सूर्य भगवान् यद्यपि ब्राह्मणों के परम इष्टदेव हैं, नित्य प्रातःकाल उनका उपस्थान किया जाता है, परन्तु जब वे भीष्म के मध्याह्न काल में आत्मा के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं, तब प्राणियों को उन्हीं से कितना उद्द्वेग होता है और अनेक उपायों से ऊर्ध्व सूर्य भगवान् के अवधान की कामना होने लगती है।

यह लौकिक वैदिक अटल सिद्धान्त है कि सभी पदार्थों के लिये सब पदार्थों में प्रेम नहीं होता, किन्तु आत्मा के लिये ही समस्त पदार्थों में प्रेम होता है। “न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति” अतएव “न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति।” अर्थात् देवताओं के लिये देवताओं में प्रेम नहीं होता, किन्तु अपनी ही कामना के लिये देवताओं में प्रेम होता है। अन्यथा यदि देवता प्रतिकूल हों, तो भी उनमें प्रेम होना चाहिये। कंस, शिशुपाल प्रभृति को श्रीकृष्ण के प्रति विद्वेष क्यों हुआ? जो लोग प्रभु के अनन्व भक्त भी हैं, वे भी यदि प्रभु को निरुपाधिक, निरतिशय प्रेमास्पद, श्रयगात्मस्वरूप नहीं समझते तो निश्चय प्रभु में उनकी भी औपाधिकी ही प्रीति है।

जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूप पुरुषार्थचतुष्टय से भी निरपेक्ष है, उससे भी यदि प्रेम किया जाय कि आप प्रभु में प्रेम

क्यों करते हैं तो उसे यही कहना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिये, केवल प्रभुप्रेम में या प्रभुस्वरूप के सौन्दर्यमाधुर्यसुधा-समास्वादन में मुझे लोकोत्तर रस आता है। ऐसी स्थिति में विवेकी जनों को स्पष्ट हो जाता है कि वह प्रेमी अपने आनन्द के लिये ही प्रभु में प्रेम करता है, प्रभुस्वरूप-सम्बन्धी सौन्दर्यमाधुर्यरसामृत के आस्वादन से ही उसकी आत्मा को आनन्द होता है।

इसी लिये जिनके ऐसे भी भाव हैं कि प्रियतम मुझसे अनुकूल हों वा प्रतिकूल, सर्वगुणसम्पन्न हों वा सर्वगुणरहित, सौन्दर्य-माधुर्य-सुधाजलनिधि हों वा सौन्दर्य-माधुर्य-विहीन, सब प्रकार से हमारे ध्येय, ज्ञेय, प्रियतम प्रभु ही हैं :—

असुन्दरः सुन्दरोऽसौ वा,

गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा ।

दोषो मयि दयात्करुणाम्बुधिर्वा,

कृष्णः स एवाद्य गतिर्यमायम् ॥

उनकी आत्मा को सुख और शान्ति सब प्रकार से प्रभुसमा-भयण में ही होती है। इसलिये ये समस्त भाव आत्मा के लिये हुए। प्रभु के लिये लोक-परलोक सब प्रकार की सुखशान्ति का किंबहुना प्राणादि समस्त प्रियतम वस्तुओं का त्याग किया जाता है। यहाँ पर भी सूक्ष्म रूप से देखने पर यही विदित होता है कि उस प्रेमी की आत्मा को ऐसा ही करने पर सुख मिलता है, अतः यह सब कुछ आत्मा के लिये ही है।

लोक में कोई धार्मिक पुरुष धर्म-रक्षा के लिये आत्मा की आहुति दे देते हैं। वेदों में भी एक यज्ञ ऐसा है जिसमें भजमान अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को देकर स्वयं अपने को अप्रिकुण्ड में समर्पण कर देता है। परन्तु इन सभी स्थलों में इस प्रकार के उल्टे त्याग और तपस्याओं का लक्ष्य अन्तरात्मा की अनन्त शान्ति में ही है। इसी प्रकार के भावों का लक्ष्य में रखकर आत्मा के औपाधिक विदाभास-स्वरूप-बाध के लिये साधिष्ठान विदाभास में ही प्रयत्न किया जाता है। इसी लिये भगवती भूति ने स्पष्ट निर्णय करके यहाँ भी सर्वोपप्लव-विवर्जित, परमानन्दरूप विदात्मा का शेष रहना लक्ष्य रखा है—“आत्मानं प्रियमुपासीत” अर्थात् प्रिय रूप से आत्मा की ही उपासना करनी चाहिये। आत्मा से भिन्न को जो प्रिय कहता है, उसे प्रिय के लिये हस्त करना पड़ता है।

जब ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण के गोवत्सों और वत्सपालों का हरण किया, तब एक वर्ष पर्यन्त श्रीकृष्ण ही वत्स और वत्सपाल रूप में व्यक्त हुए। उस समय समस्त गौवों को अपने अपने बह्मदों में और प्रजदंष्ट्रियों को अपने अपने शिशुओं में ऐसा अभूत-पूर्व लोकोत्तर प्रेम हुआ, जैसा कभी अपने मुख्य अङ्गजों में नहीं हुआ था। इस बात को श्रीशुकदेव के मुखारविन्द से श्रवण करके जब श्रीपरोक्षितजी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए इसका कारण पूछा, तब श्रीशुकदेवजी ने यही कहा कि राजन् ! संसार में समस्त वस्तुओं की अपेक्षा आत्मा ही प्रिय होता है; तद्वत् पुत्र, वित्त,

कलत्रादि आत्मा के ही लिये प्रिय होते हैं। देह को ही आत्मा माननेवाले जो देहात्मवादी हैं, उन्हें भी जितना देह प्रिय है, उतने देह-सम्बन्धी पुत्रादि नहीं। भोक्तृणां समस्त जीवों के अन्तरात्मा हैं, अतः समस्त प्राणियों के निरतिशय एवं निरुपाधिक प्रेम के आस्पद हैं, अतः उनमें अपने आत्मजों की अपेक्षा अधिक प्रेम होना युक्त ही है।

“सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः ।

इतरेऽप्यन्यकलत्राग्राह्यद्वल्लभतयैव हि ॥

देहात्मवादिनां राजन्”

“कृप्यामेनमयेहि स्वमात्मानं सकलात्मनाम् ।”

जिसमें प्रेम किसी दूसरे के लिये होता है, उसमें कभी प्रेम का अभाव भी हो जाता है, क्योंकि वह औपाधिक प्रेम होता है। अतएव अनित्य एवं सातिशय होता है, जैसे अतुष्ण जल में उष्णता अग्नि के संसर्ग से होती है, स्वतः नहीं, जैसे ही जल में औपाधिक उष्णता अग्नि एवं सातिशय है, परन्तु जिस अग्नि के संसर्ग से जल में उष्णता व्यक्त हुई, उस अग्नि में तो उष्णता नित्य एवं निरतिशय है। इसी तरह संसार की समस्त वस्तुओं में प्रेम आत्मा के संसर्ग से ही होता है। विस्त, क्षेत्र, साम्राज्यमात्र में प्राणियों का प्रेम नहीं होता, क्योंकि कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, साम्राज्यादि अनेक प्रकार के अभ्युदय सम्बन्धी साधन हैं ही। मान लीजिये कि हम और हमारा देश किसी राष्ट्र के विलकुल परतन्त्र हो, हमारा

सर्वस्व किसी ने अपहरण कर लिया हो, तो भी सम्पत्ति और राष्ट्र या साम्राज्य आक्रमणकारी अपहर्ता के पास तो हैं ही, उसमें हमें संतोष क्यों नहीं होता ? यहाँ विद्वत्सम्मत हेतु यही हो सकता है कि यद्यपि कहीं न कहीं तो सब कुछ है नहीं, तथापि वह हमारा तो नहीं है। विश्व, क्षेत्र, राष्ट्र या साम्राज्यमात्र में ही हमारा प्रेम नहीं होता, किन्तु हमारा 'अपने' विश्व, क्षेत्र, राष्ट्रदि में प्रेम होता है। इस तरह स्वसम्बन्ध से ही स्वदेश, स्वराज्य, स्वविश्व, स्वक्षेत्र में प्राणियों का अधिक प्रेम होता है। सुन्दर पुत्र कुल में भी स्वसम्बन्ध होने से ही प्रेम होता है। सुन्दरी कामिनी में भी "बह मुझे मिले, मेरी हो जाय" इस तरह स्वसम्बन्धित्वापादन की ही रुचि होती है। इसी तरह "उब से उब ऐश्वर्य मुझे, मेरे देश को, मेरे सम्बन्धियों को हो" इस प्रकार स्वसम्बन्धी में ही, स्वानुकूल में ही, प्रेम दृष्टि-गोचर होता है।

किंबहुना अनन्त कोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान् ही अपनी अविनश्य दिव्यलीलाशक्ति से श्रीमद्वाचस्पेन्द्र रामचन्द्र एवं श्रीकृष्ण-चमत्स्वरूप में प्रकट होते हैं, परन्तु उनमें भी स्वसम्बन्ध से प्रेम का सारतन्त्र्य देखा जाता है। जो अपने इष्टदेव हैं, उनके सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य एवं चरित्रादि में जितना प्रेम, जितना आकर्षण होता है, उतना अन्य में नहीं। और तो क्या कृष्ण-स्वरूप में ही महानुभावों ने पौंख भेड़ों की कल्पना कर डाली है। वे द्वारकास्थ, मथुरास्थ कृष्ण के अतिरिक्त "भजे बने निकुञ्जे

च भैष्यमवोत्तरोत्तरम्” के अनुसार पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम भेद से ब्रजस्थ, वृन्दावनस्थ, लीलानिकुञ्जस्थ श्रीकृष्ण में भेद स्वीकार कर पूर्णतम लीलानिकुञ्जनायक श्रीकृष्ण में ही अपना हृदय आसक्त करते हैं। अन्ध के स्वरूपसौन्दर्यादिकों में उनके चित्त आकर्षित नहीं होते हैं। अतएव एक बार लीलया किन्तो निकुञ्ज में छिपे हुए श्रीकृष्ण को ढूँढ़ती हुई ब्रजाङ्गनाएँ जत्र मनमोहन के पास पहुँच गईं, तब श्रीकृष्ण ने शीघ्र ही विष्णुस्वरूप में प्रकट होकर अपने उस ब्रजेराजकुमारस्वरूप को छिपा लिया; और अपने आपके सर्वगुणसम्लङ्कित श्रीमन्नारायण के रूप में प्रकट किया; पर भी ब्रजाङ्गनाओं का मन उस रूप में किञ्चित् भी आकर्षित नहीं हुआ, किन्तु उन्हें प्रणाम कर वे “हे देव, हमारे प्रियतम को मिला दो” यह कहकर वहाँ से अपने प्रियतम को ढूँढ़ती हुई आगे चली गईं।

कुछ वस्तु के उत्कर्ष से उसमें प्रेम नहीं होता है, किन्तु स्वसम्बन्ध से ही वस्तु की उच्छ्रिता भी व्यक्त होती है। अतएव “गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा” इत्यादि वचनों से पहले ही कह आये हैं कि “अनन्त गुणसम्लङ्कित हो या सर्वगुणविहीन हो, जो अपना है वही सर्वस्व है।” पूर्णतम होने के कारण ही उनकी ओर सभी का चित्त आकर्षित नहीं होता है—‘महादेव अवगुण-भवन, विष्णु सकल गुणशाय। जाकर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम ॥’

जिसमें स्वसम्बन्ध की घनिष्ठता हो गई वही सर्वस्व है। जिसमें जितनी जितनी स्वातुक्लता है, उसमें उतनी ही प्रेम की

अधिकता और जिसमें जितनी स्वप्रतिकूलता है, उसमें उतनी ही द्वेष की अधिकता होती है। कोई व्यापारी बहुत दिनों के बाद अपने घर को लौट रहा था। मार्ग में किसी मराय में उसने निवास किया। देवान् उसी मराय में रात को उसकी स्त्री अपने अत्यन्त हृष्ट पुत्र को लेकर आई। ऊए बालक दुःख से पत्राकर, शीघ्र मारकर रो रहा था। उस व्यापारी ने अपनी नींद में बाधक समझकर बालक और उसकी माँ के रोप के साथ खरी-खोटी सुनाई। परन्तु प्रातःकाल होने पर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि यह तो मेरे ही स्त्री और पुत्र हैं, तब तो उनके साथ ही वह अपने आप भी रोने लगा। इस तरह विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु में भी आत्मा के स्वसम्बन्ध की घनिष्ठता से प्रेम की अतिशयता और अत्यन्त उत्कृष्ट वस्तु में भी स्वसम्बन्ध की घनिष्ठता न होने से प्रेम की न्यूनता होती है। इतना ही नहीं, दूसरे की उत्कृष्ट वस्तु में द्वेष या ईर्ष्या पर्यन्त का सम्भार हो जाता है। तभी तो ये कट्टर नवीन शैव-वैष्णव परस्पर एक दूसरे के इष्ट का उत्कर्ष नहीं सहन कर सकते हैं।

अब मोचने की बात है कि जिसके सम्बन्ध से निकृष्ट में भी लोकोत्तर प्रेम और जिसके सम्बन्ध बिना परम उत्कृष्ट में भी द्वेष या ईर्ष्या होती है, वह निरतिशय निरुपाधिक प्रेम का आस्पद है कि नहीं। जब शर्करा के सम्बन्ध से स्वभावतः माधुर्यशून्य पदार्थों में भी मधुरिमा का अनुभव होता है, तब क्या शर्करा में मधुरिमा का अभाव कहा जा सकता है? जब स्वस्वरूप आत्मा

के सम्बन्ध से प्रेम के अयोग्य पदार्थों में भी प्रेम होता है, तब क्या आत्मा में अन्यशेषता या प्रेम की निकर्षता कही जा सकती है ? प्रत्युत स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता कि आत्मा के सन्निहित में प्रेम का आधिक्य और विप्रकृष्ट में प्रेम की न्यूनता होती है । तभी देखते हैं कि प्रियतम, कलत्र एवं पुत्र की रक्षा के लिये अनेकानेक प्रयत्न से उपार्जन की हुई रत्नादि सम्पत्तियों को त्याग देने में विलम्ब नहीं होता, किन्तु कलत्र, पुत्र प्रभृति यदि अपने शरीर के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं, तो अप्रिय ही नहीं किन्तु शत्रु समझे जाते हैं ।

किसी गृह में अग्नि लग रही है, पता चलता कि अत्यन्त प्रिय पुत्र गृह के भीतर रह गया है । गृहपति अत्यन्त व्याकुल होता है, रुदन करता है, लोगों से कहता है “भाई, चाहे कोई हमारा समस्त धन-धान्य रक्षादि ले ले, परन्तु हमारे प्रिय पुत्र को जलते हुए भवन से निकाल लावे ।” यह सब कुछ होते हुए भी अपना शरीर इतना प्रिय है कि कोई अत्यन्त धन के लोभ से भी उसका नारा नहीं सहन कर सकता । जिसका प्रिय पुत्र है, वह स्वयं जलते हुए घर में प्रवेश नहीं करता; केवल बाहर दूर सदा तड़फड़ाता है । ठीक ही है, संसार के समस्त नाते इस देह के ही साथ हैं, उसके नष्ट होने पर समस्त नाते मिट जाते हैं । नहीं तो इस अपार संसार में अनन्त जन्म के देह-सम्बन्धियों का यदि स्मरण रहे तब कितनी माताएँ, कितने पिता और कितने पुत्र-कल-प्रादि कुटुम्बी कहाँ कहाँ हैं, उन सभी के सुख-दुःख में कितना

सुख-दुःख देखना पड़े। एक ही जन्म के कुटुम्बियों के सम्बन्ध में क्या दूरा हो रही है। अस्तु, देह के नष्ट होते ही स्त्री, पुत्र, धन-धान्य तथा अखण्ड साम्राज्य से सम्बन्ध छूट जाता है। कदाचिन् दूसरे जन्म में किसी को स्मरण भी रहे कि यह साम्राज्य और विशाल धवलधाम सब मेरे ही हैं। पर अब बिना वर्तमान अधिपति को आज्ञा के उसे अपने ही निर्मित उस धवलधाम में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। और गत जन्म में उसके नियुक्त भृत्य ही उसे प्रवेश नहीं करने देते हैं। ठीक है, देह तक ही समस्त सांसारिक सम्बन्ध हैं। अतः सम्स्त पुत्र, कलत्रादि बहिरङ्ग पदार्थों की अपेक्षा देह प्रिय होता है। ऐसे ही देह की अपेक्षा इंद्रियाँ, उनकी अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि, एवं बुद्धि से भी अहमर्थ और उससे भी अन्तरङ्ग विशुद्ध चिदात्मा प्रिय है।

इंद्रिय-शक्ति के बिना शरीर मृकप्राय हो जाने के कारण भाररूप हो जाता है। जब मन किन्हीं काञ्चन, कामिनी प्रभृति विषयों की ओर स्थित होता है, तब प्राणी मनःसन्तोषार्थ देह और इंद्रियों की भी परवाह नहीं करते। किसी प्रकार की अकीर्ति आदि से यदि मन को उद्देग होता है, तब देहादि-त्याग के लिये विष या शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। जब प्राणी मन की चञ्चलता से संतप्त होता है, तब उसके भी निग्रह का उपाय ढूँढता है और निश्चयात्मिका बुद्धि द्वारा संकल्प-विकल्पात्मक मन का भी निग्रह करता है। जब प्राणी को मन आदि करणग्राम के निरोध या किर्त्यापारता का आनन्द अनुभव होने लगता है, तब तो वह

दुःखात्मक दृश्य के प्रतीति-निरोध के लिये बुद्धि को भी निरोध करके निष्कृष्ट करने की चेष्टा करने लगता है।

यदापञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते ताभाहुः परमां गतिम् ॥

इस गीति से क्रमशः आत्मा के सम्बन्धित अताप अन्तरङ्ग बुद्ध्यादि के उद्देश-निराकरण एवं अनुकूलता-सम्पादन करने के लिये बहिरङ्ग करणों का निग्रह किया जाता है। अध्यात्म शास्त्रों में मनोनाश वासनाक्षय प्रसिद्ध ही है। यहाँ तक कि जो यह 'अहं' पद का वाक्यार्थ है, वह भी अन्तःकरण के अहंकारांश से उपहित आत्मा का औपाधिक रूप है। अतः वह भी असह्य होने के कारण निग्राह्य हो जाता है, क्योंकि 'अहं' पद का लक्ष्यार्थरूप जो निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप है वही मन, बुद्धि एवं अहमर्थ और उसके सुखित्व, दुःखित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि सर्व दृश्य का भासक और मिथ्याभूत समस्त भास्य के बाध का सारणी, वस्तुतः भास्यभासकातीत, सर्वोपप्लविवर्जित, त्रिकालावाध्य, स्वप्रकाश परमानन्द चिदात्मा है। उसके स्वाभाविक अस्वरूपानन्द की अभिव्यक्ति में 'अहमर्थ' भी प्रतिबन्धक ही है। अभिप्राय यह है कि यद्यपि कुछ दार्शनिकों के मत में 'अहं' का वाक्यार्थ ही आत्मा है जो कि 'अहं कर्ता', 'अहं भोक्ता', 'अहं सुखी', 'अहं दुःखी', इस रूप से अनुभव में आ रहा है, अतः उसका नाश आत्मा का ही नाश है। मेरा देह, मेरी इन्द्रियाँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, इस प्रकार जो ममता के आस्पद हैं, वे

अनात्मा हैं, और मेरी बुद्धि सुस्थिर है, मैं अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को निगृहीत करूँगा, इस प्रकार जो 'अहंता' का आस्पद 'अहमर्थ' है वही शुद्ध आत्मा है। उससे परे जीव का अपना कोई स्वरूप नहीं है, अतः 'अहमर्थ' का नाश करना आत्मा ही का नाश करना है।

तथापि अभिज्ञ वेदान्ती का सिद्धान्त है कि 'अहं' का वाच्यार्थ आत्मा नहीं है, किन्तु लक्ष्यार्थ ही आत्मा है। अर्थात् जैसे अग्नि के सम्बन्ध से अग्नि की दाहकता, प्रकाशकता आदि शक्तियों से युक्त होने से लौहपिण्ड में अग्नि का भ्रममात्र होता है, शुद्ध निरुपाधिक अग्नि लौहपिण्ड से पृथक् है, वैसे ही आत्मा के अनिट्ट संमर्ग से अहमर्थ (मैं) में प्रेमास्पदता और चेतनता अधिक प्रतीत होती है, अतएव उसमें आत्मा की भ्रान्तिमात्र है। वस्तुतस्तु मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सुख, मेरा दुःख, मैं कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी या केवल मैं, ये सभी भास्य हैं, इनकी प्रतीति होती है, इनका सुस्पष्ट भान होता है।

भास्य से भासक या भान पृथक् ही है। जिस रीति से धार्वाक प्रभृति का देह में ही आत्मबुद्धि हुई, क्योंकि आत्मा के ही पारम्पर्यीण सम्बन्ध से देह में भी किञ्चित् चेतनता, इष्टता या प्रेमास्पदता भासित होती है और उसी से उन अत्यन्त अल्प, लौकिक, पामर एवं चार्वाकों का देह-नाश में ही आत्म-नाश की बुद्धि हुई, उसी प्रकार 'अहमर्थ-नाश' में 'आत्म-नाश' की बुद्धि इतर दार्शनिकों को भी हुई। 'अहं यमो', 'अहं गौरः' मैं काला हूँ, मैं गौर हूँ, स्थूल

हैं, वरा हैं इस तरह स्थौल्यादि धर्मवान् देह में जैसे अहमर्थों के अभेद का अभ्यास होता है, वैसे ही चिज्जडप्रस्थि अहमर्थ में चैतन्यानन्दघन भगवान् का अभेदाभ्यास होता है ।

इसी भास्ते सर्वस्पर्शाविहीन ("स्पर्शयन्ते इति स्पर्शाः विषयाः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार समस्त दृश्य ही स्पर्श हैं) अर्थात् सर्व-दृश्य-विहीन, परम सूक्ष्म, सर्वावभासक, स्वप्रकाश, चैतन्यानन्दघन, परम अभय भगवान् में अशों का भय होता है । देखा जाता है कि प्राणियों को स्थूल पदार्थों का ही आधिब्ययेन भान होता है इसी लिये नील, पीत, ह्रित रूपों की जैसी स्फुट प्रतीति होती है वैसे अनेक रूपों का प्रकाश करनेवाली प्रभा की स्फुटता नहीं होती । प्रभा का प्रकाश करनेवाले नेत्रालोक का विज्ञान उससे भी अधिक दुर्लभ है । कोई ही यह समझता है कि जैसे प्रभा के न होने पर रूप का प्रकाश नहीं हुआ और प्रभा के होने पर रूप का प्रकाश हुआ, अतः प्रभा रूप से पृथक् है, वैसे ही नेत्र-निमीलन काल में प्रभा का भी भान नहीं था और नेत्रोन्मीलन काल में प्रभा की प्रतीति हुई, अतः नेत्र के उन्मीलन-काल में एक अति सूक्ष्म नेत्रालोक ही प्रभा पर व्याप्त होकर प्रभा का प्रकाशन करता है । अस्तु, इसके उपरान्त भी नेत्रालोक की मन्दता और पटुता का प्रकाश करनेवाला मानसालोक (मानस-प्रकाश) नेत्रालोक से पृथक् ही है, जिससे कि मेरी नेत्र-व्योति मन्द है या तीव्र है, यह जाना जाता है । मनुष्य मन के काम, संकल्प, संशय आदि अनेक विकारों को जानकर निश्चयात्मिका बुद्धि से निश्चय करता

है कि मैं स्थिर बुद्धि से मन और उनके विकारों को निरुद्ध करूँगा। यहाँ स्पष्टतया तीनों अंशों की प्रतीति होती है—जिसका निरोध या नाश करेंगे वह मन और उसके संशयादि विकार, जिससे निरोध करेंगे वह साधनरूपा निश्चयात्मिका बुद्धि जिसके विषय में उसकी बुद्धि मन्द या अत्यन्त सूक्ष्म है इस तरह के अनुभव होते हैं और जो बुद्धिद्वारा मन का निरोध करनेवाला है वह 'अह' अर्थात् 'मैं'। इसी प्रकार से "अहं बुद्ध्या मनः संयच्छामि" (मैं बुद्धि से मन का निर्यन्त्रण करूँगा) ऐसे अनुभव में 'मैं', 'बुद्धि' और 'मन' इन तीनों की प्रतीति होती है। अतः ये सभी तो प्रतीति के विषय हो गये, इनकी प्रतीति या भान इनसे अवश्य पृथक् है, क्योंकि एक में प्रकाश्य-प्रकाराक भाव नहीं बन सकता। इसी लिये प्रकाश्य से प्रकाराक भिन्न होता है, यह बात लोक में प्रसिद्ध है।

प्रकाशान्तर-निरपेक्ष प्रकारात्मान 'स्वयंप्रकाश' कहा जाता है। मन, बुद्धि और मैं, का भासक, अकेला शुद्ध भान तो भास्य न होने से स्वयंप्रकाश है। अतः यह भान ही सर्वदा प्रकाशान्तर-निरपेक्ष भासमान होकर स्थिर है और तदतिरिक्त सभी भास्य अस्थिर हैं। इसी लिये जागर और स्वप्न में 'अहं' और 'बुद्धि' एवं 'मन' यद्यपि उपलब्ध होते हैं, परन्तु सुषुप्ति में इन सबका अभाव हो जाता है। उस समय भी जागर और स्वप्न में सकल दृश्य के भाव का और सुषुप्ति में समस्त व्यक्त दृश्य के अभाव का प्रकाश करनेवाला, एवं सर्व दृश्य के विलयन का

आधार-भूत, सुषुप्ति व गाढ़ निद्रा या अज्ञान का मासन करनेवाला, कूटस्थ भानरूप आत्मा ही विराजमान रहता है। इसी का संकेत भागवत में इस तरह किया है—

‘‘सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते
कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्नः ।’’

इस प्रकार अखण्ड, अनन्त, परमसूक्ष्म वस्तु का बोध अत्यन्त दुर्लभ है। जिन स्थूल पदार्थों का बोध प्राणियों को है, उनके नाश में सर्वनाश या आत्मनाश की प्रतीति होनी युक्त ही है। इसी लिये श्रीगौड़पादाचार्य भगवान् कहते हैं कि ‘‘अस्पर्शयोगो नामैव दुर्दर्शः सर्वयोगिनाम्, योगिनो विभ्यति कस्मादभये भयदर्शिनः’’ सर्व-स्पर्श, सर्वदृश्य-सम्बन्ध से रहित, भास्य-विवर्जित, परमसूक्ष्म, अखण्डानन्द रूप, कास्पर्शिक सर्वभाव तथा अभावों का भासक, कूटस्थ भान आत्मा, तत्त्वज्ञ से भिन्न समस्त योगियों के लिये दुर्दर्श है, क्योंकि दृश्य ही जिनका सर्वस्व है, दृश्य से भिन्न स्वप्रकाश अखण्डानन्द द्रष्टा पर जिनकी कभी दृष्टि गई ही नहीं, उन्हें दृश्य के नाश से परमानन्दसुधासिन्धु के सर्वतोभावेन भरपूर होने पर भी सर्वस्वनारा होने की ही प्रतीति होती है। किसी भिक्षुकी के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर किसी सम्राट् ने उसे साम्राज्ञी होने को कहा; किन्तु भिक्षुकी यह समझकर कि हमारी भिक्षा माँगने की सामग्री और भिक्षा का आनन्द खला जायगा, साम्राज्ञी बनने से डर गई। कारण कि साम्राज्ञी के सुख की कल्पना कभी उसकी दृष्टि में हुई ही नहीं, उसे तो भिक्षा और उसके ही आनन्द का

सर्वदा संस्कार रहा। ठीक इसी तरह जिन्हें कभी अस्वराजानन्दमय, निर्विकार दृक् के अनन्त सौख्य की अनुभूति हुई ही नहीं, केवल कटु दृश्य के ही अक्षुण्ण संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, उनके दृश्य ही सरस प्रतीत होता है।

परमात्मस्वरूप उन्हें उद्देजक प्रतीत होता है। जैसे सेंधा नमक का डेला पानी में मिल जाने से नष्ट हुआ कहा जाता है, वास्तव में उपाधि के साथ संसर्ग मिटने से केवल उसका औपाधिक रूप ही मिटता है, वैसे ही पञ्चकोशादि उपाधि मिटने से चेतन में तत्कृत अवच्छेद ही मिटता है, आत्मतत्त्व शुद्ध निर्विकार भानरूप से तो विद्यमान ही रहता है। जैसे नीम के कीड़े को नीम में ही स्वाद आता है और मिसरी या चीनी से उसे उद्देग होता है, वैसे ही दृश्य-रागी को अत्यन्त कटु दृश्य में ही प्रीति होती है। सर्व दृश्य-रूप उपद्रव से रहित, परमानन्दघन भगवान् से उन्हें खगाहट होती है। जैसे पुत्र-कलत्रादि कुटुम्ब के अनुरागी विषयी प्राणियों को स्वर्ग या वैकुण्ठ भी लक्षित प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार सप्रपञ्च सुख के रागियों को निरावरण अद्वैतानन्द में रुचि नहीं होती। इसी लिये वे अद्वैत, अस्वराज, अनन्त, ब्रह्मानन्दरूप मुक्ति से घबराते हैं। किसी किसी का तो यहाँ तक कथन है कि चाहे भृगाल भले ही हो जायँ परन्तु अद्वैतियों का निर्विशेष मोक्ष हमें नहीं चाहिए। ठीक ही है, विषयी का तो सर्वस्व विषय हो है। अतः जहाँ विषय का अत्यन्त अभाव हो ऐसे ब्रह्म या मोक्ष से उनका क्या सम्बन्ध ?

जिस मोक्ष में नृत्य, वादित्र, गीत और सरस रूप एवं मधुर रस की अनुभूति नहीं ऐसे नोरस, निर्विषय, मोक्ष में उन्हें शुष्क पाषाण-युद्ध क्यों न हो ? वस्तुतः यह उनके संस्कारों का ही दोष है, सप्रपञ्च, सातिशय, शुद्ध साधन-परतन्त्र सुख का हो उन्हें अनुभव है। उन्हीं में उन्हें संस्कार या राग है, तो फिर तद्विलक्षण, निष्प्रपञ्च, निरतिशय, अनन्त, स्वतन्त्र, आनन्दाम्बुधि की कल्पना भी उनके मन में कैसे हो ?

अति स्वल्प भी विवेचन करने पर विवेकियों को निरायास, निष्प्रपञ्च, अपरिच्छिन्न आनन्द की महत्ता का ज्ञान हो जाता है। जब किसी रसिक को अत्यन्त अभिलषित रसमय पदार्थ एवं रसमयी कान्ता की प्राप्ति होती है, तब किञ्चित् काल उसे अत्यन्त हर्ष होता है। परन्तु अन्त में उसे छोड़कर वही पुरुष सोने के लिये प्रवृत्त होता है। क्यों यह क्या बात है, जिस प्रियतमा कान्ता के मिलन के लिये पहले उसे इतनी ज्यमत्ता, इतनी ज्याकुलता थी, आज उसी प्रेयसी के सम्मिलन में केवल उसी में उसकी तल्लीनता होनी चाहिये, पर अब वह निद्रा को बुलाता है। मनुष्य की तो कौन कहे, ब्रह्मा और विष्णु की भी जिनके सन्निधान में दिव्यातिदिव्य रमण-सामग्रियों विद्यमान हैं, द्वैत प्रपञ्च में जितनी भी उब से उब कोटि की सौख्य-सामग्रियाँ हैं, वे सभी वहाँ विद्यमान हैं, फिर भी उन अद्भुत सप्रपञ्च सौख्यों को छोड़ कर सुषुप्ति में क्यों प्रवृत्ति होती है ? शायद इसो लिये कि वहाँ निष्प्रपञ्च, अद्वैत सुख की अनुभूति होती है, जिसकी एक छाया मात्र ही सातिशय प्रपञ्च सुख में होती है।

किंबहुना भगवद्भाषाण, अत्यन्त उच्च कोटि के अनुरागी, जिन्हें अपने प्रियतम प्राणधन के वियोग में मरण से भी अनन्त कोटि गुणित संताप होता है; जिनके क्षणमात्र के प्रियतम-वियोग-जन्य तीव्र ताप को निरीक्षण करके अनन्त कोटि ब्रह्माण्डान्तर्गत अनन्त पाप यह सोचकर संताप से दुर्बल हो जाते हैं कि हम सभी अनन्त कोटि ब्रह्माण्डान्तर्गत अनन्त प्राणियों के अनन्त पाप एकत्रित होकर भी, अनन्त कल्पों में भी रौरवादि महानरकों द्वारा इतना संताप नहीं सम्पादन कर सके, जितना संताप (कष्ट) इन्हें एक क्षण के प्रियतम-वियोग-जन्य तीव्र ताप में हुआ है। और जिन प्रेमियों को केवल ध्यान में प्राप्त प्रियतम के मानस आलिङ्गन में ऐसा अद्भुत आनन्द होता है, जिसे देखकर अनन्त ब्रह्माण्ड के पुण्यपुत्र यह सोचकर क्षीण हो जाते हैं कि हम सभी पुण्य मिलकर भी क्या अनन्त कल्पों में किसी को इतना आनन्द दे सकते हैं, जितना आनन्द इन्हें अपने प्रियतम के मानस परिष्वङ्ग से एक क्षण में हुआ है। वे ही प्रेमी सौभाग्यवश जब अपने प्रियतम के चिर अभिलषित उस मङ्गलमय धाम में पहुँच जाते हैं जहाँ कहीं मरुत्तमयी भूमि पर सुवर्णवर्णा लतावल्ली एवं अद्भुत अनन्त ज्योतिर्मय वृक्ष हैं। कहीं कनकमयी भूमि पर मरुत्तमयी लताप्रदान एवं परम मनोहर श्यामल दूर्वाएँ हैं। अपनी दिव्य दीप्तियों से सूर्य-चन्द्र की दीप्तियों को भी तिरस्कार करने-वाले मणि तथा रत्न प्रकारा कर रहे हैं, हंस, सारस, कारावक, पिकादि कलरव कर रहे हैं; कहीं नाना प्रकार के अद्भुत लग्न

मृग विचरते हैं। कहीं मरकत मणियों के समान वृक्षों पर कनकमयी वल्लियों शोभायमान हो रही हैं, कहीं कनकमय मञ्जुल-कुत्थों पर मरकतमयी लताएँ विराजमान हैं, कहीं पद्मराग मणि के वृक्ष स्फटिकमयी लताओं में परिवेष्टित हैं और अनेक प्रकार की विचित्र मणिमयी शाखाओं से शोभित हो रहे हैं। प्रत्येक शाखा अद्भुत अनन्त रङ्गों के विचित्र मणिमय पल्लवों से भूषित है। प्रत्येक पल्लव नाना रङ्गों के पुष्पस्तवकों से शोभायमान है तथा प्रत्येक पुष्प पर नाना प्रकार सौगन्ध्यमधुलुब्ध भ्रमर गुञ्जार कर रहे हैं। नाना प्रकार की दीप्तिवर्धन से दीप्यमान प्रकट पुष्पों से शोभित मधुमयी मनोरम लताएँ विलक्षण शोभा फैलाती हैं। समस्त वृक्ष और लताएँ एक काल में ही मुकुलित, प्रकुलित, फलित एवं पक्व फलों से भी युक्त हो रहे हैं। वहाँ के अद्भुत सौन्दर्य, माधुर्यादि गुणों का वर्णन शारदा के लिये भी अशक्य है। ऐसे मङ्गलमय धाम में प्रेमी अपने सर्वस्व विशाभिलषित प्रियतम का परिध्वज्ज करके फूल नहीं समाते हैं।

परन्तु यदि प्रियतम और उनकी मङ्गलमयी लीला की मञ्जु सामग्री अस्वल्प अनन्त आनन्दस्वरूप हो है, तब तो उस अपरिमित रस के आस्थादन से उनके विरति नहीं हो सकती, क्योंकि वह अद्वैत आनन्दैकरस ही हैं, दूसरी वस्तु नहीं। यदि वस्तुतः पारमार्थिक अस्वल्पैकरस अद्वैत आनन्द से वृथक् है, तब तो वही बात हुई कि जैसे लोक में किसी को दुष्प्राप्य धवलधाम और मनोहर उद्यान देखकर उनकी प्राप्ति के लिये बड़ी उत्कण्ठा होती है

और उनके मिलने पर कुछ क्षण बड़ा हर्ष भी होता है, परन्तु कुछ ही काल में चित्त अन्य विषयों के चिन्तन में व्यग्र हो जाता है और वे समस्त सौख्य-सामग्रियों सामने होने पर भी अपना प्रभाव उसके चित्त पर नहीं डाल सकतीं। फिर तो वह और हो चिन्ता में भ्रष्ट हो जाता है। दूसरे की दृष्टि में वह बहुत सुखी होने पर भी अपनी दृष्टि में दुःखी होता है। ठीक वैसे ही थोड़ी देर में ज्ञाना प्रकार के रसास्वादन के अनन्तर मन कुछ और चाहने लगता है। वहाँ भी यदि नींद में बाधा पड़ी तब तो प्रज्जगर दोष समझा जाने लगता है। कहने का आशय यही कि प्रियतम से मिलकर भी प्रेमी की सोने के लिये प्रयत्न होती है। वस्तुतः जिनके पास जितनी अधिक योग-सामग्री है, वे उतना ही अधिक सोने में प्रयत्न होते हैं। यह सब इसी लिये कि चाहे कितना ही सुख क्यों न हो, परन्तु वह दुःस्वरूप ही है। दृश्यदर्शन में भ्रम है, अतः उससे परिश्रान्त होकर प्राणी निराशास, अस्वराड, आनन्द ब्रह्म में विश्रान्ति चाहता है। वास्तव में सभी तत्त्व अपने अधिष्ठानभूत परमात्मा से वियुक्त होकर संतप्त होते हैं। जैसे किसी सूत्र में बँधा हुआ कोई पक्षी प्रतिदिश में भ्रमण करने से परिश्रान्त होकर विश्रान्ति के लिये, बन्धनसूत्र के आश्रय काष्ठ का ही समा-भरण करता है, वैसे ही नाना प्रकार के कर्मों से परतन्त्र होकर जीव, जाग्रत् एवं स्वप्न की अवस्थाओं में, स्वाश्रयभूत प्रभु से वियुक्त होकर, भिन्न भिन्न विषयों में भटकता है। जाग्रत् एवं स्वप्न के हेतुभूत अविद्या, काम कर्मों के क्षीण होने पर, वह पुनः

विश्रान्ति के लिये भगवान् का ही अवलम्बन करता है। ध्रुवियों में जीव को प्रभु का अंश बतलाया है और कहा है कि जैसे अग्नि से विस्फुल्लिङ्ग (चिंगारी) का निर्गम होता है, उसी तरह परमात्मा से जीवों का निर्गम होता है। “तद्यथा अग्नेर्विस्फुल्लिङ्गा व्युत्सरन्ति, एवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे जीवाः सर्वे लोकाः ।”

निष्कल, निरवयव, अखण्ड, अनन्त परमात्मा में छेदन-भेद-नादि द्वारा किसी तरह से भी खण्ड होना असम्भव होने से मुख्य अंश-अंशि भाव तो सम्पन्न नहीं होता। अतः कात्पनिक अंश-अंशि भाव लोग मानते हैं। अस्यान्य लोग कहते हैं कि जैसे चन्द्रमा का शतांश शुक है, वैसे ही परमात्मा का अंश जीव है। इनके मत में “तत्सद्वत्त्वे सति ततो न्यूनत्वम्” यही अंश-कथन का आशय है। परन्तु अद्वैत्वादियों का कहना है कि चन्द्रमा का और शुक का अंश-अंशि भाव बहुत बड़ा एवं औपचारिक है। अतएव शुक का चन्द्रमा से उद्गम न होने से उसके साथ शुक का कोई विशेष सम्बन्ध होना सिद्ध नहीं होता, किन्तु परमात्मा से उद्गम और उससे निरोप सम्बन्ध रखनेवाले जीव का अंशांशि-भाव अन्तरङ्ग ही होना चाहिये। अतः जैसे घटोपाधि से घटाकाश महाकाश का अंश कहा जाता है, वायु उपाधि से तरङ्ग महा-समुद्र का अंश है, उसी तरह अविद्या या अन्तःकरण उपाधि से जीव परमात्मा का अंश कहा जाता है। उपाधियों के विलोभ में उपहित का अनुपहित से पार्थक्य और उनकी उपशान्ति में उप-हित का अनुपहित में ऐक्य होता है। जिस समय आकाश से

वायु-जलादि क्रमेण घट उत्पन्न होता है, उस समय घटाकारा की उत्पत्ति एवं महाकाश से उसके पार्थक्य की प्रतीति होती है। घट का विलयन होने पर घटाकारा का महाकाश के साथ सम्मिलन प्रतीत होता है। वायु के स्पन्दनकाल में महासमुद्र से तरङ्ग की उत्पत्ति एवं उसकी समुद्र से भिन्नता प्रतीत होती है और वायु के निःस्पन्दनकाल में तरङ्ग का विलयन प्रतीत होता है। निरावरण तथा द्रवीभूत जल की अभिव्यक्ति में बिम्ब से प्रतिबिम्ब की उत्पत्ति एवं बिम्ब से भिन्नता प्रतीत होती है, और जल के सावरण होने पर या शैत्ययोग से घनीभूत होने पर प्रतिबिम्ब की बिम्बभावापत्ति होती है। इन सभी उदाहरणों से केवल यही बात दिखलाई जाती है कि जैसे स्वभावात् से घटाकारा, तरङ्ग तथा प्रतिबिम्ब महाकाश, महासमुद्र एवं बिम्ब से पृथक् नहीं हैं, उनसे भिन्नता एवं विलक्षणता उपाधि से प्रतीत होती है, वैसे ही जीव स्वभावतः ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उसमें भिन्नता एवं परमात्मा से विलक्षणता केवल उपाधियों से प्रतीत होती है। जैसे महाप्रलय में समस्त प्रपञ्च समाष्टि सर्वाज ब्रह्म में विलीन होता है, वैसे ही सुषुप्ति में भी समस्त प्रपञ्च का विलयन भ्रूति ने कहा है। अतः सुषुप्ति में उपाधियों के विलीन होने पर जीव परमात्मा से मिलता है। जब तक जल निरावरण एवं द्रुत रहता है, तब तक उसकी चञ्चलता एवं मलिनता से प्रतिबिम्ब भी चञ्चल एवं मलिन प्रतीत होता है। ऐसे ही अन्तःकरण जब तक निरावरणस्वरूपेण व्यक्त रहता है, तब तक उसमें प्रतिबिम्बित चिदानन्दतत्त्व भी अस्की व्याकुलता एवं मलि-

नता से व्याकुल एवं भलिन सा रहता है। यही बात “ध्यायतीव
 खेलायतीव” इस भुक्ति में कही गई है। परन्तु जिस समय
 अविद्यापरिणाम अन्तःकरण अविद्या में विलीन हो जाय या निद्रा-
 रूप ग्राह्य आवरण से आवृत हो जाय, उस समय जैसे जल के
 सावरण एवं धनीभाव में प्रतिबिम्ब बिम्ब ही हो जाता है, बिम्ब
 से पृथक् रहता ही नहीं, अतः उससे किसी प्रकार के अनर्थ का
 सम्बन्ध नहीं होता; ठीक वैसे ही सुषुप्ति में जीव परमात्मा में मिल
 जाता है, पृथक् उसका स्वरूप ही नहीं रहता। अतएव किसी
 प्रकार के अनर्थ का योग उस समय उसको नहीं होता। इसी लिये
 भुक्ति “सता सोम्य तदा तंजो भवति, स्वमपीतो भवति” इत्यादि
 शब्दों से उस स्थिति को स्पष्ट सिद्ध कर रही है। जीव जाग्रत
 और स्वप्न में कर्मों के बश होने से अद्वैत निष्प्रपञ्च परमात्मसुख
 से वञ्चित होकर द्वैतरूप दुःखसागर में भटकते भटकते परिभ्रान्त
 हो जाता है और विभ्रान्ति के लिये फिर कर्मों के उपरत होने पर
 ‘सत्’ पदनाच्य सभीज परमात्मा में मिलता है। अतः दृश्य में,
 द्वैत में वस्तुतः सुख का लेश भी नहीं है, केवल अज्ञों ने भ्रान्ति से
 उसमें सुख की कल्पना की है।

लौकिक विषयानन्द में भी जहाँ अतन्ता भेद भाव मिटता है,
 वहाँ उतना ही अधिक आनन्द व्यक्त होता है। चञ्चल चित्त में
 अधिक मात्रा में द्वैत का भाव होता है, अतः उस अवस्था में
 अधिक दुःख होता है। अमिलक्षित विषय की प्राप्ति में तृष्णा-
 कण्टक के अपगम से चित्त में स्थिरता, एकाग्रता एवं कुछ अन्त-

मुँखता होती है, कुछ मात्रा में द्वैत मिटता है, अतएव कुछ मात्रा में आनन्द की प्राप्ति होती है। समाधि में द्वैत की प्रतीति अधिक मिटती है, अतएव वहाँ अधिक आनन्द मिलता है। सौषुप्त-सुख के भी उत्कर्ष में द्वैत की अप्रतीति हेतु है। अतएव वहाँ दृष्टान्त भी उसी ढंग का है “तद्यथा प्रियया भार्यया सम्परिध्वकोना-न्तरं किञ्चन वेद न बाह्यम्” अर्थात् जैसे प्रियतमा से विप्रयुक्त कोई नायक चिरकाल से अभिलक्षित अपनी प्रेयसी की प्राप्ति होने पर उसके परिरेम्भण से आनन्दोद्रेक में बाह्य आभ्यन्तर सर्वविध दृश्य को भूल जाता है; जगत् क्या है, मैं क्या और कहाँ हूँ इसका उसे ज्ञान ही नहीं रहता वैसे ही जागर एवं स्वप्न के द्वैत प्रपञ्च से उद्भिन्न जीव भी निष्प्रपञ्च प्राज्ञ परमात्मा के परिरेम्भण से दृश्य क्या और कहाँ है और मैं क्या हूँ इत्यादि आन्तर बाह्य सब प्रकार के प्रपञ्च को भूल जाता है।

दुःस्वरूप द्वैत में केवल अपेक्षाकृत सुख की कल्पना है। राज-तम के उद्रेक में मोह-विषाद का विस्तार होता है। उसकी अपेक्षा सत्त्व के उद्रेक से अन्तःसुखता में अर्थात् द्वैत-प्रतीति की कमी में सुख का व्यवहार होता है। और तो क्या कहें, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान् को भी दृश्य की प्रतीति में सन्ताप ही होता है। अतएव भुक्ति ने कहा है कि “द्वैत का ज्ञान होना ही परमात्मा का तप है”—“यस्य ज्ञानमयं तपः”। जैसे हम सबके लिये कृच्छ्रादिरूप तप है, वैसे ही परमात्मा के लिये द्वैत ज्ञान ही तप है। यह ठीक ही है, क्योंकि जो वास्तव बहिर्मुखों के लिये

नश्यत है वही अन्तर्मुखों को और ही प्रकार से अनुभूत होती है। देखते ही हैं कि और अङ्गों में दण्ड के आघात से भी उसना कष्ट नहीं होता, जितना नेत्र में ऊर्ण सन्तु के निक्षेप से होता है। जिन नेत्रों एवं दृश्य प्रतीतियों से बहिर्मुखों को कुछ भी संताप नहीं होता, उन्हीं से अन्तर्मुख योगियों को बहुत विक्षेप होता है। तो फिर योगेश्वर भगवान् के लिये दृश्यदर्शन कृच्छ्रादिकों की तरह धार तप हो तो इसमें क्या आश्चर्य है।

कठोरों के लिये जो कुछ नहीं बड़ा सुकुमारों के लिये बहुत है, इसी लिये आचार्यों ने कहा है कि “निःस्वस्तिमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि, स्मितमेतस्य चराचरमस्य च मुसं महाप्रलयः” अर्थात् भगवान् के निःस्वाम से ही वेदों का प्रादुर्भाव होता है, वीक्षण से ही पञ्चभूतों की सृष्टि होती है, स्मित (मन्दहास) से ही सकल चराचर जगत् बन जाता है और प्रभु की सुषुप्ति में ही समस्त प्रपञ्च का प्रलय हो जाता है। प्रभु के वीक्षण एवं मन्दहास (मुसकुरा-हट) से कितने बहुत अनन्तकौटि ब्रह्माण्डों का प्रकट्य होता है। प्रभु के वीक्षणादि में जैसा अद्भुत प्रभाव है, वैसे ही प्रभु की सुकुमारता भी अद्भुत है। अतः वीक्षण ही में उन्हें इतना कम तथा कष्ट होता है कि वही तप हो जाता है। बस, वीक्षण और मन्दहास में ही परिधान्त होकर वे विमान्ति के लिये सुषुप्ति में पहुँच जाते हैं। वीक्षण करके थोड़ा सा मुसकुरा देना और सो जाना, बस इतना ही उत्तम कार्य है।

अब सहृदय महापुरुष कल्पना करें कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-नायक श्रीभगवान् को भी जब बीचण और मुसकुराहट के अनन्तर ही विभान्ति के लिये सुषुप्ति की आवश्यकता है तब फिर द्वैत में सुख है या अद्वैत में ? द्वैत में चाहे जहाँ भी जितना भी जो कुछ भी सुख है, वह निष्प्रपञ्च अद्वैत ब्रह्मसुख की अपेक्षा न्यून ही नहीं अपितु दुःखरूप है। सर्व सौख्य-सम्पन्न द्वैतदर्शन से उद्विग्न होकर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान् विभान्ति के लिये अद्भुत अद्वैत सुख का समाश्रयण करते हैं, फिर उनके भक्तों को दुःखरूप द्वैत में ही आनन्द हो यह कैसे हो सकता है ? अतः वह सिद्ध हुआ कि समस्त जीवों एवं उन सब के नियामक तथा आराध्य भगवान् को द्वैतदर्शन में सुख का लेरा भी नहीं है। जो कुछ भी सुख को कल्पना है, वह केवल राजस-तामस भावों के चट्टक से चाञ्चल्य और द्वैतदर्शन के आधिक्यरूप दुःख की अपेक्षा से ही । जितनी जितनी प्रपञ्च की निवृत्ति एवं अन्तर्मुखता होती है, उतने उतने अंशों में सुख की कल्पना है। सुषुप्ति में द्वैत-दर्शन की पर्याप्त निवृत्ति होती है, अतः वहाँ सुख भी पर्याप्त होता है। इसी लिये जीव और उनके भगवान् दोनों की प्रवृत्ति स्वरूप-भूत निष्प्रपञ्च सुख के लिये होती है।

जिस जीव को एक दिन नींद नहीं आती, वह चकरा जाता है और उसे प्रजागर देव समझकर नींद के लिये सहस्रों उपचार करता है। उस समय चाहे कितनी भी दिव्यातिदिव्य सौख्य-सामग्रियाँ क्यों न प्राप्त हों, सबकी सब बेकार प्रतीत होती हैं,

उनकी प्रतीति भी खटकती है। सब कुछ छोड़कर केवल सोने के ही लिये जीव व्यग्र हो उठता है। यह क्या निष्पन्न अद्वैत सुख की महत्ता नहीं है? अब हृत्प्रज्ञ यह सोच सकते हैं कि जब सावरण निष्पन्न अद्वैत सुख में सबका इतना आकर्षण है, तब निरावरण, निरतिशय, निष्पन्न अद्वैत ब्रह्मसुख में सभी का कितना प्रेम होगा? यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि सौख्य निष्पन्न ब्रह्मसुख सावरण एवं सबीज है। इसी लिये इसे प्राप्त कर भी जीवों का पुनरुत्थान होता है और जीवों को ही कर्मफल देने के लिये लोलथा भगवान् का भी उत्थान होता है। अधि-ज्ञान के साक्षात्कार से जिन लोगों के ब्रह्मज्ञान रूप बीज की निवृत्ति होती है उन निर्बीज ब्रह्मभाषाओं का पुनरुत्थान नहीं होता।

सबीज से ही समस्त प्रपञ्च का प्रादुर्भाव होता है—जैसे अखण्ड, अनन्त नभोमण्डल में एक अनिसुप्त मेघ का अङ्कुर होता है, उसी तरह अनन्त, अखण्ड, परिपूर्ण परमानन्द स्वप्रकाश भगवान् के अति स्वल्प प्रदश में अनन्त अचिन्त्य दिव्य महामाया शक्ति होती है। उसके भी आप स्वल्प प्रदश में अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-जननी अनन्त अवान्तर शक्तियाँ होती हैं। एक एक शक्ति में सत्व, रज, तम के प्राधान्याप्राधान्य से विद्या-अविद्या तामसी प्रकृति आदि अनेक भेद हो जाते हैं।

रज और तम के लेश से भी अनाकान्त अतएव विशुद्ध सत्त्वप्रधाना शक्ति को माया या विद्या कहते हैं; एवं रज तथा तम से संस्पृष्ट अविशुद्ध सत्त्वप्रधाना शक्ति को अविद्या

कहते हैं, और तमःप्रधाना शक्ति तामसी प्रकृति कही जाती है। यद्यपि कहीं कहीं मूल प्रकृति में भी माया और अविद्या पद का प्रयोग होता है, जैसे “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं ॥ भोक्षरम्” इत्यादि, तथापि वह कार्य और कारण के अभेद से औपचारिक समझना चाहिये। जैसे मोमांसक गोविकार पद में भी गो-पद का प्रयोग उपचार से मानते हैं, यथा “गोभिः भिषीत मत्सरम्”, वैसे ही कहीं कहीं काव्य का प्रयोग कारण में हो जाता है। अतः मूल महाशक्ति की अवान्तर शक्तियों के विभाग में विद्या-अविद्या आदि पदों का प्रयोग शास्त्रसम्मत है।

विद्या या माया रूप उपाधि से उपहित चैतन्य ईश्वर-चैतन्य है और अविद्या उपाधि से उपहित चैतन्य जीव-चैतन्य है। तामसी प्रकृति से भोग्यवर्ग का प्रादुर्भाव होता है। इस तामसी प्रकृतियुक्त परमात्मा से महत्तत्त्व एवं महत्तत्त्व से अहंत्त्व की उत्पत्ति होती है। यद्यपि श्रुतियों में “तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः” इत्यादि वचनों द्वारा सीधे परमात्मा से ही आकाश की उत्पत्ति होना प्रतीत होता है तथापि “बुद्धेरत्मा महान् परः, महतः परमव्यक्तं अव्यक्तानुसूयः परः” इत्यादि श्रुतियों से ज्ञात होता है कि “परमात्मा और उनकी शक्ति अव्यक्त के अनन्तर एवं आकाश के पहले महत्तत्त्व तथा अहं तत्त्व नामक पदार्थ भी हैं”। गीता ने भी “महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च” इस श्लोक से अप्रथीकृत (परस्पर अस्तन्मिलित) आकाशादि पृथिव्यन्त पञ्चमहाभूत एवं अहंकार (अहं तत्त्व), बुद्धि (महत्तत्त्व) तथा ‘अव्यक्त तत्त्व’

इन आठ प्रकृतियों के रूप में उन्हीं का वर्णन किया है। उन्हीं का “भूमिरापोज्जलो वायुः सं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा” इस श्लोक में भी वर्णन किया है। इस श्लोक में मन शब्द से आकाश के कारण अहंत्व को ही समझना चाहिये, बुद्धि पद से अहंत्व का कारण महत्त्व को समझना चाहिये और अहंकार से महत्त्व का कारण अव्यक्त को समझना चाहिये क्योंकि ऐसा ही प्रकृति-विकृति भाव सर्वत्र प्रसिद्ध है। यथाभूत मन बुद्धि एवं अहंकार का कार्य-कारण भाव कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है, और यहाँ “भिन्ना प्रकृतिरष्टधा” से भिन्न भिन्न आठ प्रकृतियाँ विवक्षित हैं। यह तभी सम्भव है, जब भूमि का जल से, जल का अमल (तेज) से, अमल का वायु से एवं वायु का आकाश से, आकाश का अहंत्व से, उसका महत्त्व से और महत्त्व का अव्यक्त तत्त्व से आविर्भाव माना जाय। अतएव “महामूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च” इस गीता-वचन में स्पष्ट ही अहंत्व, महत्त्व तथा अव्यक्त तत्त्व का वर्णन है। इस तरह सृति-स्मृति के तात्पर्य विवेचन से स्पष्ट विदित होता है कि साक्षात् परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई, अपितु महत्त्व आदि के क्रम से ही हुई है। अतएव जहाँ कहीं सत्त्व परमात्मा से सीधे तेज की ही उत्पत्ति श्रुत है, वहाँ भी आकाश एवं वायु की उत्पत्ति के अनन्तर आकाश वायु रूप में आविर्भूत परमात्मा से तेज की उत्पत्ति समझनी चाहिये।

श्रुतियों में जो “तदेतत् एकोऽहं बहु स्याम्” (परमात्मा ने ईक्षण = निरीक्षण (विचार) किया कि एक मैं बहुत हो जाऊँ) इत्यादि रूप से ईक्षण और अहं का उल्लेख मिलता है, इससे भी अहंतत्त्व एवं महत्तत्त्व का ही च्योतन होता है । किसी कार्य के निर्माण में ज्ञान एवं अहंकार की आवश्यकता होती है । व्यष्टि द्वारा ही समष्टि भाव समझे जाते हैं । समष्टि तत्त्व को बुद्धधारुद् करने के लिये प्रथम व्यष्टि का ही अवलम्बन करना पड़ता है । इसी वरत्से श्रुति ने ही “स एकाकी न रेमे” (उस पुरुष को एकाकी होने के कारण भरति हुई) इसी कारण जब भी प्राणियों को अकेले होने पर रमण, आनन्द नहीं होता “तस्मादेकाकी न रमते” ऐसा कहा है । यही कारण है कि उपासनाओं में जैसे प्रत्यक्ष शालग्राम में अप्रत्यक्ष विष्णु की बुद्धि की जाती है, वैसे ही प्रत्यक्ष व्यष्टि जामत् अवस्था एवं स्थूल शरीराभिमान की विरथ में समष्टि स्थूल प्रपञ्चाभिमान की वैश्वानर की दृष्टि एवं व्यष्टि, स्वप्नावस्था एवं सूक्ष्म शरीराभिमान की तैजस में समष्टि सूक्ष्म प्रपञ्चाभिमान की हिरण्य-गर्भ की दृष्टि, तथा व्यष्टि सुषुप्ति अवस्था एवं अज्ञान रूप कारण-शरीराभिमान की प्राज्ञ में समष्टि अज्ञान रूप कारणशरीराभिमान की कारण ब्रह्म रूप अद्वयत्त्व की दृष्टि कही गई है । इससे विपरीत विराट् में विश्व-दृष्टि नहीं कही गई क्योंकि समष्टि अप्रत्यक्ष है ।

आकाश के एक देश में छोटी सी बादल की एक टिकुली देखकर आकाशव्यापी महामेघमण्डल को कल्पना की जाती है । जैसे स्वल्प परिमाणवाले दीपिमान् अग्नि को देखकर अखण्ड प्रसारण-

व्यापक दीप्तिमान् अग्नि की कल्पना को जाती है, वैसे ही अनुभूत व्यष्टि अज्ञान एवं ज्ञान तथा अहंकार से समष्टि अज्ञान तथा मह-तत्त्व एवं अहंतत्त्व का भी बुद्धि में आरोहण हो सकता है। समस्त तत्त्व कमलाः परमात्मा से उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं। सुषुप्ति में भी प्रपञ्च का लय प्रतीत होता है। हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि घोर सुषुप्ति में सोया हुआ पुरुष न कुछ जानता है, न उसे अहंकार होता है और न वह कुछ कार्य कर सकता है, क्योंकि समस्त इन्द्रियगण और अहंकार उस समय अज्ञान में लीन होते हैं। "तन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते" इसी वास्ते सुषुप्ति अवस्था में रहनेवाला आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा प्रजापति के उपदेश को सुनकर इन्द्र को यही अनुपपत्ति प्रतीत हुई थी कि सुषुप्ति में अपने या दूसरे किसी का तो ज्ञान होता नहीं, फिर इसमें पुरुषार्थ ही क्या है? यहाँ भी अहंकारादि का आत्यन्तिक लय नहीं है, क्योंकि जागर में उनकी पुनः प्रतीति होती है। अस्तु, यह तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि सुषुप्ति दशा में जीव को कुछ भी ज्ञान नहीं होता। परन्तु इस बात को भी विज्ञ पुरुष ही समझ सकते हैं कि "मैं सुखपूर्वक सोया और कुछ भी नहीं जाना।"—इस प्रकार की जो स्मृति सुषुप्ति से उत्थित पुरुष को होती है, यह भी बिना अनुभव के असम्भव है, क्योंकि बिना अनुभव के कोई स्मरण नहीं होता। अतः सुषुप्तोत्थ पुरुष के स्मरण से निश्चय होता है कि सुषुप्ति में गह्र निद्रा एवं सौषुप्त-सुख का प्रकाशक कोई स्वाभाविक अखण्ड नित्य विज्ञान अवश्य था। यहाँ जो

लोग यह कहते हैं कि सुषुप्ति में कोई भावरूप सुख या अज्ञान नहीं होता किन्तु दुःख के अभाव एवं ज्ञान के अभाव में ही सुख एवं अज्ञान का व्यवहार होता है, उनके यह बतलाना चाहिये कि ज्ञानाभाव का ज्ञान कैसे होगा ? अभाव के ज्ञान में अनुयोगी (अधिकरण) एवं प्रतियोगी (जिसका अभाव हो) का ज्ञान आवश्यक होता है। जैसे घटाभाव जानने के लिये अनुयोगी (घटाभाव के अधिकरण भूतलादि) तथा प्रतियोगी (घट) इन दोनों का ज्ञान आवश्यक होता है। अन्यथा किसका अभाव कहों है, ऐसी जिज्ञासा शान्त नहीं होती।

यदि सुषुप्ति में ज्ञानाभाव के अधिकरण एवं उसके प्रतियोगी का ज्ञान रहा हो, तब उस ज्ञान के होते हुए, वहाँ ज्ञानाभाव कैसे कहा जा सकता है ? जिस भूतल में कोई भी घट हो वहाँ घटाभाव का व्यवहार कैसे हो सकता है ? यदि सुषुप्ति में ज्ञानाभाव के अनुयोगी एवं प्रतियोगी का ज्ञान नहीं था, तब तो उस ज्ञानाभाव की अनुपलब्धि या प्रत्यक्ष द्वारा कथमपि ज्ञान नहीं हो सकता है।

अतः आत्मस्वरूप का आवरण करनेवाला अज्ञान पूर्व-कथनानुसार भाव रूप ही है। जैसे सूर्य के आवरक मेघ का प्रकाश सूर्य से ही होता है, उसी तरह नित्य विज्ञानानन्दवन आत्मा के आवरक अज्ञान का प्रकाश साक्षी-रूप आत्मा से ही होता है। अस्तु, इस प्रसङ्ग का स्पष्टीकरण अन्यत्र किया जायगा। प्रकृत प्रसङ्ग यही है कि सुषुप्ति दशा में निद्रा या अज्ञान से समा-

शुद्ध साक्षी द्वारा अज्ञान का प्रकाश होता है। अहंकार आदि वहाँ नहीं होते। सुषुप्ति के अनन्तर प्रथम निद्रा की निवृत्ति में कुछ ऐसा ज्ञान होता है, जिसमें किसी तरह के विशेष विकल्प का स्फुरण नहीं होता। यहाँ दो स्थितियाँ हैं—विषय-विशेष के स्फुरण के बिना बौद्ध ज्ञान होता है, जिसे व्यष्टि महत्तत्त्व कह सकते हैं; जिसके अनन्तर अहंकार का उल्लेख होता है, इसी स्थिति अज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। सुषुप्ति में अज्ञान ही होता है और उसके अव्यवहित उत्तर जागर या स्वप्न में ही कुछ ज्ञान होता है। समष्टि अज्ञान रूप माया से महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है। जैसे अव्यक्त से व्यक्त का प्रादुर्भाव है वैसे ही अज्ञान से ज्ञान का प्रादुर्भाव होना युक्त ही है। उत्पन्न व्यक्त ज्ञान के सिवा निद्राभङ्ग के अनन्तर एक नित्य-सिद्ध निरावरण ब्रह्मरूप अखण्ड बोध की भी अभिव्यक्ति होती है। तत्परतापूर्वक उसी के साक्षात्कार से जीव सदा के लिये बन्धन से मुक्त हो जाता है। विवेकिओं का कहना है कि आत्मा के आवरण दो हैं—एक तो दृश्य का स्फुरण और दूसरा अज्ञान। जाग्रत् स्वप्न में आत्मा विशेषरूप दृश्य से समावृत रहता है और सुषुप्ति में अज्ञान से आवृत होता है। जब समाधि में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति इन पाँचों धृतियों का निरोध होता है अर्थात् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से अतीत तुरीयावस्था का आविर्भाव होता है, तब निरावरण निशुद्ध आत्मतत्त्व का दर्शन होता है। अज्ञानादि सब दृश्यों की जो प्रतीति या भाव किंवा प्रकाश है, वही अखण्ड

एवं अनन्त आत्मा है। बिना प्रतीति, बिना भान, बिना प्रकाश किसी पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं सिद्ध होता। जो पदार्थ है वह अवश्य ही केनचित्कचनित्क्यञ्चित् विज्ञात है, इसी वास्ते प्रतीति के भीतर ही समस्त देश, समस्त काल और समस्त वस्तुएँ हैं।

यह सर्वभासक, निमग्न अखण्ड प्रतीति ही परमात्मस्वरूप है।

यह अखण्ड प्रतीति आकाश की तरह पोली नहीं है किन्तु ठोस है। जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब का स्फुरण होता है, वैसे ही इस प्रतीति में दृश्य का स्फुरण होता है। जैसे बिना दर्पण-प्रतीति के प्रतिबिम्ब का प्रकाश नहीं होता वैसे ही बिना स्वयंप्रकाश प्रतीति के स्फुरण हुए दृश्य का स्फुरण नहीं होता। अतएव श्रुति है “तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिव बिभाति”। जैसे दर्पण-स्फुरण के पीछे प्रतिबिम्ब स्फुरण होता है वैसे ही स्वयंप्रकाश प्रतीति स्फुरण के अनन्तर दृश्य का स्फुरण होता है। असङ्ग, अनन्त, स्वप्रकाश, सद्गुण, विद्गुण, आनन्दगुण, निरवयव, निष्कल परमात्मा में प्रपञ्चसर्ग का प्रकार यही है। सभी वादिगण परमात्मा को अखण्ड, असङ्ग, निष्कल तथा अनन्त स्वरूप मानते हैं।

ऐसी परिस्थिति में प्रपञ्च की स्थिति कैसे और कहाँ सम्भव है? या तो प्रपञ्च को किसी ऐसे देश काल में रखें जहाँ परमात्मा न हो या परमात्मा को आकाश की तरह सावकाश पोला मानें। परन्तु ये दोनों ही पक्ष शास्त्रविरुद्ध हैं। क्योंकि शास्त्रों ने परमात्मा को ब्रह्म शब्द से बोधित किया है। ब्रह्म शब्द “बृहि बृद्धी” धातु से बनता है। अतः ब्रह्म शब्द का “बृहत्

या महान्" यह अर्थ होता है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि किसी बृहत् या महान् वस्तु को ब्रह्म कहते हैं। अब यह विवेचन करना रहा कि ब्रह्म की वह बृहत्ता सापेक्ष है या निरपेक्ष, सातिशय है या निरतिशय ? अर्थात् जैसे घट, पट, मट आदि में बृहत्ता है और आकाश में भी, परन्तु घट पट मटादि में सापेक्ष बृहत्ता है, और आकाश में निरपेक्ष है, वैसे ब्रह्म में कैसी बृहत्ता होनी चाहिये ? इसपर विश्व जनों की सम्मति यही है कि जब कोई संकोचक पद हो तब ब्रह्म में सापेक्ष बृहत्ता की कल्पना की जाय। जैसे "सर्वे ब्राह्मणा भोजनीयाः" इस वचन में सर्व पद का संकोच किया जाता है। जहाँ सार्वत्रिक सार्वदेशिक सर्व ब्राह्मणों का एकत्रोभाव या भोजन असम्भव हो, वहाँ "निमन्त्रिताः सर्वे ब्राह्मणा भोजनीयाः" इस प्रकार सर्वपद का संकोच करके निमन्त्रित सर्व ब्राह्मण का ग्रहण होता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संकोचक प्रमाण होता या निरतिशय बृहत्ता में किसी तरह का अनुपपत्ति होती, तब तो यह कहा जा सकता था कि "इस प्रकार के इतने महान् को ब्रह्म कहें।" जब किसी प्रकार का कोई संकोचक प्रमाण नहीं है और निरतिशय महत्ता में कोई अनुपपत्ति नहीं है, तब सर्वप्रकार एवं सब से अधिक निरतिशय महान् को ही ब्रह्म कहना चाहिये। महत्ता की अतिशयता की कल्पना-परम्परा जहाँ खिल हो जाय, जिससे अधिक बृहत्ता की कल्पना हो ही नहीं सके, उसी को ब्रह्म कहते हैं। फिर भी भगवत्प्रीति ने "सर्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इस वचन में लक्षण या विशेषण रूप में अनन्त पद का प्रयोग

किया है, जिससे निरतिशय बृहत्ता की और भी पुष्टि हो जाती है। इस तरह सब प्रकार से सिद्ध हुआ कि निरतिशय महान् को ही ब्रह्म कहते हैं।

जो वस्तु किसी देश में हो और किसी देश में न हो, वह तो देश-परिच्छिन्न ही है, उसमें निरतिशय बृहत्ता कैसी? और जो कभी मिट जाय वह तो काल-परिच्छिन्न एवं अनित्य है, वह भी अनन्त महान् नहीं हो सकती और यदि किसी दूसरी अन्य वस्तु का अस्तित्व हो, तब तो अन्योन्याभाव का प्रतियोगी होने से ब्रह्म वस्तुपरिच्छिन्न हो जायगा। अतः फिर भी निरतिशय महत्ता उसमें नहीं हो सकती। इसलिये निरतिशय तथा अनन्त महत्ता के लिये-ब्रह्म को सर्व देश-काल-वस्तु से अतीत एवं अपरिच्छिन्न मानना चाहिये। अर्थात् ऐसा कोई देश काल या वस्तु नहीं है, जहाँ ब्रह्म न हो, बल्कि “देश-काल-वस्तु में ब्रह्म है” ऐसा कथन भी औपचारिक ही है। जैसे तन्तु-निर्मित पट में तन्तु का अस्तित्व, कनक-निर्मित कटक-कुण्डल-मुकुटादि में कनक का अस्तित्व, तरङ्ग में जल का अस्तित्व एवं कल्पित सर्प में अधिष्ठान-रूप से रज्जु का अस्तित्व है, वस उसी प्रकार, “देश-काल-वस्तु में ब्रह्म का अस्तित्व है” ऐसा व्यवहार प्राकृत, विवेकी पुरुषों में हुआ करता है। वस्तुतः जैसे तन्तुओं से भिन्न होकर पट नाम की कोई तात्त्विक वस्तु नहीं है, एवं कनक से भिन्न कुण्डलादि पृथक् वस्तु नहीं है और जल से भिन्न तरङ्ग नाम का कोई पदार्थान्तर नहीं है, किन्तु तन्तु आदि में ही पटादि की कल्पना है, ठीक

वैसे ही ब्रह्म से भिन्न होकर देश काल वस्तु कुछ है ही नहीं। अतः देश काल वस्तु में ब्रह्म नहीं, किन्तु देश काल वस्तु ही ब्रह्म में कल्पित है। इसी वास्ते “यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्णुः, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्” भगवान् के इस वचन से यह कहा गया है कि जैसे आकाशादि पञ्च महाभूत उच्चावच नाना प्रकार के भौतिक प्रपञ्चों में प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट हैं, उसी तरह मैं महाभूतों में प्रविष्ट हूँ और अप्रविष्ट भी हूँ।

कार्यवश में महाभूतादि कारणों की उपलब्धि होती है, अतः प्रवेश की कल्पना है वस्तुतः “प्रागेव विद्यमानत्वाच्च तेषामिह संभवः” प्रथम से ही जा व्यापक हैं, उनका प्रवेश क्या कहा जाय ? इसी अभिप्राय से “न त्वहं तेषु ते मयि” इस वचन से भगवान् ने ही आत्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि सर्व प्रपञ्च मुझमें है, मैं प्रपञ्च में नहीं हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म से रहित कोई देश या काल है ही नहीं, जहाँ भगवान् से भिन्न किसी वस्तु की स्थिति हो। किन्तु जब सभी देश और काल ही ब्रह्म में हैं, तब फिर देशानिष्ट, कालानिष्ट वस्तु सुतरां ब्रह्म में ही पर्यवसित होगी।

अब देखना यह है कि देश, काल एवं वस्तु ये असङ्ग ब्रह्म में कैसे रहते हैं। भूतियों ने ब्रह्म को ही समस्त प्रपञ्च का उपादान एवं निमित्त कारण भी बतलाया है। यदि थोड़ी देर के लिये प्रकृति को ही उपादान मान लें, तो भी वही प्रश्न उठता है कि प्रकृति कहाँ है— ब्रह्म में या उससे पृथक् ? जब ब्रह्म से पृथक् देश, काल नहीं तो पृथक् देश में प्रकृति की कल्पना कैसे उठ सकती है ? यदि ब्रह्म में ही प्रकृति

है तब वहाँ भी वही प्रश्न है कि किस सम्बन्ध से ब्रह्म में प्रकृति रहती है ? यदि प्रकृति या जगत् का ब्रह्म के साथ कोई सम्बन्ध माने तो ब्रह्म में असङ्गता नहीं रहती है। साथ ही उपादान को छोड़कर अन्यत्र कार्य की सत्ता भी नहीं कही जा सकती। वारि को छोड़कर धीचि एवं सुवर्ण को छोड़कर कुण्डलादि पृथक् कैसे रह सकते हैं ? साथ ■ प्रपञ्च तथा भगवान् का स्वभाव भी अत्यन्त विरुद्ध है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न, प्रपञ्च परिच्छिन्न, ब्रह्म अमृत, प्रपञ्च मर्त्य, ब्रह्म सुख-दुःख-मोहातीत, प्रपञ्च सुख-दुःख-मोहात्मक, तथा ब्रह्म परम-सत्य स्वप्रकाश परमानन्दरूप और प्रपञ्च अमृत जब दुःखरूप है। ब्रह्म निरवयव तथा निष्कल और प्रपञ्च सावयव, सकल है। अतः ब्रह्म और प्रपञ्च का सम्बन्ध कैसे और कौन हो सकता है ? निर्गुण तथा निष्क्रिय होने के कारण ब्रह्म द्रव्य नहीं कहा जा सकता। अतएव उसमें संयोग या समवाय दोनों नियामक सम्बन्ध नहीं हो सकते। निष्कल निरवयव में भी ये सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतः केवल आध्यात्मिक सम्बन्ध मानना उचित है। इसी आशय से “मया तत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, सत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व-
नस्थितः”, “न च सत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्, भूतभूतश्च भूतस्थो समात्मा भूतभावनः” आदि वचन आये हैं, जिनका भाव यह है कि मुझ अव्यक्त-मूर्ति से समस्त साक्षात् प्रपञ्च व्याप्त है, समस्त भूत मेरे में है पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वास्तव में तो समस्त प्रपञ्च मुझमें स्थित भी नहीं है।

आशय यह है कि बहिर्मुख प्राणियों की दृष्टि में प्रपञ्च ही स्पष्ट रूप में विद्यमान है, प्रपञ्चातीत भगवान् का तो अस्तित्व ही दुर्गम है, अतः प्रथम प्रपञ्च के कारण-रूप से या आधार तथा भासक सत्ता स्फूर्तिप्रद-रूप से भगवान् के अस्तित्व पर विश्वास होना यह सबसे बड़ी बात है। कुछ अभिज्ञ प्रपञ्च देखकर उसके आधार या कारण का अन्वेषण करते हैं। यदि भगवान् प्रथम ही यह कह दे कि न मैं प्रपञ्च में हूँ न प्रपञ्च मुझमें है, तब तो निज दृष्टिसिद्ध प्रपञ्च के कारण का अन्वेषण करनेवाला साधक भगवान् से निराश होकर परमाणु, प्रकृति या अन्य किसी को प्रपञ्च के कारण-रूप से निश्चय करेगा। अतः भगवान् प्राणिकल्याणार्थ प्रथम यही कहते हैं कि "मैं ही जगन् का कारण हूँ। यदि तत्त्वतः विवेचन किया जाय तब तो जगन् नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। परन्तु यदि अज्ञ मुक्ति-सिद्ध व्यावहारिक जगन् है, तो मेरे में ही है। मैं ही इसके भीतर, बाहर, मध्य में तथा मैं ही इसका भासक हूँ।" जब इस तरह प्रभु के उपदेश से प्राणी को प्रपञ्च से भिन्न एक भगवान् पर विश्वास हो जाता है तब फिर ठीक ठीक तत्त्व का उपदेश किया जाता है कि यस्तुतः मेरे से भिन्न होकर प्रपञ्च है ही नहीं; जा कुछ है वह बस एक मैं ही हूँ।

जैसे भ्रान्ति से किसी को अमृतसागर में सारसागर की कल्पना हो, ठीक वैसे ही एक अखण्ड आनन्दसागर में ही भवसागर की कल्पना है। आनन्दसागर ही भ्रान्ति से भवसागर के रूप में भासित होता है। आनन्दसागर से भिन्न होकर भवसागर नाम की कोई

वस्तु है ही नहीं : भीतर, बाहर, सर्वत्र अचिन्त्य, अनन्त, अखण्ड संवित्सुखसागर का मान हो रहा है, इसी लिये गोस्वामीजी कहते हैं—“आनन्दसिन्धु गन्ध त्व वासा । धिनु जाने कत मरसि पियासा ।” अतः भगवान् सर्व-कारण, सर्वोधार, सर्वभूत होकर भी असङ्ग और सर्वरहित हैं । आनन्दसागर और भवसागर का संयोग समवाय आदि सम्बन्ध तो बनता नहीं । अतः केवल आध्यासिक ही सम्बन्ध है—अर्थात् आध्यासिक सम्बन्ध से प्रपञ्च ब्रह्म में रह सकता है । इसे यों भी समझ सकते हैं, जैसे दर्पण में आकाशमण्डल, सूर्य-मण्डल, चन्द्र एवं नक्षत्रमण्डल, भूधर, सागरादि नाना प्रकार के दृश्य प्रतिबिम्बरूप से दिखाई देते हैं—वस्तुतः है ही नहीं, केवल प्रतीत होते हैं, ठीक वैसे ही महाप्रतीति-रूप दर्पण में यह समस्त चरा-चर-प्रपञ्च देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार और अज्ञान ये सभी प्रतिबिम्ब के समान न होते हुए भी प्रतीत होते हैं । समस्त देश एवं क्षण, प्रहर, दिवस, रात्रि, मास, अब्द, युग, कल्प तथा गत-आगत नाना प्रकार के काल, ये सभी अखण्ड अनन्त निर्मल असङ्ग प्रतीति रूप दर्पण में ठीक प्रतिबिम्ब की तरह प्रतीत हो रहे हैं ।

जैसे रूपादि-ग्रहण के लिये प्रभुत्त भी चक्षु सौरादि आलोक का ग्रहण करता है, पीछे आलोकवभासित रूप का ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही सर्वभासिका प्रतीति का स्फुरण पहले होता है । तदनन्तर प्रतीति-प्रकाशित अहंकारादि दृश्य का स्फुरण होता है । किंवा जैसे पहले दर्पण का ग्रहण होता है पीछे दर्पणान्तर्गत प्रतिबिम्ब की प्रतीति होती है, वैसे ही पहले

प्रतीतिरूप दर्पण की प्रतीति होती है। यही “तमेव भास्वमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” इस श्रुति का आशय है। परमात्म-प्रकाश के पीछे सर्व दृश्य का प्रकाश होता है और परमात्म-प्रकाश से ही सकल दृश्य प्रकाशित होता है। चक्षुरादि इन्द्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार ये सभी अपने अपने प्रकाश्य विषयों का प्रकाशन करनेवाले हैं, अतः ज्योति हैं। परन्तु इन ज्योतियों का भी प्रकाशन करनेवाला विद्युद्ध-भान-रूप परमात्मा ज्योतिषों का भी ज्योति है “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते”।

तम-रूप अज्ञान का भी प्रकाशक वही है। अतः ‘देशः स्फुरति देशोऽस्ति। कालो भाति कालोऽस्ति। वस्तुनि स्फुरन्ति वस्तुनि सन्ति’ इत्यादि रूप से ‘देश की प्रतीति, काल की प्रतीति, वस्तुओं की प्रतीति, एवं देश है, काल है, वस्तु है, इस प्रकार देश-काल-वस्तु की सत्ता अत्यन्त स्पष्ट है। जैसे दर्पण से प्रतिबिम्ब कबलित है, दर्पण के बिना उसकी प्रतीति ही नहीं हो सकती, वैसे ही देश, काल तथा समस्त वस्तुएँ अबाधित सत्ता एवं अखण्ड अनन्त प्रतीति से कबलित हैं। अतः बिना प्रतीति और सत्ता के देशादि की सिद्धि हो ही नहीं सकती। सत्ता और स्फूर्ति से विहीन देशादि असन् तथा निःस्फूर्ति हो जाते हैं।

यद्यपि प्रतिबिम्ब से भिन्न बिम्ब दर्पण से पृथक् हुआ करता है, परन्तु यहाँ तो सत्ता और प्रतीतिरूप दर्पण से भिन्न कोई देश ही नहीं, जहाँ बिम्ब की तरह किसी पृथक् वस्तु की स्थिति हो सकती हो। इसी वास्ते हम भी जगत् को प्रतिबिम्ब न कहकर

प्रतिबिम्ब के समान कहते हैं। वस्तुतत्त्व के बुद्ध-आरोहण के लिये दृष्टान्त का उपादान किया जाता है। दृष्टान्त इतने ही अंश में है कि जैसे दर्पण में न होकर भी प्रतिबिम्ब स्पर्शरूप से दर्पण में प्रतीत होता है, वसी तरह ब्रह्म में न होता हुआ भी प्रपञ्च अत्यन्त स्पर्शरूप से प्रतीत होता है। यह दूसरी बात है कि प्रतिबिम्बाधार दर्पण से भिन्न भी देश है और वहाँ प्रतिबिम्ब का निमित्त बिम्ब भी है। परन्तु वहाँ दृश्याधार अखण्ड अग्ररूप दर्पण से भिन्न कोई देश नहीं, अतएव वहाँ बिम्ब के समान कोई सत्य वस्तु निमित्त भी नहीं। किन्तु एकमात्र अनिर्बन्धनीय शक्ति के अर्भुत माहात्म्य से प्रतिबिम्ब की तरह वस्तुतः अत्यन्तासत् दृश्य प्रपञ्च की प्रतीति होती है। वह शक्ति ही जैसे सर्व दृश्य की कल्पना का मूल है, वैसे ही अपनी कल्पना का भी मूल वह स्वयं ही है। जैसे भेद ही घट-पट का भेदक है, और वही घटपट से अपना भी भेद सिद्ध करता है किंवा जैसे अनुभव ही अपने विषयों का और अपने भी व्यवहार का जनक है तथा नैयायिकों का आत्मा ही सर्व ज्ञेय का तथा अपना भी ज्ञाता है, वैसे ही वह शक्ति ब्रह्म को ही सर्व दृश्यरूप में तथा अपने भी रूप में प्रतिभासित करती है। जैसे निष्प्रतिबिम्ब दर्पण-मात्र पर दृष्टि डालने से प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता, वैसे ही निदृश्य चित्तिरूप निन्द्य दृक् पर दृष्टि डालने से दृश्य, दर्शन और साभास-अहमर्थरूप अक्षय्य दृष्टा इन सभी का अत्यन्ताभाव हो जाता है।

प्रतिबिम्ब में जब दृष्टि आसक्त होती है उस समय भी यद्यपि दर्पण का दर्शन होता ही है, क्योंकि बिना दर्पण के दर्शन तो

प्रतिबिम्ब का दर्शन हो ही नहीं सकता, तथापि शुद्ध निष्प्रतिबिम्ब दर्पण का दर्शन नहीं होता। उसी तरह दृश्यादि दृष्टि काल में भी दृश्य के अधिष्ठानभूत अखण्ड स्फुरण रूप भगवान् का भान है ही, क्योंकि बिना स्फुरण किसी भी दृश्य की सिद्धि नहीं होती, तथापि स्पष्ट शुद्ध अनन्त भान नहीं व्यक्त होता है। उसके लिये ही वैराग्य-पूर्वक दृश्य की ओर से दृष्टि को व्यावर्तित करके केवल निर्दृश्य विशुद्ध अखण्ड भान पर दृष्टि स्थिर करना होता है। उसी तरह अधिष्ठान का साक्षात्कार होने पर फिर केवल जब तक प्रारब्ध का अवशेष है, तभी तक व्युत्थान-काल में दृश्य का स्फुरण होता है। प्रारब्ध क्षय होने पर सदा के लिये दृश्य मिट जाता है और अखण्ड आनन्द परिपूर्ण भगवान् ही अवशिष्ट रहते हैं।

जब तक यह स्थिति नहीं मिलती, तब तक सुषुप्ति में सावरण ही ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है। जैसे मेघ से समावृत मेघ का अवभासक सूर्य है, वैसे ही अज्ञान से समावृत अज्ञान का प्रकाशक निष्प्रपञ्च अद्वैत स्वप्रकाशानन्द रूप आत्मा सुषुप्ति में जीव के मिलता है। जैसे घोर-निद्रा से किसी तरह अकस्मान् जागने पर विशेष विकल्प विस्फुरण के बिना कुछ ज्ञान होता है, विवेकी-जन वैसे ही ब्रह्मानुभव का प्रकार बतलाते हैं। घोर निद्रा से जागने के पश्चात् एवं द्वैत-प्रतीति के प्रथम निष्प्रतिबिम्ब दर्पण की तरह शुद्ध, निर्दृश्य, निरावरण, चिदात्मक प्रकाश ब्रह्म का दर्शन होता है, वैसे ही जागरण के अन्त में और सुषुप्ति के पूर्व में भी निरावरण तत्त्व की उपलब्धि होती है, जाग्रत काल में अन्तःकरण-रूप कमल की वृत्ति-

रूप पसुरियों विकसित होती हैं। इसी वास्ते द्वैत दृश्य का सम्बन्ध स्फुरण हुआ करता है। अन्तःकरण के विकारा या चाङ्चल्य में ही द्वैत का दर्शन होता है, इसी लिये किन्हीं महानुभावों ने कहा है कि 'चित्तं तु चिद् विजानीयात् तकाररहितं यदा' चित्त में जब तक द्वितीय 'तकार' का योग है तब तक वह दृश्य है; 'तकार' संसार रहित होने ही वह केवल 'चित्' परमात्मा हो हो जाता है। चित् ही किञ्चित् मननशील शक्ति को धारण करके मन हो जाता है। जैसे मृत्तिका के होने में ही घट की उपलब्धि होती है, और उसके न होने पर नहीं होती, ठीक वैसे ही चित्त की चञ्चलता में ही, अर्थात् जाग्रत और स्वप्न में दृश्य दिखाई देते हैं। मूर्च्छा, समाधि या सुषुप्ति में चित्त का चाङ्चल्य नहीं होता, अतएव वहाँ द्वैत-दर्शन भी नहीं होता। अतः जैसे घट मृत्तिका रूप ही है, वैसे द्वैत-दृश्य भी विशरूप ही है। विषय-चिन्तनरूप चित्त का चाङ्चल्य मिटने पर दृश्य को भी समाप्ति हो जाता है।

इस तरह क्रमशः जब सुषुप्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति होने लगती है, तब चित्त की वृत्तियाँ संकुचित होने लगती हैं। जैसे जैसे उनका संकोच होता है, वैसे वैसे दृश्य का दर्शन न्यून होने लगता है। जब अन्तःकरण-कमल अत्यन्त मुकुलित हो जाता है, तब दृश्य-दर्शन बिलकुल बन्द हो जाता है। कुछ क्षण के अनन्तर तामसी निद्रा से वह समाकृत हो जाता है, फिर बेर तम छा जाता है।

इसी तरह जब निद्रा भङ्ग होती है, तब पहले तामसी निद्रा दूर होती है। फिर कुछ क्षण के अनन्तर निद्रारूप आवरण से रहित

मुकुलित अन्तःकरण-कमल, शनैः शनैः पुनः विकसित होकर, सम्यक् रूप में द्वैत का दर्शन करने लगता है। इस तरह से मनोव्यापार स्वरूप प्रयत्न से द्वैत व्यक्त होता है। निर्व्यापाररूप विश्रान्ति में स्वाभाविक अद्वैत व्यक्त होता है। जो वस्तु प्रयत्न से, परिश्रम से, सिख की जाती है वह कृत्रिम, अनित्य तथा असत्य होती है, और जो बिना व्यापार, बिना परिश्रम, नित्यसिद्ध हो, वही स्वाभाविक एवं सत्य है। मूल श्रुति भी परिश्रम-रहित निर्व्यापार दशा का वर्णन अद्वैत-रूप से ही करती है "सदेव सैव्य इदमग्र आसीत्", "एकमेवाद्वितीयम्।" और ईक्षण, कामना, तप तथा लक्ष्मणरूप परिश्रम से बहुभवन का वर्णन करती है "तद्वैत एकोऽहम् बहु स्वाम्", "सोऽकामयत स तपस्तप्त्वा इदमसृजत्" इत्यादि।

जागर के अन्त एवं सुषुप्ति के पूर्व में तथा सुषुप्ति के अन्त एवं जागर के पूर्व में कुछ दृष्टि निधतिविम्ब दर्पण की तरह शुद्ध निर्द्वय चिद्रूप अखण्ड भान का दर्शन होता है। परन्तु अति सूक्ष्म होने के कारण सर्वसाधारण की समझ में नहीं आता। जैसे हम सदा ही उत्तराभिमुख होकर नक्षत्र-राशियों पर दृष्टि डालते पर ध्रुव का दर्शन करते हैं, तथापि "अयं ध्रुवः" इत्याकारक स्पष्ट विवेकपूर्वक ध्रुव को नहीं पहचानते; कुछ लोगों के न पहचानने में तो लक्षण का अज्ञान ही हेतु है और कुछ लोगों को "अमुक अमुक नक्षत्रों के मन्त्रिधान में तथा उत्तर दिशा में सदा अचल रूप से स्थिर रहनेवाले नक्षत्र का नाम ध्रुव है" इस प्रकार से लक्षण का ज्ञान है। तथापि वे लक्षण को लक्ष्य में समन्वित करके ध्रुव को

पहचानने के लिये तत्पर नहीं होते, इसी लिये उन्हें प्रतिदिन ध्रुव को देखने पर भा उसकी पहचान नहीं होती। अतः लक्षण-ज्ञान एवं परिचय के लिये, अन्य दृश्य की ओर से दृष्टि व्यावर्तनपूर्वक तत्परता से ही प्रयत्न करने पर स्पष्टरूपेण ध्रुव का परिचयपूर्वक दर्शन होता है। ठीक इसी तरह सदा ही सुषुप्ति एवं जागर के अन्त में यद्यपि सभा का निर्दृश्य शुद्ध दृक्-रूप स्वयंप्रकाश अखण्डभान का दर्शन होता है, तथापि परिचयपूर्वक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होता।

स्वा स्वप्रकाशरूप से भासमान में भी जो “नास्ति” (नहीं है) और “न भास्ति” (नहीं प्रतीत होता है) इत्याकारक व्यवहार-योग्यता है, यही आद्यगुण-शक्ति का विलक्षण चमत्कार है; और स्वप्रकाश अन्तःत आर्द्रत में अङ्ग परिशिष्टम द्वैत प्रपञ्च का भान करा देना, यही विक्षेप-शक्ति का विलक्षण चमत्कार है। इसी की निवृत्ति के लिये आचार्य-परम्परा से वेदान्तों का अवलोकन तथा मनन करके अद्वितीय परमात्मा के लक्षणों का संस्कार अन्तःकरण में स्थिर करना चाहिये। किसी भी वस्तु को जानने के लिये अन्य विषयों में धित को व्यावर्तित करने और तत्परता-पूर्वक परिचय करने की आवश्यकता होती है। परन्तु यहाँ तो अवलोकन मननादि जन्य स्वरूप के संस्कार ही परिचय, प्रयत्न के स्थान में अपेक्षित हैं, क्योंकि जैसे छाया के पीछे चलने से छाया का ग्रहण नहीं हो सकता, वैसे ही प्रयत्न से शुद्ध वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती—“कारकव्यवहारे हि शुद्धं वस्तु न वीक्ष्यते।” निर्व्यापार होने पर ही वस्तु-बोध हो सकता है। परन्तु केवल

निर्व्यापारता योगियों को भी होती है, उन्हें अद्वैत ब्रह्म का आपरोक्ष्य फिर भी नहीं होता। इसका कारण यह है कि स्वरूपपरिचयानुकूल अवस्थादि द्वारा संस्कार वहाँ सम्पादित नहीं किये गये हैं।

आत्मा पर प्राथमिक आवरण अनिर्वचनीय अज्ञान, और द्वितीय विशेषरूप द्वैत, तृतीय अर्धनिद्रापूर्वक स्वप्न और चतुर्थे पूर्ण निद्रा या सुषुप्ति है। मेषाच्छन्न भाद्रपद अमावास्या की रात्रि की तरह सुषुप्ति में आत्मा का अत्यन्त अप्रकाश रहता है। मेष-रहित रात्रि के समान स्वप्न में किञ्चिदप्रकाश होता है। चान्द्र-मसी रात्रि की तरह जाग्रत में पर्याप्त प्रकाश होता है। मेषाच्छन्न दिवस की तरह समाधि में आत्मा का प्रकाश होता है। निरावरण सूर्य की तरह तत्त्वसाक्षात्कार में आत्मा का प्रकाश होता है।

निरावरण ब्रह्म-स्वरूप-साक्षात्कार के लिये वेद, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकारादि का अत्यन्त निरोध और वेदान्ताभ्यास-जन्य संस्कार इन दोनों की आवश्यकता है। जैसे “गोसदृशो गवयः” इत्याकारक वाक्य-जन्य श्रुत संस्कारवाले पुरुष को ‘नेत्र’ और ‘गवय’ का सन्निकर्ष होते ही “अथ गवयः” ऐसा बोध हो जाता, वहाँ विचार की आवश्यकता नहीं होती; और गवय का नेत्रों से सम्बन्ध होने पर भी “यह गवय है” ऐसा बोध नहीं होता, जब तक कि “गौ के सदृश गवय होता है” ऐसा ज्ञान नहीं होता। अतः जहाँ सन्निकर्ष होने पर भी “गोसदृशो गवयः” इस वाक्य के बिना “अथ गवयः” इत्याकारक साक्षात्कार में विलम्ब हो, वहाँ

“यह गवय है” इस ज्ञान में वाक्य ही हेतु है, इन्द्रिय-सन्निकर्ष सहकारी मात्र है, एवं जहाँ “गोलदृशो गवयः” इस वाक्य के संस्कार होने पर भी नेत्र-सन्निकर्ष विना साक्षात्कार में विलम्ब है, वहाँ सन्निकर्ष ही मुख्य हेतु है, और वाक्य सहकारी है। ठीक इसी तरह योगियों को निगद्य समाधि होने पर भी वेदान्ताभ्यास-जन्य संस्कार विना साक्षात्कार में विलम्ब है। अतः वहाँ ब्रह्म-साक्षात्कार में वेदान्त-वाक्य ही मुख्य कारण है, निरोध सहकारी है। जहाँ वेदान्ताभ्यास होने पर भी निरोध विना साक्षात्कार में विलम्ब है, वहाँ निरोध को ही मुख्य हेतुता है, वाक्य सहकारी है। इसी अभिप्राय से आचार्यों ने कहीं वेदान्तों को, कहीं संस्कृत-निरुद्ध मन को, ब्रह्म-साक्षात्कार में हेतु माना है और कहीं महा-वाक्य को ही मुख्य हेतु कहा है। इसमें सिद्ध होता है कि वेदान्ताभ्यासजन्य संस्कार में युक्त निरुद्ध अन्तःकरण से निरा-वरण ब्रह्म का साक्षात् होता है।

जैसे पूर्णमा के किसी अवस्था-विशेष-विशिष्ट चन्द्रमा पर ही राहु का प्राकट्य होता है, वैसे ही निर्वृत्तिक निरुद्ध मन पर ही ब्रह्म-स्वरूप का प्राकट्य होता है। “असत्ये कर्मणि स्थित्वा ततः सत्यं समीदते” असत्य काल्पनिक मार्ग पर ही स्थित हाकर सत्य-वस्तु की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। अप्राकृत भगवान् की माहत्मयी मूर्ति को प्राकृत कमल महन्द्र नीलमणि प्रभृति उपमानों से उपमित किया जाता है। क्या कोई भी आस्तिक सर्वांश में भगवान् में इन उपमानों को मान सकता है ?

एक के विज्ञान में सर्व-विज्ञान की प्रतिज्ञा का समर्थन करने के लिये भुक्ति ने यह दृष्टान्त दिया है कि जैसे एक मिट्टी के विज्ञान में समस्त भूतमय पदार्थ का "यह सब मिट्टी ■ है" इस प्रकार विज्ञान हो जाता है, वैसे ही एक परमात्मा के विज्ञान से समस्त परमात्म-कार्य का विज्ञान हो जाता है। परन्तु यहाँ भी तो भुक्तिका सावयव एवं परिणामिनी है, तो फिर निरवयव कूटस्थ अपरिणामी भगवान् का प्रपञ्च-रूप में परिणाम कैसे सम्भव है ? और परमात्मा के विज्ञान में समस्त प्रपञ्च का विज्ञान भी होना कैसे सम्भव है ? यह बात नहीं है, यहाँ तो केवल जैसे कारण से भिन्न कार्य की सत्ता नहीं; कारण की ही सत्ता से कार्य में सत्ता और स्फूर्तिसत्ता प्रतीत होती है, वैसे ही परमात्मा से भिन्न प्रपञ्च की सत्ता नहीं; एक परमात्मा की ■ सत्ता और स्फूर्ति से प्रपञ्च में सत्ता और स्फूर्ति की प्रतीति होती है। इतने ही अंश में दृष्टान्त है। इसी प्रकार घट से ही महाकाश में देश की कल्पना और उससे ही महाकाश में घटाकाश-व्यवहार और घट के गमन में घटाकाश के गमन की प्रतीति होती है।

वस्तुतः न तो महाकाश से भिन्न घटाकाश है और न उसका गमन ही होता है, वैसे ही अनन्त अस्वरूप शुद्ध भगवान् में उपाधियोग से ही भेद और गति, उत्क्रान्ति आदि की प्रतीति होती है, वस्तुतः कुछ नहीं है। उपाधि-विरहित देश में उपाधि के जाने से वहाँ नवीन जीवभाव की कल्पना हो जाती है। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि देश को कल्पना भी तो उपाधि के ही अधीन है।

इसके अतिरिक्त ऐसी कल्पना से अधिष्ठान में तो कोई हानि ही नहीं है। यों तो समस्त प्रपञ्च ही उसी में कल्पित है; परन्तु इससे क्या वह बद्ध समझा जाता है? क्या कल्पित जल से मत्स्यमि आर्श होती है? जब निरवयव निष्प्रदेश निष्कल में काल्पनिक उपाधि द्वारा ही काल्पनिक प्रदेश का व्यवहार होता है, तब तत्पतः प्रदेश या उसके बन्ध और मोक्ष की कल्पना तात्त्विकी कैसी?

यदि पूछा जाय कि फिर किसका बन्ध-मोक्ष तात्त्विक है, तो इसका उत्तर यही है कि किसी का नहीं। अतएव “न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता।” “अज्ञान-संशो भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नाऽन्यौ स्त श्रुतवभावात्।” सत्यज्ञान-नन्दात्मक भगवान् से भिन्न होकर बन्ध-मोक्ष नाम के कोई पदार्थ नहीं हैं। केवल अज्ञान से बन्ध और मोक्ष ये दो संज्ञाये होती हैं, अतः केवल कल्पित-उपाधि से कल्पित-प्रदेश में कल्पित ही गमनागमन और कल्पित ही बन्ध-मोक्ष होते हैं। कल्पितोपाधि का अनुगामी जो कल्पित-प्रदेश वही कल्पित-बन्ध से पीड़ित और कल्पित-मोक्ष से मुक्त होता है। यदि बन्ध सत्य हो तभी मोक्ष भी सत्य हो सकता है। अधिष्ठानावशेष के अभिप्राय से भगवत्प्राप्ति, मोक्ष या निरावरण भगवान् ही सत्य हैं। इसी तरह “यथा अयं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिक्षा बहुधैकोदुगन्धन्” इत्यादि मृति-स्पृतियों में परमात्मा के जीवरूप से प्रवेश में दृष्टान्त-रूप से यह आया है कि जैसे एक ही सूर्य भिन्न भिन्न जलों में प्रविष्ट होकर अनेकधा भासमान हाते हैं, वैसे ही परमात्मा भिन्न भिन्न उपाधियों

में प्रविष्ट होकर अनेकधा भासमान होते हैं। ऐसे ही “घटे भिन्ने
घटाकाश आकाशः स्याद्यथा पुरा” इत्यादि वचनों में जैसे घट के
नष्ट होने में घटाकाश का महाकाश में मिलना होता है, वैसे ही
उपाधि-भङ्ग होने पर उपहित जीव निरुपाधिक परमात्मा में ही
मिल जाता है। इन उक्तियों के आधार पर पारमार्थिक अभेद
और व्यावहारिक भेद-सिद्धि के लिये ये सभी दृष्टान्त प्रारण
किये जाते हैं।

यहाँ आत्मा के प्रतिबिम्ब समर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को प्रायः सभी दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा स्वयं यद्यपि स्थैत्य, कार्य, स्वामित्व, गौरवादि धर्मों से विचर्जित है, तथापि देह के साथ विलक्षण सम्बन्ध के कारण देहगत ही स्थैत्यादि धर्म आत्मा में भासमान होते हैं। ठीक इसी तरह प्रतिबिम्ब-वादियों का यही आशय है कि आत्मा स्वयं यद्यपि अकर्ता, अभोक्ता, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव, सर्वभासक भावरूप है, तथापि देह इन्द्रिय मन बुद्धि प्रभृति उपाधियों के संस्पर्श से आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि अनर्थ उसी तरह भासित होने लगते हैं, जैसे अचञ्चल एवं स्वच्छ सूर्य का चञ्चल एवं मलिन जल में प्रतिबिम्ब होने पर जल की ही चञ्चलता एवं मलिनता सूर्य में भासित होने लगती है।

जीव जब अपने को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निरुपम-सुख-संविद्रूप न समझकर कर्ता, भोक्ता समझने लगता है, तब उसको उपाधिसंसार से तद्धर्मरोग के कारण प्रतिबिम्ब कहने लगते हैं। उपाधि-

संसर्गातीत होने पर शुद्ध-बिम्ब रूप ही हो जाता है। जैसे प्रति-बिम्ब की अपेक्षा ही से गगनस्थ सूर्य में बिम्ब का व्यवहार होता है। प्रतिबिम्ब की अपेक्षा न करने से बिम्बता-प्रतिबिम्बता-रूप धर्मी से रहित शुद्ध सूर्य का व्यवहार होता है, वैसे ही प्रतिबिम्बात्मक जीव की अपेक्षा विशुद्ध चिदात्मक परमतत्त्व में ही परमेश्वरत्व का व्यवहार होता है। जीवभाव की अपेक्षा न करने से जीवत्व-परमेश्वरत्व धर्म-रहित निर्विकार शुद्ध परमात्मा ही का व्यवहार होता है।

भगवती श्रुति ॥ परमात्मा को ही समस्त प्रपञ्च का उपादान तथा निमित्त कारण कहा है। इसी से एक विज्ञान से सर्व-विज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध की गई है। परन्तु जब परमतत्त्व असङ्ग, निरवयव, निष्कल एवं सुख-दुःखमोहातीत है, तब उसमें सकल सुख-दुःख-मोहारमक प्रपञ्च की स्थिति कैसे हो सकती है? प्रपञ्चातीत परमतत्त्व के निरवयव एवं असङ्ग होने से ही कार्यकारण भाव की भी सङ्गति नहीं होती। निरवयव तथा निर्गुण निष्क्रिय होने के कारण संयोग-सम्बन्ध एवं समवाय-सम्बन्ध भी प्रपञ्च के साथ नहीं हो सकता। अतः केवल दर्पण में प्रतिबिम्ब, एवं रज्जु में सर्प की तरह ब्रह्म में प्रपञ्च का आध्यासिक सम्बन्ध ही कहा जा सकता है।

ब्रह्म में आध्यासिक सम्बन्ध मानने से प्रपञ्च का जब मिथ्यात्व ही सिद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में एक के विज्ञान में सर्व के विज्ञान का कैसे समर्थन किया जा सकता है? जैसे रज्जु-

ज्ञान में सर्प का 'बाध' कहा जाता है 'विज्ञान' नहीं, वैसे ही ब्रह्म के विज्ञान में सर्व-पद से विवक्षित प्रपञ्च बाधित या मिथ्या हो जाता है। अतः जिस ब्रह्म का विज्ञान होने में प्रपञ्च का बाध होना निश्चित है, उस ब्रह्म के ज्ञान में सर्व प्रपञ्च का विज्ञान कैसे कहा जा सकता है? तथापि यहाँ श्रुति का आशय गम्भीर है। जैसे 'शत्रु-गृह' का भोजन कर्त्तुं या न कर्त्तुं? बालक के ऐसे प्रश्न पर जननी कहती है 'विष भुङ्क्ष्व' इस वाक्य का उद्देश्य अथ यही है कि "विष खा" परन्तु ज्या पुरुषवत्सला जननी अपने शिशु को विष-भोजन का आदेश दे सकती है? यदि नहीं, तो यही कहना होगा कि इस वाक्य का अभिप्राय शत्रु-गृह-भोजन-निवृत्ति में है "शत्रुगृहभोजनाद्वरं विषभोजनं, अतो मा भुङ्क्ष्वेति ।" ठीक वैसे ही भगवती श्रुति का परमात्म-विज्ञान से जड़ दुःखमय प्रपञ्च के निरर्थक विज्ञान के प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं हो सकता, किन्तु मधुरतम भगवान् के ज्ञान में बढ़ते-बढ़ते सर्वपद वाच्य प्रपञ्च के बोध में कुछ पुरुषार्थ-बुद्धि होता है तथापि परमानन्द-स्वरूप भगवान् का बोध होने पर तो नीरस प्रपञ्च का बोध अत्यन्त निरर्थक हो जाता है। अतः अपुरुषार्थ होने से परमात्म-विज्ञान में सर्व-विज्ञान विवक्षित नहीं है, अपितु प्रपञ्च का बाध ही अनर्थ-निवृत्ति रूप होने से विवक्षित हो सकता है। पुत्र-वत्सला जननी की तरह परम हितैषिणी भगवती श्रुति यह समझकर कि प्रपञ्च विज्ञान के लिये व्यग्र जीव प्रपञ्चातीत ब्रह्मज्ञान के लिये कैसे प्रयत्नशील हो, ब्रह्म के विज्ञान में सर्व-विज्ञान का प्रलोभन

देकर अधिकारियों के हृदय में अज्ञानजिज्ञासा उत्पन्न करना चाहती है ।

साधारणतया प्राणियों की उत्सुकता अनेक प्रकार के भूत भौतिक पदार्थों के विज्ञान में हो होती है । एक एक भौतिक भाव को जानने में बहुत धन, जन तथा शक्तियों का खर्च किया जाता है । नाना प्रकार के पार्थिव, आप्य, सैजस, विशिष्ट तत्त्वों का बोध होने पर भी अभी तक इयत्ता निश्चित नहीं हो सकी है । एक नगस्थ तुरण की भी समस्त विशेषताएँ क्या सहस्रों जीवन में भी जानी जा सकेंगी ? तब भी पदार्थविज्ञान की उत्सुकता प्राणियों के हृदय से निकलती नहीं है । इस तरह निर्धनक पदार्थ-विज्ञान में उत्सुकता एवं आत्मरति और परम साधक भगवत्तत्त्व-विज्ञान से बहिर्मुख जीवों के हृदय में भगवत्तत्त्व-विविधियाँ उत्पादन करने के लिये भगवती भुनि कहती है कि “हे शिष्यगो ! यह तुम समझते ही हो कि जिन भौतिक तत्त्वों की विशेषताओं को जानने के लिये तुम व्यग्र हो, उनका सामस्त्येन बोध लक्ष कल्पों में भी होना कठिन है । अग्रे, यदि तुम्हें सर्व प्रपञ्च का ही तत्त्व जानना है तो तुम ब्रह्म का विज्ञान सम्पादन करो । बस, एक ब्रह्म के ही विज्ञान में सब का विज्ञान हो जायगा ।” इस तरह सर्व विज्ञान के प्रलोभन में आकर यदि प्राणी ब्रह्म-विज्ञान के लिये उत्सुक हुआ और उसने उचित साधनानुष्ठानपूर्वक ब्रह्म का विज्ञान सम्पादन कर लिया, तब तो जिस प्रपञ्च-विज्ञान के लिये प्रथम वह अत्यन्त व्यग्र था, उत्सुक था, वही प्रपञ्च जब रज्जु-सर्प

के समान या स्वप्न की तरह बाधित हो जाता है, तब उसे निस्तत्त्व समझकर उस प्रपञ्च की जिज्ञासा ही प्रशान्त हो जाती है। जिज्ञासा-निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। इस तरह ब्रह्म के विज्ञान में प्रपञ्च की जिज्ञासा का ही मिट जाना प्रपञ्च का विज्ञान है।

परमात्मतत्त्व से भिन्न यदि किसी भी तत्त्व का अस्तित्व है, तब तो उसकी जिज्ञासा भी अनिवार्य होगी। इसलिये ब्रह्मलोक-बुद्धि-सिद्ध प्रपञ्च की प्रसक्त निमित्त एवं उपादानरूप द्विविध कारणता भी परमतत्त्व में ही समर्थन की जाती है, क्योंकि केवल निमित्त या केवल उपादान के विज्ञान में सर्व का विज्ञान नहीं हो सकता। सृष्टिका के विज्ञान में घटादि मृगमय पदार्थों का यद्यपि विज्ञान हो सकता है, तथापि निमित्त-कारणरूप दण्ड, कुलालादि का ज्ञान नहीं होता एवं दण्ड, कुलालादि के ज्ञान में सृष्टिका या उसके घटादि का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में एक के विज्ञान में सर्व का विज्ञान नहीं हो सकता है, जब एक ही परम तत्त्व समस्त प्रपञ्च का उपादान तथा निमित्त दोनों ही कारण हो। इसी लिये प्रपञ्च की—निमित्त, उपादान—उभय-कारणता परमात्मा में ही समर्थन की जाती है।

अधिष्ठान-स्वरूप परमात्मा के विज्ञान में जब प्रपञ्च-बुद्धि बाधित हो जाती है, तब उपादानता निमित्तता भी परमात्मा में बाधित हो जाती है। ऐसी स्थिति में कार्य-कारणतीत शुद्ध रूप की स्थिति होती है। प्रपञ्च के प्रतीति-काल में ही, तमः-प्रधान प्रकृति-युक्त सच्चिदानन्द में उपादानता, और सत्त्व-प्रधान प्रकृति-युक्त

सच्चिदानन्द में निमित्तता उत्पन्न होती है। तम आवरण है, अतः उससे सावरण सच्चिदानन्द में जब प्रपञ्च के अनुरूप जड़ता आसित होती है। प्रकाशात्मक सत्त्व के योग से निरावरण स्वप्रकाशात्मक सच्चिदानन्द में कुलालादि निमित्त-कारण के अनुरूप सर्व विज्ञान होता है। दोनों ही प्रकार की प्रकृति मूल प्रकृति के आतंगत है, और मूल प्रकृति भी ब्रह्म में परिकल्पित है।

अधिग्रान के बाध से प्रकृति तत्कार्यात्मक प्रपञ्च का बाध हो जाता है। भोग्य-वर्ग का बाध, स्वरूप से ही होता है। परन्तु भोक्तृवर्ग का बाध उपाधि तत्संसर्ग के बाधाभिप्राय से ही होता है। इसी अभिप्राय से “सर्वं सन्निवदं ब्रह्म” इत्यादि स्थलों में “योऽयं स्थाणुः पुमानेवः” की तरह बाध-सामानाधिकरण्य से सर्व पदार्थ का ब्रह्म के साथ अभेद बोधन किया जाता है। और “तत्त्वमसि” इत्यादि स्थलों में “तोऽयं देवदत्तः” की तरह भाग-त्याग लक्षणा के द्वारा मुख्य सामानाधिकरण्य से ‘त्वं’ पदार्थ जीव का ‘तम्’ पदार्थ ब्रह्म के साथ अभेद बोधित होता है। ‘त्वं’ पदार्थ जीव के साथ अभेद बिना ‘तम्’ पदार्थ परमात्मा में निरतिशय, निरुपाधिक पर-प्रेमास्पदता, परमानन्दरूपता, स्वप्रकाशता आदि ही नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि जो पदार्थ अत्यन्त सन्निहित है वही स्वतः अपरोक्ष अर्थान् अन्यनिरपेक्ष स्वप्रकाश होता है, और वही परम अन्तरङ्ग एवं अत्यन्त परिचित स्वप्रकाश होने के कारण निरतिशय प्रेम का आस्पद होता है। निरतिशय प्रेमास्पद ही परमानन्दरूप हुआ करता है।

यदि तत्पदार्थ परमात्मा जीव से भिन्न एवं तटस्थ हो तो उसमें उपर्युक्त सब दाते नहीं बन सकतीं। पृथिवी, आकाशादि बाह्य पदार्थ एवं देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकारादि आन्तर सस्त्व दृश्य पदार्थों का द्रष्टा सर्वप्रकाशक 'त्वं' पद लक्ष्यार्थ साक्षी ही होता है। अहंकार, बुद्धि आदि सभी उसकी अपेक्षा असन्निहित, बहिरंग, परतः-प्रकाश, सातिशय, सौपाधिक प्रेम के आस्पद ही हैं। 'त्वं' पद लक्ष्यार्थ सर्वद्रष्टा साक्षी ही सबसे अन्तरङ्ग सन्निहित है। जैसे अन्यान्य पदार्थ सूर्यादि प्रकाश सम्बन्ध से प्रकाशमान होते हैं, परन्तु सूर्यादि स्वतः-प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही बुद्धि, अहंकारादि अन्यान्य दृश्य-पदार्थ इस साक्षी के सम्बन्ध से प्रकाशमान होते हैं, और यह साक्षी स्वतः-प्रकाश होता है। यह "त्वं" पद लक्ष्यार्थ स्वात्मा ही सर्वान्तरङ्ग है। यहाँ ही परम-सान्निध्य का भी पर्यवसान होता है, क्योंकि अपने से परम-सन्निहित अपना अन्तरात्मा ही हो सकता है। अन्य पदार्थों में कुछ न कुछ वेश, वस्तु आदि का व्यवधान रहने से पूर्ण सान्निध्य नहीं बन सकता। देह, इन्द्रियादि की अपेक्षा कुछ सन्निहित (समीप होनेवाले) मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान, अज्ञान, सुखादिक भी अप्रकाशमान होकर नहीं रहते। किन्तु ये जब कभी रहते हैं तब स्वप्रकाश साक्षी के संसर्ग से भासमान होकर ही रहते हैं। सुख, दुःखादि हों और भासमान न हों, ऐसा कदापि नहीं होता, तब फिर अत्यन्त सन्निहित स्वान्तरात्मा अप्रकाशमान हो यह कैसे हो सकता है? "जो सर्व-द्रष्टा सर्व-भासक होता है, वह सदा सर्वदा अन्य प्रकाश से निरपेक्ष

स्वतःप्रकाशमान होता है” इसी अभिप्राय से श्रुति ने कहा है कि जो सबको जाननेवाला है, उसे किससे जाने—“विज्ञातारमरे ! केन विजानीयात्” ?

यदि भगवान् ही प्रत्यगात्मरूप से भी विराजमान हैं, तब तो उनमें उक्त श्रुति के अनुसार स्वप्रकाशता बन सकती है। जो व्यवधान-रहित, अन्य प्रकाश-निरपेक्ष, स्वतः साक्षात् अपरोक्ष है, वही मन्त्र है “यस्तादादपरोक्षद्वयम्” । अन्यथा कोई भी लक्ष्य जन्म की अनन्त तपस्याओं से भी अति दुर्गम परम-परोक्ष भगवान् में सर्वविज्ञातृता, अन्व-निरपेक्ष परम प्रकाशमानता कैसे सिद्ध कर सकता है ? क्या कोई अत्यन्त परोक्ष तटस्थ परमेश्वर को साक्षात् अपरोक्ष कहने का साहस कर सकता है ? यदि वह परमेश्वर सर्व-विज्ञातारूप साक्षात् अपरोक्ष हो, तो उसके विषय में अनेक प्रकार की अनुपपत्तियाँ एवं विप्रतिपत्तियाँ कैसे हो सकती हैं ? जब इन्द्रिय मन आदि द्वारा पारम्परिक अपरोक्ष घटादि में भी संशय-विपर्ययादि नहीं होते, तब साक्षात् अपरोक्ष परमात्मा में संशयादि कैसे हो सकते हैं ? फिर यदि वह साक्षात् अपरोक्ष है, तो उसके बोध के लिये अवण मननादि उपायोपदेश भी व्यर्थ हैं। क्योंकि अनुभव-विरोध स्पष्ट ही है। अतः यदि भगवान् में उक्त श्रुतियों के अनुसार साक्षादपरोक्षस्वरूप स्वप्रकाशता आदि का समर्थन करना है, तो अग्निश्चयापि कहना पड़ेगा कि भगवान् ही सर्वप्रकाशक, सर्वान्तरात्मा, सर्वसाक्षी, प्रत्यगात्मा रूप से भी विराजमान हैं। उसी रूप से उनमें साक्षात् अपरोक्षता, स्वप्रकाशरूपता उपपन्न होती है।

इसी परम-सन्निहित स्वप्रकाश आत्मा में अध्वारोपित अपूर्णता अपरिच्छिन्ना आदि की निवृत्ति के लिये अवस्थादि भी सार्थक होते हैं। परोक्ष 'कल्पदार्थ' असन्निहित एवं परोक्ष होने के कारण प्रेमास्पद भी नहीं होता, क्योंकि सन्निहित एवं अपरोक्ष में ही निरतिशय प्रेम हो सकता है। इसलिये निरुपाधिक परमप्रेमास्पद आत्मा ही है। अतएव वही परमानन्दरूप भी है। परोक्ष परमात्मा में स्वाभाविक निरुपाधिक निरतिशय प्रेम अत्यन्त अप्र-सिद्ध एवं अनुभव से विरुद्ध है। परमात्मा में प्रेम और भक्ति की अध्यर्थना की जाती है। “वा प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वन-पायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥” “हे नाथ ! जैसे अविवेकियों की विषयों में स्वाभाविक प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय में आपमें अटल प्रीति हो ।” असाध्य भगवती श्रुति ने भी प्रत्यगात्मा को ही सर्वाधिक प्रेम का विषय बतलाया है। देवताओं में भी प्रेम आत्म-कल्याण के लिये ही किया जाता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। परोक्ष तत्त्व प्रेम का आस्पद नहीं है, वह आनन्द या परमानन्द रूप कैसे हो सकता है ? अतः जैसे स्वप्रकाशता परोक्ष परमात्मा में असङ्गत है, वैसी ही परप्रेमास्पदता और परमानन्दरूपता भी असङ्गत है। इन उपर्युक्त हेतुओं से कहना पड़ता है कि वेदान्तवेद्य परात्पर पूर्ण-तम भगवान् सर्वान्तरतम सर्वप्रत्यगात्मा हैं। अतएव निरतिशय निरुपाधिक परप्रेम के आस्पद एवं परमानन्दरूप हैं। आनन्द चैतन्य परम-सत्य भगवान् ही सर्वप्रत्यगात्मरूप से स्थित हैं।

अचिन्त्य-अनन्त-कल्याण-गुण-गङ्गा-निलव सगवान् ही सच्चिदानन्द रूप हैं ।

समस्त गुण-गणों का पर्यवसान आनन्द में ही होता है, क्योंकि सर्व-गुणों का उपयोग अनर्थ-निवर्हण, मौख्यातिशय एवं महत्वातिशय के आधान में हो होता है । निरतिशय-सुखस्वरूप एवं निरतिशय-महान् भगवान् में सर्व गुणों की समाप्ति होती है ।

कुछ लोग कहते हैं कि सौन्दर्य्य साधुर्य्यादि गुणसम्पन्न सगुण साकार भगवान् में ही आनन्द है । अदृश्य अभास्य अचिन्त्य निराकार निर्विकार परमात्मा पाषाणरूप है । उसमें सुख का लेश भी नहीं है । परन्तु यदि यहाँ विवेचन किया जाय तो यही विनिर्दिष्ट होता है कि जहाँ कहीं भी किसी प्रकार के सुख का स्वरूप होता है, वह सभी सुख निराकार ही है । कहीं भी सुख का स्वरूप नील, पीत, हृदि या मूर्त नहीं देखा जाता है । निरकाल के विप्रयोग से सत्त्वप्र कामुक अपनी प्रियतमा कान्ता के परिस्मरण में आनन्द का अनुभव करता है, उक्तट पिपासा एवं बुभुक्षा से परिपीड़ित पुरुष को शीतल, मधुर, सुगन्धित जल एवं सौगन्ध्य, सौरभ्य, साधुर्य्य सम्पन्न पञ्चाभ के मिलने पर आनन्द होता है । यहाँ विवेचन करना चाहिये कि यह जो आनन्द है उसका क्या रूप है । नील या पीत, लघु या गुरु, बृहत्परिमाण-परिमित या मध्यमपरिमाण-परिमित है ? यहाँ यह कहना न होगा कि शीतल सुमधुर जल, पञ्चाभ या कामिनी स्वयं आनन्दरूप नहीं है, क्योंकि बुभुक्षा, पिपासा तथा कामत्र्यधा बिना कामिनी आदि में

आनन्द का गन्ध भी उपलब्ध नहीं होता । वह आनन्द सर्वत्र ही अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अगन्ध, अदृश्य तथा निराकार ही है ।

प्रेमास्पद में प्रेम के उद्रेक से आनन्द का उद्रेक होता है । आनन्द के उद्रेक में आन्तर-बाह्य सर्व दृश्य जगत् का विस्मरण होता है । तभी चिरकाल-कामित कामिनी के परिस्मरणजन्य आनन्द के उद्रेक में आन्तर-बाह्य दृश्य का विस्मरण होता है । ऐसे ही सुषुप्ति-काल में प्राज्ञ परमात्मा के सम्मिलनजन्य आनन्द से प्रपञ्च का विस्मरण होता है । सप्रपञ्च ब्रह्म में मातिशाय प्रेम होता है । अतएव वहाँ सातिशाय आनन्द तथा प्रपञ्च-विस्मरण भी कुछ मात्रा में ही होता है । सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त भगवान् ही निरावरण होने के कारण निरतिशाय प्रेम के आस्पद हैं । उन्हीं के सम्मिलन में निरतिशाय आनन्द होता है, और तभी सम्पूर्ण रूप से सर्वदृश्य का अस्त्यन्ताभाव होता है । अधिष्ठान माहात्म्य द्वारा जब तक आवरण निवृत्ति नहीं होती, तब तक जीव के पूर्णस्पर्श ब्रह्म का परिध्वंग नहीं होता । जितना व्यवधान-शून्य प्रियतम-परिध्वंग होता है, उतना ही अधिक आनन्द व्यक्त होता है । सृष्टि या प्रबोध-काल में योग्य और भोक्ता सभी अपने महाकारण से दूर हो जाते हैं । प्रलय तथा सुषुप्ति में वे सभी अपने कारण के सम्बिधान में पहुँच जाते हैं ।

यद्यपि जैसे तरङ्ग किसी अवस्था में भी सागर से वियुक्त नहीं होते, किन्तु सदा सागर के अंक में ही उनकी स्थिति होती है, महासागर से फेन, बुद्बुद, तरंग की तरह परमानन्दसुधासागर से उत्पन्न होनेवाले समस्त तत्त्वों की स्थिति प्रभु के मङ्गलमय श्री अङ्ग

में ही है, तथापि भ्रममूलक भेद और वियोग इतना स्पष्ट व्यक्त हो रहा है कि स्वाभाविक भ्रमेष्ट एवं सम्बन्ध अत्यन्त तिरोहित हो गया है। विस्मृत कण्ठमणि का अन्वेषण तथा महासागर के अस्तर्गत होनेवाले हिमवतल की पिपासा इस विषय के पाँचक सुन्दर उदाहरण हैं। महाप्रलय के समय समस्त प्रपञ्च क्रमशः सबीज भाव में लीन होता है। समस्त वन, पर्वत, नगर, ग्रामादि पार्थिव प्रपञ्च पृथिवी में विलीन हो जाते हैं। पृथिवी जल में, जल तेज में, तेज वायु में एवं वायु आकाश में लय हो जाता है। सृष्टिकाल में जैसे महाकारण, कार्योन्मुख विकसित होकर, सविशेषभाव को प्राप्त होता है, वैसे ही प्रलय काल में समस्त कार्य, कारणोन्मुख संकुचित होकर निर्विशेष भाव को प्राप्त होता है।

तन्तु में अङ्ग, आवरण-शीतापनयनादि कार्य-कारण-क्षमता नहीं होती; परन्तु पट में होती है यद्यपि वह तन्तुओं से भिन्न कोई स्वतन्त्र पदार्थ न होकर केवल आतानवितानात्मक तन्मुरूप हो है। तथापि उसमें अङ्ग आवरण तथा शीतापनयन करने का सामर्थ्य होता है। तन्तु में वह सामर्थ्य नहीं है वैसे ही पट में जलानयन करने का सामर्थ्य है, किन्तु सृष्टिका में नहीं। सृष्टिका जलानयन कर्तृत्व विशेष रहित होने से निर्विशेष है। पट जलानयन कर्तृत्व युक्त होने से सविशेष होता है। पट में शीतापनयन कार्य-कारितारूप विशेष है। अतः वह सविशेष है। तन्तु अमसे हीन होने के कारण निर्विशेष है। यद्यपि विवेचन करने पर उपादान कारण से भिन्न कार्य कुछ होता नहीं, तथापि कारण की अपेक्षा कार्य में कुछ अनिवर्चनीय विल-

क्षणता अवश्य होती है। मृत्तिका घट-रूप में स्वतः होकर सविशेष होती है। घट के मृत्तिका में लीन होने पर घट को अपेक्षा वह निर्विशेष और मृत्तिका की अपेक्षा घट सविशेष होता है। जल निर्गन्ध है पर उसका कार्य पृथिवी गन्धवती है। नीरस तेज से रसवान् जल, एवं नीरूप वायु से रूपयुक्त तेज की उत्पत्ति होती है। कारण की अपेक्षा कार्य सविशेष एवं कार्य की अपेक्षा कारण निर्विशेष होता है। आकाश में शब्द होता है। आकाश को भी 'अहंत्व' (अहंकार) में एवं अहंकार को 'महत्त्व' (समष्टिज्ञान) में, 'महत्त्व' को 'अव्यक्त' में लय विस्तृत करने से अत्यन्त निर्विशेषता होती है। महानिद्रा, तम, सुषुप्ति में सर्वदृश्य का परमात्मा में लय होता है। सुषुप्ति या प्रलय में जिस भगवन्स्वरूप में सर्व भोग्य एवं भोक्ता का लय होना है, वह भी निष्प्रकृति-विशिष्ट ही है। यहाँ सबीज ब्रह्म में हो सबीज प्रपञ्च का विलयन होता है। अतएव पार्थक्य भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान ही रहता है।

कीर-नीर के सम्मिश्रण में एकता सी हो जाती है, परन्तु वस्तुतः कीर-नीर के अवयव पृथक् पृथक् ही रहते हैं। इसी लिये इस उनका विवेचन कर लेता है। महासमुद्र में नाना निर्भर-निर्भरिणी एवं महानदियों का संगम होता है। स्थूलवर्षियों की दृष्टि में यद्यपि समुद्र के साथ सबकी एकता हो जाती है, परन्तु अभिज्ञ जन समझते हैं कि महासमुद्र में सभी निर्भर, सरिताओं के जल पृथक् पृथक् विद्यमान हैं। सर्वज्ञ-रूप योगिजन एवं सर्वज्ञशिरोमासे भगवान् उन सबका विवेचन एवं पृथक्करण कर

सकते हैं। ठीक इसी तरह अनन्त ब्रह्माण्ड-जननी महाशक्ति-विशिष्ट भगवान् में अनन्त कौटि ब्रह्माण्ड एवं तदन्तर्गत अनन्त जीव, तथा उनके अनन्त कर्म और सभी भोक्तृ प्रपञ्च धिलीन होते हैं। अनन्त सूक्ष्म दशा में पट्टीचने के कारण यद्यपि जीवों के लिये उनका विवेचन एवं पृथक्करण अशक्य है, तथापि सर्वोत्तरात्मा सर्वेश्वर भगवान् सभी का विवेचन एवं पृथक्करण कर सकते हैं। अनन्त ब्रह्माण्ड, अनन्त जीव, एवं उनके अनन्त कर्मों तथा उनके फलों का जानकर यथायोग्य विवेचन, नियोजन, यही परमेश्वर का विशेष कार्य है। किन् किन् ब्रह्माण्डों के, किन् किन् जीवों के, किन् किन् जन्मों के, किन् किन् कर्मों का फल किन् किन् देशों एवं कालों में, किस तरह प्रदान करना चाहिये, यह ज्ञान, कर्म एवं जीव इन तीनों ही के लिये अशक्य है। न तो कर्म ही अपने अनन्त स्वरूपों एवं फलों का जान सकते हैं और न जीवों को ही अनन्त कर्म एवं तत्फलों का ज्ञान है। यदि हो भी तो फल सम्पादन की शक्ति नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के सिवा सभी की शक्तियाँ क्षुद्र ही हैं। यदि जीव को कर्म एवं उनके फलों का ज्ञान तथा फल-सम्पादन की शक्ति भी हो, तो भी जीव अपने शुभ कर्मों के शुभ फलों के ही सम्पादन में रुचि रख सकता है। अशुभ कर्म एवं तत्फलों के सम्पादन में उसकी कबमपि रुचि एवं प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः सर्वज्ञ सर्व-शक्तिमान् भगवान् के बिना अन्यत्र सर्व ब्रह्माण्डान्तर्गत सर्व जीव तथा उनके कर्म तथा फलों का ज्ञान और कर्म-फलदान की शक्ति का होना असम्भव है।

इस तरह अविद्या, काम, कर्मविशिष्ट जीव का ही सुषुप्ति अवस्था में सबीज ब्रह्म के साथ सायुज्य (एकता) होता है। ब्रह्म-सम्मिलन में जीव को अद्भुत आनन्द की प्राप्ति होती है। परन्तु सुषुप्ति में सावरण जीव का सावरण ब्रह्म के साथ सम्मिलन होता है, इसलिये व्यवधान का अवशेष रहता है। व्यवधान-रहित ब्रह्म-सम्मिलन तो तभी हो सकता है जब जीव स्वयं निरावरण होकर निरावरण ब्रह्म के साथ सम्मिलन प्राप्त करे। इस आवरण-निवृत्ति के लिये स्वधर्मानुष्ठान, भगवद्भक्त्यावन, अवण, मनन, निदिध्यासन, अधिष्ठानभूत भगवान् का साक्षात्कार किया जाता है। अज्ञान-रूप आवरण की निवृत्ति से ही जीव को व्यवधान-रह्य ब्रह्म का सम्मिलन प्राप्त होता है। जिस समय श्री कृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द हस्तिनापुर से श्री द्वारिका पधारे, उस समय प्रोषितभर्तृ का द्वारिकास्थ श्रीकृष्णपट्टमहिषीगण प्रियतम का आगमन सुनकर प्रिय-सम्मिलन के लिये आसन से एवं आशय से उठों 'उच्चस्थुरारात्सहसासनाऽ-शयात्'। यहाँ देशकृत व्यवधान निराकरण के लिये श्रीकृष्ण-प्रेयसी-वर्ग का आसन से अभ्युत्थान हुआ। वस्तु-कृत व्यवधान के निवारण के लिये आशय से अभ्युत्थान है 'आशेरते कर्मवासना यत्रासा-वाशयः'। आशय शब्द से अन्तःकरण विवक्षित है, जो कि समस्त कर्मवासनाओं का आलय है। आशय भी पञ्चकोश का उपलक्षण है, अर्थात् श्रीकृष्ण-प्रेयसी आशयोपलक्षित पञ्चकोश कञ्चुक से समावृत स्वरूप से प्रिय-सम्मिलन में त्रुटि समझ कर पञ्चकोश कञ्चुक से पृथक् होकर निरावरण रूप से प्रियतम-सम्मिलन के लिये

उठीं। यहाँ पञ्चकोशात्मीय 'त्वंपदत्वार्थ' ही जीव का निजी शुद्ध स्वरूप है और 'तत्पदत्वार्थ' व्यापक महाचेतन ही उसका चरणी है। अंश और चरणी का मुख्य सम्बन्ध होता है। जैसे पृथ्वी का अंश लोष्ठ या पाषाण आदि पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, वैसे ही परमात्मा के अंश जीवों का भी उस ओर आकर्षण होता है। जिनके मत में चन्द्र का रातांश वृहस्पति नक्षत्र है, इस प्रकार का केवल औपचारिक अंशांशिभाव है, उनका आकर्षण भले ही न हो, पर यहाँ तो श्रीकृष्ण-प्रेयसी-गण पञ्चकोश-कञ्चुक से निरावरण होकर व्यवधान-शून्य प्रियतम-सम्मिलन के लिये ही आराध से अभ्युत्थित हुईं। उन्होंने यह समझा कि जब प्रियतम-अवधायक आनन्दोद्रेक-जन्य रोमाञ्च की उद्गति भी असह्य है, तब पञ्चकोश-कञ्चुक का व्यवधान कैसे सह्य हो सकता है। इस तरह प्रत्यक् चैतन्य से अभिन्न परब्रह्म के स्वरूप का मात्ताकार होने पर ही अज्ञान एवं तत्कार्य-रूप अवधायक आवरण की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है। निरतिशय परप्रेमास्पद प्रत्यगात्मा के साथ एकता होने से तत्त्वार्थ परमात्मा में भी निरतिशय निरुपाधिक परप्रेमास्पदता व्यक्त होती है और साक्षान् अपरोक्षता परमानन्दरूपता भी स्फुट होती है। इसके विपरीत परमात्मा को प्रत्यक् भिन्न पराक् बहिरङ्ग मानने से स्वयंशकारता, परप्रेमास्पदता तथा परमानन्दास्पदता किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकती। अतः साधक को अपने भगवान् की पूर्णता, परमानन्दता आदि सिद्धि के लिये स्वात्म-समर्पण करना ही पड़ता है।

अनात्मा प्रत्यगात्मा से भिन्न अन्यान्य समस्त प्रपञ्चों का भगवान् में समर्पण करता है, परन्तु प्रत्यगात्मा का अस्तित्व वृथक् रहता है। आत्मज्ञ प्रियतम के सब प्रकार के परिच्छेद से शून्य पूर्णता की सिद्धि के लिये प्रत्यगात्मा को भी भगवान् में समर्पित कर देता है। जैसे घटाकारा अपने आपको महाकारा में, किंवा तरङ्ग अपने आपको महासमुद्र में समर्पण करता है, वैसे ही जीवात्मा अपने आपको भगवान् में समर्पण कर देता है। यही “भामेकं शरणां व्रज” आदि भगवद्देश का पालन है। “भामेकम-द्वितीयं शरणमाश्रयं व्रज निश्चिनु। यथा घटाकारस्याश्रयो महा-काराः तरङ्गस्याश्रयो महासमुद्रः।” यही निर्विकार अद्वैत चिदात्मा परम सात्त्विक है। इससे भिन्न समस्त नाम-रूप-क्रियात्मक प्रपञ्च असात्त्विक असत् है, अतएव गीता ने देहात्मज्ञान, भेदज्ञान, ऐकात्म्यज्ञान इत्यादि भेद से तामस, राजस, सात्त्विक विविध ज्ञान का वर्णन किया है।

“सर्वभूतेषु तेनैकं भावमन्वयमीक्षते।

अविभक्तं विभक्तेषु तन्मानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥”

जिस शास्त्र तथा आचार्य द्वारा उपदिष्ट ज्ञान से परस्पर विभक्त समस्त भूतों में एक त्रिकालाबाध्य, अव्यय, अधिष्ठान-स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, वही सात्त्विक ज्ञान है। जैसे कटक, मुकुट, कुण्डलादि नाना नामरूप-वाले अलं-कारों में सुवर्ण, किंवा सर्प, धारा, माला आदि विकल्पनाओं में अधिष्ठान रज्जुस्रष्टा ही विद्यमान है, वैसे ही अत्यन्त विषम

ग्रन्थ में अधिष्ठानरूप से एक स्वप्रकाश सदानन्द परमात्मा विराजमान है। यही अद्वैत ब्रह्मवाद गीतोक्त सात्त्विक ज्ञान है। यही “ब्रह्मवेद सर्वे, आत्मवेद सर्वे” इत्यादि श्रुतियों में कहा गया है। “पृथक्त्वेन तु यज्जानं नानामावान् पृथग्विधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं राजस स्मृतम् ॥” जिस भिन्न भिन्न पदार्थ-विषयक ज्ञान से पृथक् प्रकार के नाना भाव जाने आते हैं, वह राजस ज्ञान है। यह भेद-ब्रह्मज्ञान गीतोक्त राजस ज्ञान है। “सर्वे परस्परं भिन्ने” यह ज्ञान श्रुति में कहीं भी प्रतिपादित नहीं है।

“यत्तु हस्तनवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहेतुकम् ।

अतस्त्वार्थबदस्यञ्च तज्ज्ञानं तामसं स्मृतम् ॥”

देहादि कार्यों में ही आसक्त अतस्त्वार्थ-विषयक ज्ञान तामस ज्ञान होता है। श्रीमद्भागवत में भी सजातीय, विजातीय, स्वगत-भेद-रहित, स्वप्रकाश, निर्य-विज्ञान को ही तत्त्व कहा है।

“ब्रह्मन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं ब्रह्मज्ञानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयुते ॥”

अद्वय ज्ञान को ही तत्त्वविद् लोग तत्त्व कहते हैं, उसी को ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान् कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ ब्रह्म से परमात्मा में और उससे भगवान् में उत्कर्ष विवक्षित है। यदुक्तमूषण श्रीकृष्ण की समा में बैठे हुए यादवों ने आकाश-माग से आते हुए देवर्षि श्री नारदजी को प्रथम केवल तेजः-पुत्र ही समझा। कुछ समय आने पर कोई देहधारी समझा और

अधिक समीप होने पर पुरुष एवं सर्वथा सामिप्य में ही नारद समझा ।

‘अयस्त्विषामित्यवधारितम्पुनः ततः शरोरिति विभावितकृतिम् ।

विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति कमादमुं नारद इत्यबोधि सः ॥”

ठीक उसी तरह तत्त्व में अति दूर स्थित अधिकारी को प्रथम केवल विन्मात्र ब्रह्म का बोध होता है, कुछ सामीप्य होने पर योगियों का कतिपय गुण-विशिष्ट परमात्मा, सर्वथा सामिप्य होने पर अनन्त कल्याण-गुणगण-विशिष्ट भगवान् के रूप में तत्त्व का उपलब्ध होता है । इन्हीं लोगों में ही मनमानी कल्पना करनेवाले कुछ लोग श्रीकृष्ण को आदित्यस्थानीय और ब्रह्म को प्रकाशस्थानीय मानते हैं । कुछ भी वृषभानुकिरागे के नख-प्रणि-प्रकाश या नपुन-प्रकाश को ही श्रीपनिषद् परब्रह्म कहते हैं । परन्तु वैदिकों की दृष्टि में तो वेदों का महान् तात्पर्य ब्रह्म ही में है और वही सब तत्त्व में सर्वोत्कृष्ट है ।

संकोच का कारण न होने से वृद्ध-पर्यंक ‘बहि’ धातु से निष्पन्न ‘ब्रह्म’ शब्द का अर्थ निरतिशय बृहत्तम तत्त्व होता है । जो देश काल वस्तु परिच्छेद जाला हो वह तो परिच्छिन्न होने के कारण दृढ़ ही है, निरतिशय बृहत् नहीं । यदि जड़ हो तो भी दृश्य होने में अल्प और मर्त्य होगा । अतः अनन्त स्वप्रकाश सदानन्द तत्त्व ही ‘ब्रह्म’ पद का अर्थ होता है और वही भूमा अमृत है । उससे भिन्न सभी को अल्प और मर्त्य ही समझना चाहिये । फिर अनन्त पद के साथ पठित ‘ब्रह्म’ शब्द का तो सुतरां यही अर्थ है । उसमें

अतिशयता की कल्पना निर्मूल है। किसी राजा ने ऐसी कहानी सुनना चाहा कि जिसका अन्त ही न हो। एक चतुर ने सुनाना प्रारम्भ किया। राजन् ! एक वृक्ष था, उसकी अनन्त शाखाएँ थीं, वन शाखाओं में अनन्त उपशाखाएँ थीं, उपशाखाओं में भी अनन्त पल्लव थे और उन पर अनन्त पक्षी बैठे थे। कुछ काल में एक पक्षी उड़ा 'फुर्र'। राजा ने कहा आगे कहिये, इस पर उसने कहा 'दूसरा उड़ा फुर्र'। तब राजा ने कहा और आगे कहिये, तब उस चतुर ने कहा कि पहले पक्षियों का उड़ना पूरा हो तब आगे बढूँ। यहाँ एक एक पक्षी का उड़ना समाप्त ही नहीं हो सकता। इसी तरह कल्पनाओं का अन्त ही नहीं है। अतः एक शब्द में यही कहा जाता है कि अतिशयता की कल्पना करते करते वाचस्पति तथा प्रजापति की भी मति जब विरत हो जाय, और जिससे आगे कभी भी कोई कल्पना कर ही न सके तब उसी अनन्त, अखण्ड, स्वप्रकाश, परमानन्द-वत्, भगवान् को वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं। उसी का 'अथातो ब्रह्मविज्ञासः' इत्यादि व्याससूत्रों से विचार किया गया है।

प्रकाश की अपेक्षा आदित्य में जिस अतिशयता की कल्पना की जाती है, उससे भी अनन्तकोटि-गुणित अतिशयता की कल्पना के पश्चात् जिस अन्तिम निरतिशय सर्व बृहत् पदार्थ की सिद्धि हो, उसमें भी देश काल वस्तु के परिच्छेदों को मिटाकर, परिच्छिन्न था एक-देशिता आदि दूषणों का अत्यन्ताभाव सम्पादन करके, तब उसे ब्रह्म शब्द का अर्थ जानना चाहिये। इसी को "तत्त्व" कहा जाता

है। इसका ही लक्षण है—“तत्त्वं वज्जानमद्वयम्” इसी का नाम ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान् है। लक्षण के भेद से लक्ष्य-भेद हो सकता है, नाम-भेद से नहीं। जैसे कम्बुग्रीवादिसत्त्व घट का एक लक्षण है। अतएव घट कुम्भ कलशादि नाम से उसका भेद नहीं है। हाँ, ब्रह्म अनेक है—कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्यकारणातीत ब्रह्म। ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि कार्यकारणातीत वेदान्तवेष्य शुद्ध-ब्रह्मरूप भगवान् के प्रकाशस्थान में कार्यब्रह्म या कारण-ब्रह्म हो। प्रायः यह भी कहा जाता है ■ निर्गुण ब्रह्म भगवान् का धाम है। यद्यपि धाम का अर्थ ऐसे स्थलों में स्वरूपभूत आत्म-ज्योति का ही बोधक होता है ‘परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्।’ हे नाथ ! आप परमात्मा हैं, परम प्रकाश (परम ज्योति) और परम पवित्र हैं। तथापि कुछ अविवेकियों की यही अटल धारणा है कि धाम के माने निवासस्थान ही होता है। अस्तु, वे लोग अध्यक्त-रूप कारण-ब्रह्म को ही वेदान्तवेष्य ब्रह्म मान बैठते हैं। कार्य-कारणातीत तत्त्व तक उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। इस कारण यदि ब्रह्म को धाम भी मान लें तो भी सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं पड़ती। यह भेद वेदान्तियों को इष्ट ही है कि स्थूल कार्य-ब्रह्म के ऊपर सूक्ष्म कार्यरूप ब्रह्म, उसके ऊपर कारणब्रह्म और इस अध्यक्त कारणब्रह्म के ऊपर कार्यकारणातीत शुद्ध ब्रह्म स्थित है। यह अन्तिम तत्त्व ही अद्वितीय अनन्त शुद्ध बोधरूप है। इसका ही विवर्त समस्त चराचर प्रपञ्च है। यदि सर्वाधिष्ठान होने के कारण इसे सर्वधाम, सर्वनिवासस्थान भी कहें, तो भी

कोई हानि नहीं। इसी अंश का स्पष्टीकरण भागवत के इन पद्यों में किया गया है।

“ज्ञानमेकं परान्विनैरिन्द्रियैर्मात्रं निर्गुणम् ।

अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा ॥”

एक अद्वितीय नित्य बोध ही भ्रान्त जनों को अविद्या-प्रत्युपस्थापित बहिर्मुख इन्द्रियों तथा मन-बुद्धि आदि द्वारा शब्दादि-धर्मके प्रपञ्चरूप से भासित होता है।

अज्ञोतिर्महोत्तमः परब्रह्म समात्मनः ।
 अज्ञानात्मनोत्तमो वेदेवेत्यो महापुरुषः ॥
 ankurnag@gmail.com

निर्गुण या सगुण ?

श्री भगवान् के स्वरूप में अन्तरात्मा और अन्तःकरण के आकर्षित हो जाने पर सहज ही में प्रत्यक् चैतन्याभिन्न अखण्डानन्द स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। श्री कपिलदेवजी ने अपनी माँ श्री देवहूतिजी को प्रथम असंग, अन्त, निराकार, निर्गुण परम तत्त्व का सम्यक् उपदेश करने के अनन्तर उसमें स्थिति के लिये सगुण स्वरूप का वर्णन करके उसके ध्यान की परमावश्यकता बतलाई है। अति मधुर सुन्दर भगवान् के स्वरूप में चित्त जैसे जैसे अधिक आकर्षित होता है वैसे ही वैसे उसकी निमेलता और स्वच्छता बढ़ती है एवं चित्त के अधिकाधिक स्वच्छ होने पर प्रभु-स्वरूप में चित्त की और अधिक आर्मात्ता होती है। जैसे अयस्कान्त मणि (चुंबक) में स्वच्छ लौह का अत्यधिक आकर्षण होता है, वैसे ही अमलान्तरात्मा का भगवत्स्वरूप में अत्यधिक आकर्षण होता है। प्रेमानन्द के उद्रेक में मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और सर्वाङ्ग का शैथिल्य तथा नैश्चल्य हो जाता है। लौकिक-प्रेम में भी वाङ्मनोद, कण्ठावरोध आदि देखा ही जाता है। फिर अलौकिक भगवान् के प्रेमानन्द में सर्वकरण-शैथिल्य तथा नैश्चल्य होना भी श्री भरत और राम के सम्मिलन में प्रसिद्ध ही है।

“मिलेउ प्रेम पूरण दोउ भारे।

मन बुधि चित्त अहमिति बिसराई ॥

प्रेम भरा मन निब गति छुड़ा ।

केउ कहु कहे न केउ कहु पूछा ॥”

इस तरह भगवान् के मधुर मुखचन्द्र तथा श्रीचरणारविन्द की दिव्य नलयमणि-चन्द्रिकाओं में मन को एकाग्र करने से मन भी प्रेमोन्माद में विह्वल हो उठता है। प्रथम बाह्य-विषयों से मन को हटाकर अनन्त-कोटि सूर्य के दिव्य-प्रकाश को तिरोहित करनेवाले श्री भगवान् के परम प्रकाशमय मनोहर श्रीअङ्ग और दिव्यातिदिव्य भूषण वसन तथा साङ्गोपाङ्ग परिकरादि का चिन्तन किया जाता है। पश्चात् प्रेम और अनुगम की वृद्धि में श्रीचरणारविन्द या अमृतमय मुखचन्द्र में ही मन की एकाग्रता सम्पादन की जाती है। प्रेम प्रासूर्य में मन भी इतनी शिथिलता होती है, कि परम-मधुर भगवान् से भिन्न वस्तु के चिन्तन की तो चर्चा ही क्या ? साक्षात् श्री भगवान् के अनन्त कोटि चन्द्रमागर-सार-मर्धस्व निष्कलंक पूर्णचन्द्र की मधुर शीमि को लगनेवाले सुस्मित मुखचन्द्र को ग्रहण करने में भी वह असमर्थ हो जाता है। इस तरह सर्व प्रपञ्चों से हटकर अपने ध्येय में स्थित मन को जब ध्येय-ग्रहण में भी सामर्थ्य न रहा, तब जो वेदान्तवेद्य सच्चिदानन्द भगवान् अभी तक ध्येयरूप में स्थित थे, वही अब ध्येय-ध्यान-ध्याता और उन तीनों के अभाव के प्रकाशस्वरूप से अभिव्यक्त होते हैं। ध्याता-ध्यान-ध्येय, प्रमात्ता-प्रमाण-प्रमेय आदि त्रिपुटियों का ऐसा स्वभाव है कि इनमें एक के मिटने से तीनों ही मिट जाते हैं।

“एकमेकतराभावे यदा नोपलभाते ।

त्रितयन्त्र यो वेद स आत्मा स्वाभावप्रभवः ॥”

ध्येय न रहने पर ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि ध्येयाकार मानसी वृत्ति को ही ध्यान कहा जाता है और ध्यानरूपा वृत्ति के आश्रय अन्तःकरणवच्छिन्न चैतन्य को ही ध्याता कहा जाता है । अतः जब ध्यान नहीं तब ध्यान का आश्रयभूत ध्याता भी नहीं उपलब्ध होता है और ध्याता तथा ध्यान के न होने पर ध्याता के ध्यान का विषयीभूत ध्येय भी कैसे उपलब्ध हो सकता है । इस तरह जो सर्वावभासक भगवान् अभी ध्येय-रूप से स्थित थे वे ही किसी समय के सर्वभावभासक तथा इस समय सर्वाभाव के भासक रूप से अभिव्यक्त हो जाते हैं । इस तरह प्रभु के अमृतमय मुखचन्द्र के माधुर्यामृत सौन्दर्यामृत पान से उन्मत्त मन की शिथिलता और निश्चलता होता ही ध्यान-ध्येय-ध्याता के भाव तथा अभाव के भासक शुद्ध प्रत्यङ्गन्तात्मा स्वरूप से अनन्त अस्तराढ व्यापक आनन्दधन भगवान् प्रकट हो जाते हैं । इस तरह सहज ही में भगवान् अपने ही मधुर स्वरूप में मन को खींचकर और अपने माधुर्य्य सौन्दर्यामृत पान से मन को विमोह कर, त्रिपुटी मिटाकर, सर्वाभावभासक शुद्ध सविदानन्दरूप में प्रकट होकर भक्त को सदा के लिये कृतार्थ कर देते हैं ।

भागवत के द्वितीय स्कन्ध में भी विराट् आदि भगवान् के स्थूलरूप के ध्यान के अनन्तर अनन्त कोटि ब्रह्माडि-नाथक प्रभु की मधुर मङ्गलमयी मूर्ति का ध्यान बताया गया है । ध्यान से

चित्त की पूर्ण एकाग्रता होने पर भगवान् के अखण्ड, अनन्त, स्वप्रकाश बोधस्वरूप का साक्षात्कार कहा गया है। उक्त स्वरूप में दृढ़ निष्ठा के लिये पुनः पुनः भगवान् के मधुर स्वरूप के श्रीचरणों का पुनः पुनः ध्यान और अनुराग सहित परिरम्भण कहा गया है "हृदोपरुत्तमार्हपदं पदे पदे ।" भगवान् के अचिन्त्य, अनन्त, मधुर महालय-स्वरूप में प्रेम और भजन सर्वसाधन तथा सर्वफल स्वरूप है। अतएव इसमें साधक तथा सिद्ध दोनों की ही प्रवृत्ति होती है—

“साधनं सिद्धिं रामपदं नेह ।

मोहि ललि परत भरत मत एह ॥”

प्रभु के श्रीचरणारविन्द-सौगंध्यामृत-सन्धु के एक बिन्दु के समास्वादन करने से सनकादिक शुकादिक जैसे ब्रह्मनिष्ठ महा-मुनीन्द्र भी मुग्ध हो जाते हैं—

“तत्पारविन्दनमनस्य पदारविन्दकिञ्जल्कमिभगुत्तसीमकरन्दरेणुः ।

अन्तर्गतः स्वविषयेण चकार तेषां संज्ञोभमक्षरशुद्धमपि चित्ततन्वोः ॥”

अतएव श्रीजनकजी जैसे विवेक तत्त्वनिष्ठों की यह अनु-भूतियाँ हैं—

“हनहिं विलोकत अति अनुरागा ।

वरवत् ब्रह्म-मुलहि मन त्यागा ॥

सहज विराग रूप मन मोरा ।

थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥”

ठीक ही है, तभी तो कहा जाता है कि अमलान्तरात्मा परमहंस महासुनीन्द्रों को ही भक्तियोग विधान करने के लिये ही अदृश्य, अप्राप्य, अचिन्त्य, अन्यपदेश्य भगवान् अद्भुत सौंदर्य माधुर्य सुधाजलनिधि दिव्यमूर्ति धारण करते हैं। अन्यथा छोटे कार्यों के लिये ब्रह्म का अवतार वैसा ही है जैसा भट्ठार हटाने के लिये तोप का प्रयोग। परन्तु समस्त नामरूप-क्रियात्मक प्रपञ्च से व्यावृत्तमनस्क अमलात्मा परमहंसां को भजनानन्द प्रदान करने के लिये प्रभु का दिव्य स्वरूप धारण परमावश्यक है।

अद्वैत-ब्रह्मनिष्ठ परमहंसां को भक्तियोग प्रदान कर उन्हें श्री परमहंस बनाना यही प्रभु के प्राकट्य का मुख्य प्रयोजन है। जैसे मिश्रित लौह-नीर का हंस विवेचन करता है, वैसे सांख्य सिद्धान्त के अनुसार प्रकृति प्राकृत-प्रपञ्च से शुक्ल, असङ्ग अनन्त चेतनस्त्व का विवेचन करनेवाले हंस कहे जा सकते हैं। परन्तु वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार तो दृक्, दृश्य, आत्मा, अनात्मा या परात्पर पूर्णतम सर्वभासक भगवान् और प्रकृति प्राकृत-प्रपञ्च का ऐसा सम्बन्ध है जैसे मुक्ताहार और उसमें कल्पित सर्प का। अर्थात् सत्य एवं अनृत का जैसे आध्यासिक सम्बन्ध है वैसे ही दृश्य प्रकृति और उसके भासक एवं अधिष्ठानभूत भगवान् का आध्यासिक सम्बन्ध है। अतः सत्य एवं अनृत के विवेचन से जैसे सत्य ही अवशिष्ट रहता है, अनृत का सर्वथा अभाव हो जाता है, वैसे ही दृक्-दृश्य का भी विवेचन करने पर अनृतस्वरूप दृश्य प्रकृति का अभाव हो जाता है, केवल सर्वदृक् भगवान् का अव-

शेष रह जाता है। ऐसे वेदान्तसिद्धान्तानुसार सत्यानृत-रूप शीर-नीर का विवेचनकर नीरस्थानीय दृश्य को मिटाकर परम सत्य भगवान् में ही स्थित होनेवाले परमहंस कहे जा सकते हैं। परन्तु “नैष्कर्म्यमप्यभ्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्”, “रामप्रेम बिनु सोह न खाना” इत्यादि अभियुक्तोंकियों के अनुसार विवित होता है कि बिना भगवान् के मधुर मङ्गलमय स्वरूप में पूर्णानुराग हुए उच्च ज्ञान भी सुशोभित नहीं होता। अतः भक्तियोग से ज्ञान को सुशोभित करके परमहंसां को भी परमहंस बना देना ही प्रभु के मधुर मङ्गलमय स्वरूप धारण करने का मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि भजनीय के बिना भक्तियोग बन ही नहीं सकता। भगवत्तत्त्व से भिन्न प्रपञ्च जिनकी दृष्टि में है ही नहीं, उनका भजनीय सिवा भगवान् के और क्या हो सकता है।

रहा भगवान् का अचिन्त्य अनन्त अव्यपदेश्य निराकारस्वरूप, सो उस स्वरूप में तो वे परिनिष्ठित ही हैं। महावाक्यजन्य परब्रह्माकार वृत्ति के साथ ब्रह्म का सम्बन्ध जानकर मन बुद्धि एवं सर्वेन्द्रियाँ तथा रोम रोम भी प्रभु के साथ सम्बन्ध के लिये लालायित होते हैं। इन्द्रियाँ स्वयम्भू से पराङ्मुख रची जाकर अपना हिंसन किया जाना इसी लिये समझती हैं कि उन्हें उनके प्रियतम से बहिर्मुख कर दिया गया है “पराङ्मि खानि मृत-शस्त्वयम्भूः”। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि भी यही कहते हैं कि जिसने श्रीरामचन्द्र को स्नेह भरी दृष्टि से नहीं देखा और श्री रामचन्द्र ने अनुकम्पा भरी दृष्टि से जिसे नहीं देखा, वह

सर्वलोक में निन्दित है, और उसकी स्वात्मा भी उसकी विग-
हणा करती है।

“यश्च रामं न पश्येत् रामो यं नाभिपश्यति ।

निन्दितः सर्वलोकेषु स्वात्माऽऽप्येनं विगहति ।”

जैसे कमलनयन पुरुष के चे अतिशोभन नयन व्यर्थ हैं,
जिनका रूप-दर्शन में कभी उपयोग न हुआ, वैसे ही ज्ञानी के
भी प्रारब्ध-भोग पर्यन्त अनिश्चय्य-रूप से रहनेवाले देह, इन्द्रिय,
मन, बुद्धि, अहंकारादि व्यर्थ और नीरस ही हैं, यदि इन सबका
सदुपयोग प्रभु के सौन्दर्य माधुर्य सौरभ्यामृत आदि के समा-
स्वादन में न हुआ।

इसी लिये भी प्रजाङ्गनाओं ने भी कहा है कि नेत्रवानो के नेत्रादि
करण-धर्मों की साधकता और इनका चरम-फल यही है कि श्री
प्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र के अनुराग भरे कटाक्षपात से युक्त वेणु-
सुन्वित अमृतमय मुखचन्द्र के सौन्दर्यमाधुर्यमृत का निनिमेष-
नयनों से पान किया जाय; घ्राण से सौगन्ध्यामृत और त्वक् से
सुस्पर्शामृत का आस्वादन किया जाय। अन्यथा इन करणधर्मों
का होना बिल्कुल व्यर्थ ही है—“असृष्टतां फलमिदं न परं विदामः”।
इस प्रकार अन्तरात्मा, अन्तःकरण, प्राण, इन्द्रिय, देह तथा रोम रोम
को अपने दिव्यरस से सरस और मङ्गलप्रय बनाने के लिये ज्ञानी
के निर्वृत्तिक मन पर अविषय रूप से प्रकट वही वेदान्त-वेद्य सच्चि-
दानन्दघन भगवान्, अन्तःकोटि कन्दर्प के दर्प को दूर करनेवाले
दिव्य-सौन्दर्य-माधुर्य-जलनिधि मधुरातिमधुर-स्वरूप से प्रकट

होकर अपने स्नेह द्वारा भावुक के द्रवोभूत अन्तःकरण को अपने रङ्ग में रँग देते हैं। यद्यपि सर्वोपाधिर्वनिर्मुक्त ब्रह्म निश्चिन्तित परप्रेमास्पद और परमानन्द रूप है, उससे अधिक प्रेमास्पदता और परमानन्दरूपता की कल्पना कहीं नहीं हो सकती; तथापि जब तक प्रारब्ध का अवशेष है, तब तक ज्ञानी को भी अन्तःकरणरूप उपाधि पर ही ब्रह्म का दर्शन होता है। अन्तःकरण से ब्रह्मदर्शन वैसा ही सम्भूत चाहिये जैसे नेत्र से सूर्यदर्शन। परन्तु जैसे दूरवीक्षण यन्त्र की सहायता से नेत्र द्वारा सूर्य का अति दिव्य स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य-लीला-शक्ति से वही भगवत्तत्त्व जब परम मनोहर सगुण-रूप में प्रकट होता है तब अन्तःकरण से उसमें विलक्षण चमत्कार अनुभूत होता है।

परन्तु प्रारब्ध-क्षय हो जाने, सर्वोपाधियों के मिटने तथा साक्षात् सूर्य-रूप हो जाने पर जो सूर्य को ध्यात्मरूप उपलब्ध होता है, वह तो सर्वथा ही अनुपमेय है। जैसे श्री वृषभानुनन्दिनी दर्पण में अपने मुखचन्द्र को मधुरिमा का अनुभव करती हैं। अस्वच्छ दर्पण आदि की अपेक्ष स्वच्छ आदर्श पर किंवा श्रीकृष्ण के वत्तस्थल पर उन्हें अपने मुखचन्द्र की मधुरिमा अधिक भासित होती है, परन्तु उनके मुखचन्द्र का जो मुख्य माधुर्य है वह तो उनके अन्तरात्मभूत प्रियतम श्रीकृष्ण को ही विदित हो सकता है। किञ्चित् भी व्यवधान रहने पर रसास्वादन में कमी ही रहती है, अतएव भावुकों का कहना है कि यदि मधुर रूप में ही चक्षु हो तभी रूप-माधुर्य का और यदि पुष्प ही में घ्राण हो,

सब ठीक सौगन्ध्य का आस्वादन हो सकता है। यह बात तो ठीक यहीं घटती है कि परमानन्द-सारसवेस्व श्रीकृष्ण ही अपनी मधुरिमा (माधुर्याधिष्ठात्री श्री कृपमानुनन्दिनी) का अनुभव करते हैं। वैसे ही काल्पनिक भेद से जानो अपने स्वरूपभूत भगवान् के मधुर-रूप का अनुभव करते हैं। यद्यपि वस्तु वही है, तथापि अचिन्त्य दिव्य लीला-शक्ति के अद्भुत प्रभाव से ज्ञानियों का भी मन प्रभु के इस मधुर स्वरूप में बलान् आकर्षित हो जाता है। जैसे फल, वृक्ष, अंकुर, बीज यद्यपि भूमि के ■ स्वरूप-विरोध हैं तथापि फल में भूमि, बीज, अंकुर, वृक्ष इन सभी की अपेक्षा विलक्षण सौन्दर्य माधुर्य सौगन्ध्य सौरस्य होता है। एवं गुलाब के बीज या नाल में जैसे शाखा उपशाखा कण्टक पत्र आदिकों की उत्पादन करने की शक्ति है, वैसे ही पुष्प के उत्पादन करने की शक्ति है। परन्तु कण्टकाविलम्बादिनी शक्ति की अपेक्षा सौगन्ध्य-माधुर्य-सौन्दर्य-सम्पन्न पुष्प उत्पादन करने की शक्ति विलक्षण है वैसे ही भगवान् की महाशक्ति में भी प्रपञ्चोत्पादिनी शक्ति है और उससे परम विलक्षण परात्पर पूर्णतम भगवान् की स्वरूपभूत मधुर मनोहर मङ्गलमयी मूर्ति का प्रादुर्भाव करनेवाली शक्ति भी है। उसी अचिन्त्य दिव्य लीला-शक्ति के योग से निराकार भगवान् उसी तरह साकार होते हैं, जैसे सौन्दर्य के योग से निर्मल जल बर्फ रूप में, अथवा संघर्ष-विरोध से अव्यक्त अग्नि या विद्युत् दाहक और प्रकाशक रूप में व्यक्त होता है। निराकार ब्रह्म की अपेक्षा भी भगवान् की मधुर मूर्ति में वैसे ही स्वयत्कार भासित होता है।

इत्तु (ईश्वर) दण्ड और चन्दन-वृक्ष ही मधुर और सुगन्धित होते हैं । यदि कदाचिन् इत्तु में सुमधुर फल और चन्दन-वृक्ष में अति-सुन्दर और सुगन्धित पुष्प प्रकट हो तो उनकी मधुरता और सौगन्ध्य की जितनी ही बढ़ाई की जाय उतनी ही कम है । इसी तरह अनन्त ब्रह्माण्डान्तर्गत आनन्दकिन्दु का उद्गमस्थान अचिन्त्य अनन्त परमानन्दवन ब्रह्म ही अद्भुत रसमय है । फिर उसके फलरूप मधुर मङ्गल स्वरूप में कितना चमत्कार हो सकता है, यह सहृदय ही जान सकते हैं । इत्तुरससार शर्करासिता आदि का सार जैसे कन्द होता है, वैसे ही औपनिषद् परब्रह्म-रससार भगवान् का मधुर मनोहर सगुण स्वरूप है । तभी किसी ने श्रीकृष्ण को देख कर कल्पना की थी कि क्या यह श्री ब्रजाङ्गनाओं का प्रेमरससार-समूह है, अथवा सान्त्वल्लृन्द का मूर्तिमान् सौभाग्य है, किंवा श्रुतियों का गुप्तचित्त ब्रह्म ही श्वामल मोहमयी मूर्ति को धारण करके प्रकट हुआ है—

“पुङ्खीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तीभूतं भागवेयं यदूनाम् ।
एकीभूतं गुतचित्तं श्रुतीनां श्वामीभूतं ब्रह्म मे सन्निध्याम् ॥”

इसी तरह—

“शृणु तस्मिन् कौतुकमेकं नन्दनिष्केताकुलं मया दृष्टम् ।
धूलीधूसरिताङ्गो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥
परमिममुपदेशमाद्रियध्वं निगमवनेषु नितान्तसेदक्षिणाः ।
विचिनुत भवनेषु कल्लवीनामुपनिषदर्यमुखसूत्रे निबद्धम् ॥”

कुछ महानुभाव निमाटावी के ब्रह्मत्वान्वेषकों के परिश्रम पर त्रयार्द्र होकर उनके अन्वेष्टन्त्र ब्रह्म को यशोदा के उद्धखल में बँधा हुआ बतला रहे हैं, तो कुछ श्रीमन्नन्दराय के प्राङ्गण में धूलि-धूसरित वेदान्तसिद्धान्त के नृत्य का कौतुक बता रहे हैं। परम कौतुकी प्रभु में ये सभी कौतुक ही तो हैं। इतने पर भी लोगों के प्रश्न होते हैं कि निराकार भगवान् साकार कैसे हो सकते हैं, परन्तु इस ओर उनका ध्यान नहीं आता कि जब कौतुकी कृपालु की लीला से निराकार जीव साकार होता है, क्योंकि सर्वमत से जीव निराकार तथा निरवयव है और स्पर्शविहीन आकारा, स्पर्श-युक्त वायु के रूप में तथा रूपरहित वायु रूपवान् तेज के रूप में, और रस-गन्धविहीन तेज जल के रूप में, और रसयुक्त जल गन्धवती पृथ्वीरूप में अवतारण होता है तब क्या ये निराकार होकर भी साकार रूप में प्रकट नहीं हो सकते ?

भावुक के द्रुतचित्त पर निखिल-रसामृत-मूर्ति भगवान् का प्राकट्य ही 'भक्ति' पद का अर्थ होता है। आशय यह है कि अन्तःकरण लाक्षा (लाख) के समान कठिन द्रव्य है, परन्तु तापक अग्नि के साथ सम्बन्ध होने से जैसे लाक्षा पिघलती है, वैसे ही स्नेह, रागादि तापक भावों के साथ सम्बन्ध होने से अन्तःकरण भी पिघलता है। यही कारण है कि रागास्पद कामिनी तथा द्वेषास्पद सर्पादि पदार्थों को ग्रहण करता हुआ, चित्त पिघल कर अपने में उन पदार्थों के स्वरूपों को अंकित कर लेता है। इसी लिये उनका विस्मरण न होकर पुनः पुनः स्मरण होता है। उसे

रुण आदिकों की स्मृति इसी लिये कम होती है कि उनमें राग द्वेष या भय आदि नहीं हुए। अतः चित्त की द्रुति वहाँ नहीं हुई। भायुकों का कहना है कि लाक्षा जब तक कम पिघली होती है, तब तक उसमें कोई रंग व्यापक और स्थिर नहीं होता, अतः तापक अग्नि के सम्बन्ध से लाक्षा इतनी पिघलाई जाय कि सौ पत के कपड़े में छानने लायक हो जाय। तब गंगाजल के समान निर्मल और द्रवीभूत उस लाक्षा में जो रंग छोड़ा जाय; वह लाक्षा के अणु अणु में, सर्वश में व्यापक तथा स्थिर होता है फिर चाहे लाक्षा भी चाहे कि मैं अपने से रंग को पृथक् कर दूँ, या रंग ही चाहे कि मैं पृथक् जाऊँ, परन्तु दोनों ही पृथक् होने में असमर्थ हैं। ठीक इसी तरह भगवद्विषयक राग-आदि से गंगाजल के समान निर्मल और द्रवीभूत चित्त में परमानन्दधन भगवान् का प्राकट्य होने पर फिर पिघलती हुई लाक्षा में रंग की तरह सर्वश में व्यापक तथा स्थिर रूप से भगवान् की स्थिति होती है। फिर तो भावना के प्रभाव से अपरिच्छिन्न अन्तः आन्तर रस की अभिव्यक्ति अन्तःकरण प्राण तथा रोम रोम में सर्वत्र फैल जाती है, और आन्तर तथा बाह्य रूप से सर्वथा ही भगवान् का अनुभव होने लगता है।

अपने प्रियतम भगवान् के स्वरूप में होनेवाले तीव्र राग और उनके विरह व्यथामय तीव्र ताप से भावुक के गुणमय सर्व कोशों का भस्मीभाव हो जाने और भावनामय भगवत्-संमिलनसौख्य रस से मन, प्राण, इन्द्रिय, देह तथा रोम रोम के आप्यायन होने पर बाह्य आभ्यन्तर स्वरूप से भगवत्सत्त्व का अवगाहन होता है।

इस तरह जब अनिमित्ता भागवती भक्ति गुणमय कोशों को जला देती है, तभी निरुपाधिक एवं निरावरण होकर भावुक अपने भगवान् से मिल सकता है। भगवद्विरह-त्र्यधा-तापमयी भक्ति से जिसके अन्नमयादि पञ्चकोशरूप त्रिविध तनु नहीं तप हुए, वे परमतत्त्वा-मृत के समास्वादन के अधिकारी नहीं हो सकते। यही “अतस्तनुं तदामोऽश्नुते” इस श्रुति का आशय है। “तपसा कृच्छादिना भगवद्विरहजन्यतीक्रापेन भक्तिपरिणामभूतेन ज्ञानाग्निना वा न तप्ता तनुर्यस्य स तत् परमात्मतन्वामृतं नाश्नुते”। कृच्छादि तप, भगवद्विरह-जन्य तीव्र ताप, और भक्ति के परिणामभूत ज्ञानाग्नि से जिनके स्थूल, सूक्ष्म, कायण ये तीनों तनु नहीं संतप्त हुए, वे परमतत्त्व का आस्वादन कैसे कर सकते हैं? इसी लिये अनिमित्ता भागवती भक्ति को सिद्धि से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे निगीर्ण अन्न के जाठराग्नि पचा डालती है, वैसे ही अनिमित्ता भक्ति पञ्चकोशों को जीर्ण कर देती है—“अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी। जरयन्वाशु या केयं निगीर्णमनलौ यथा।” भक्ति ही ज्ञानरूप में परिणत होकर मूल अविद्या का भी विध्वंस करती है। भट्टोजी दीक्षित “क्लृप्ति संपद्यमाने च” इस वार्तिक के उदाहरणरूप में कहते हैं, “भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते, ज्ञानाकारेण परिणमते।”

श्रीमद्भागवत के माहात्म्य में ज्ञान वैराग्य ये श्रीभक्ति के ही पुत्र बतलाये गये हैं। ज्ञान, भगवत्प्राप्ति, मुक्ति आदि यद्यपि भक्ति के फल हैं, तथापि फल की अपेक्षा साधन में ही अधिक प्रीतियुक्त

होती है। यद्यपि धन का फल भोग, धर्म, मोक्ष ही है तथापि लोभी धन के समूह और रक्षा के सामने भोग धर्म मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों को तिलाञ्जलि दे देते हैं, क्योंकि उनकी यही दृढ़ धारणा है कि यदि साधन है तब सब माध्य सहज ही में मिट्ट हो सकते हैं। माता, योग्य पुत्र की उत्पत्ति से ही सौभाग्यवती समझी जाती है, और पुत्र माता की भक्ति से ही सौभाग्यवान् होता है। अतः जहाँ ज्ञान, भक्ति का फल है वहाँ भक्ति, ज्ञान तथा ज्ञानियों की भी परम पूज्य एवं भजनीय देवता है। द्रवीभूत लाक्षा में एकमेक हुए रंग की तरह भक्त के प्रेमाङ्ग हृदय में एकमेक हुए भगवान् यदि चाहें तो भी पृथक् नहीं हो सकते—

“विसृजति न यस्य हृदयं हरिस्त्वनशानिहितोऽन्यचौपनाशः ।

प्रणयरशनया धृतामिषमो स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥”

वरवस भी जिनके मङ्गलमय नाम से बड़ी से बड़ी पापराशि नष्ट हो जाती है ऐसे परम-स्वतन्त्र सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान् जिसके अन्तःकरण में स्नेहाङ्गीतारूप प्रणयपारा में बँधकर निकल न सकें वही प्रधान भागवत होते हैं। तभी तो किसी प्रेमी ने राग से पिघले हुए अपने अन्तःकरण में उम्मी द्रवावस्थारूप प्रणयपारा से प्रभु को बाँधकर उनकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता-महाशक्ति को भी कुण्ठित करके निःशंक होकर कहा है “अच्छा, यदि आप मेरे हृदय से निकल सको तो मैं आपके पौरुष को समझूँ—“हस्तमुत्क्षिप्य यातोऽसि वलात्कृष्ण किमदमुतम् । हृदयाद्वदि चेत्तासि पौरुषं गणयामि ते ।” ऐसे हो भक्त भगवान् को यदि अपने हृदय से पृथक् करना चाहे

तो भी नहीं कर सकता । इसी लिये तो ब्रजाङ्गना श्रीकृष्ण से अपना मन हटाने के लिये उनमें दोषानुसन्धान करती है "हे सखि ! असितों (कालों) में सख्य नहीं हो करना चाहिये, परन्तु क्या करें; श्यामसुन्दर भोजजेन्जनन्दन की कथा और कथार्थ तो हम लोगों के लिये दुस्त्यज ही है ।" एक सखी श्रीकृष्ण-प्रेम में मूर्च्छित अपनी प्रियतमा सखी के उपचार में लगी हुई थी । इतने ही में दूसरी सखी आकर कुछ कृष्ण की चर्चा खोलने लगी । उपचार में लगी हुई सखी बारण करती हुई कहती है "संयज सखि तदुदन्तं यदि सुखलवमपि समीदसे मदयाः । त्माग्य किमपि तदितरद्विस्मारय इत्त मोहनं मनसः ।" हे सखि ! यदि अपनी प्रिय सखी को विश्रान्ति देने देना चाहती है तो यहाँ उन (भोजजराजकुमार) की चर्चा न चला, किन्तु किसी और बात की याद दिलाकर किसी तरह मन-मोहन को इसके मन से मुला दे ।

महामुनीन्द्रगण बाह्य विषयों से मन को हटाकर श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्द में मन लगाना चाहते हैं, किन्तु ये ब्रजदेवियों अपने मन-मोहन श्रीकृष्ण से मन हटाकर अन्य विषयों में लगाना चाहती हैं । योगीन्द्रगण अपने हृदय में जिसके स्मृति-लेश के लिये लालायित हैं, उन्हीं सर्वप्राणि-परप्रेमास्पद जीवनधन प्रभु को वे हृदय से निकालना चाहती हैं । ठीक ही है, पूर्ण-द्वीभूत लाक्षा और उसमें स्थायिभावापन्न रत्न इन दोनों का इतना अद्भुत घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है कि दोनों ही का परस्पर पृथक् होना असम्भव है । उसी तरह भगवद्भावना में द्वीभूत अन्तःकरण पर भगवान् को

स्वाधिभावापत्ति हेतुनं सं किं परस्पर का पार्थक्य असम्भव हो जाता है। यद्यपि जीव का भगवान् के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध इससे भी बहुत अधिक घनिष्ठ है, जैसे तरङ्गों की समुद्र के बिना स्थिति ही नहीं, वैसे भगवान् के बिना जीव की सत्ता ही नहीं।

“सो तै तोहि ताहि नहि” वेदा।

बारि बीचि जिमि गावहि” वेदा ॥”

तथापि स्वरूप-साक्षात्कार के पहले यह स्वाभाविकी निरतिशय निरुपाधिक प्रीति असम्भव है, अतः भगवान् और उनमें स्वाभाविकी प्रीति ये सभी उस द्रवावस्थारूप प्रणय के ही पराधीन हैं। इसी लिये किसी महानुभाव ने कहा है कि “अहो चित्रमहो चित्रं वन्दे तत्प्रेमबन्धनम्। यद्वद्वदं मुक्तिदं मुक्तं नृणाम् कीदृशमृगीकृतम्।” अहो आश्चर्य! मैं तो उस प्रेमबन्धन का वन्दन करता हूँ जिससे बँधकर सबको मुक्ति देनेवाला और स्वयं नित्यमुक्त नृणाम् भी भक्तों का खिलीना बन जाता है। वस्तुतः निरतिशय निरुपाधिक पर-प्रेमास्पद पूर्णतम पुरुषोत्तम का स्वरूप ही प्रेम है।

लोक में यद्यपि प्रेम, और उसका आश्रय, एवं विषय ये तीनों पृथक् होते हैं तथापि अलौकिक दिव्य-प्रेम में तीनों ही एक हैं। अतएव “आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति” इत्यादि वचनों से निरुपाधिक प्रेम और प्रेमास्पद का अभेद कहा गया है “प्रेमी प्रेम-वाचन में बताया है अभेद वेद।” इसी लिये “जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न। वन्दौ सीताराम पद” इत्यादि वाक्यों से महानुभावों ने मुख्य प्रेमी और प्रेमास्पद सीता और राम में अभेद

कहा है। जैसे अमृत और उसकी मधुरिमा का अति-घनिष्ठ तादात्म्य-सम्बन्ध होता है, वैसे ही परमानन्दसुधासिन्धुसार-सर्वस्व श्रीमदुराध्वेन्द्र रामचन्द्र और उनकी माधुर्याधिप्राप्ती परमाद्वादिनी हृदयेश्वरी भीजनकनन्दिनी का भी अत्यन्त घनिष्ठ स्वरूपभूत ही सम्बन्ध है। अर्थात् सर्वान्तरङ्ग एवं सर्व से सम्मिश्रित में ही सर्वोत्कृष्ट सम्बन्ध होता है। अन्तरङ्गता और सामिप्य की समाप्ति या पर्यावसान-निरतिशयता प्रत्यगात्मा में ही होती है। अतः प्रत्यक्-चैतन्याभिन्न भगवान् में ही प्राणिनों का मुख्य प्रेम होता है।

ज्ञानीजन परमार्थतः भगवान् को अपना अन्तरात्मा समझकर पुनः काल्पनिक भेद का अवलम्बन करके भगवान् को भजते हैं। “पारमार्थिकमद्वैतं द्वैतं भजनहेतवे। तादृशो यदि भक्तिः स्वात्सा तु मुक्तिशताधिका” पारमार्थिक अद्वैत और भजन के लिये द्वैत, वस इस भावना से यदि भक्ति हो तब तो यह भक्ति अपरिगणित मुक्तियों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अद्वैत-प्रबोध बना यह द्वैत सर्वानर्थ का मूल ही है। राग, द्वेष, शोक, मोह सबका प्रसव इस द्वैत से ही होता है। परन्तु बोध हो जाने पर भक्ति के लिये स्वमनीषा-कल्पित द्वैत तो अद्वैत से भी अति सुन्दर है। “द्वैतं मोहाय बोधात् प्राक् जाते बोधे मनीषया। भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतमद्वैतादपि सुन्दरम्।” भगवान् निर्गुण भी हैं और सगुण भी। उनकी उपासना भेद-भावना तथा अमेद-भावना दोनों ही प्रकार से हो सकती है। स्वयं श्रीमुख की उक्ति है कि “ज्ञानयत्नेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन प्रयत्नेन बहुधा निश्चितोत्तमम्।” कोई भक्तियोग से,

कोई ज्ञानयोग से मेरा यजन करते हुए उपासना करते हैं। कुछ लोग एकत्वभाव से और कुछ पृथक्त्वभाव से मुझ विश्वतोमुख की उपासना करते हैं। ज्ञानी अत्यन्त निष्काम तथा निष्कपट होकर भगवान् को भजता है। अतएव “ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्”, “एकमक्तिर्विशिष्यते” इत्यादि स्थलों में श्री-भगवान् ने ही ज्ञानी को अपने में अनन्य प्रतिमान् और उसे निज अन्तरात्मा ही बतलाया है।

भगवद्वाचापन्न भगवान् के अन्तरात्मस्वरूप ज्ञानी को भगवान् से भिन्न कोई वस्तु ही दृष्टिगोचर नहीं होती। इसी लिये मुक्तोपमृष्य भगवान् को प्राप्त कर लेने से मुक्ति की भी स्पृहा मिट जाती है। अतएव “न किञ्चित्साधको घीरा भक्ता ह्येवकान्तिनो मम । बाम्बुन्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भयम् ।” ये भक्त उसी तरह कभी निर्विकल्प समाधि से भगवान् के अङ्ग में उनके साथ एकमेक होकर विराजमान होते हैं और कभी भद्रामक्ति सं भगवान् के श्रीचरण-कमल के सौन्दर्य माधुर्यादि का मेधन करते हैं जिस तरह प्रेयसी कभी प्रियतम के अङ्क में एवं वक्षस्वला पर बधेश्च कीड़ा करती है और कभी सावधानी से प्रियतम के पादपद्म का आराधन करती है। प्रियतमहृदये वा स्नेहतु प्रेमरीत्या पदयुगपरिचर्याभ्रेयसी वा विधत्ताम् । विहरतु विदिताथो निर्विकल्पे समाधौ ननु भजनविधौ वा तुल्यमेतद्भयं स्यात् ।” जैसे चतुरा नायिका प्रियतम के साथ एकमेक होकर भी व्यवहार में अपने प्रियतम को चैलाञ्चल के व्यवधान (घुँघरू पट की ओट) से ही देखती है।

“बहुरि वदन-विषु अञ्जल ढोंकी ।

पिय-तनु चितै भौह करि शौकी ॥

सज्जन मज्जु, तिरीछे नवननि ।

निज पिय कसो तिनहि मिय सैननि ॥”

ठीक वैसे ही ज्ञानी यद्यपि चरने निरतिशय निरुपाधिक प्रत्यक्ष-चैतन्याभिन्न भगवान् के साथ सर्वथा एकमेक ही रहते हैं, तथापि व्यवहार में भेद-भावना से ही अपने भगवान् की भक्ति करते हैं ।

“विश्वेश्वरोऽपि मुधिया गलितेऽपि भवे,

भावेन भक्तिमहिनेन समर्चनीयः ।

प्राणेश्वरश्चन्द्रया मिलितेऽपि चित्ते,

चैलाञ्चल्यवहिनेन निरौचरीयः ॥”

अन्तरात्मा, अन्तःकरण, प्राण, इन्द्रिया तथा रोम रोम में आन्तर ब्राह्म सर्वरूप से प्रभु का सुमधुर स्वरूप अनुभव करने के लिये ही ज्ञानीजन भक्तियोग में श्रोपरमहंस हो जाते हैं और वे ही शुद्ध प्रेमी होते हैं । अतः इनके लिये प्रभु का प्रादुर्भाव है । ऐसे ही शुद्ध-प्रेमियों में श्रीप्रजाङ्गना प्रभृति थीं, जिन्हें श्रीकृष्ण के विरह में एक क्षण भी सहस्रों युग के समान प्रतीत होते थे और श्रीकृष्ण के सम्मिलन में सहस्र कल्प भी क्षण ही के समान प्रतीत होते थे । इस तरह जो प्रभु के बिना प्राण-धारण ही नहीं कर सकते, उनके लिये भी प्रभु का प्राकट्य होता है । इस शुद्ध तत्त्वनिष्ठ प्रेमी के लिये मुख्यरूप से प्रभु का प्राकट्य होता है । फिर तो सुमुखों के लिये किंवदुना प्राणिमात्र के कल्याण के लिये भी प्रभु का

प्राकट्य होता है। इसी वास्ते तो श्री शुक्देवजी ने प्राणिमात्र के निःश्रेयस को ही प्रभु-प्राकट्य का प्रयोजन कहा है “नृणां निःश्रेयसा-
र्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप। अन्वयस्याग्रमेवस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः”।
यहाँ ‘नृणां’ से ‘नरमात्राभिमानिनां’ यह अर्थ समझना चाहिए।
जैसा कि ‘न कर्म लिप्यते नरे’ यहाँ पर श्री शंकराचार्य भगवान् ने
‘नरे’ का ‘नरमात्राभिमानिनि’ यह अर्थ किया है। भावार्थ यह हुआ
कि ज्ञानी और उपासकों से भिन्न साधारण अज्ञ-प्राणियों के निः-
श्रेयस के लिये निर्गुण निराकार निर्विकार भगवान् का सगुणरूप
में प्राकट्य होता है।

अतएव काम, क्रोध, ईर्ष्या, भय, स्नेह आदि किसी भी भाव
से भगवान् में चित्त लगाने से प्राणियों का कल्याण हो जाता है,
अर्थात् यहाँ ज्ञान के बिना भी प्राणियों का कल्याण हो जाता है।
जैसे विष-बुद्धि से भी अमृत पान करने से अमृतत्व-लाभ होता है,
वैसे ही ज्ञानबुद्धि बिना भी जिस किसी तरह भी श्रीकृष्ण का सेवन
करने से भगवत्प्राप्ति हो ही जाती है; क्योंकि वस्तु-शक्ति ज्ञान की
अपेक्षा नहीं करती। यद्यपि यों तो जब “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि
श्रुतियों के अनुसार सब कुछ ब्रह्म ही है तो फिर प्राकृत स्त्री-पुत्र आदि
के प्रेमियों को भी मुक्त हो जाना चाहिये, क्योंकि जब सब वस्तु ब्रह्म
ही है, ज्ञान की अपेक्षा है ही नहीं, फिर पत्नी-सेवन भी ब्रह्मसेवन
क्यों न माना जाय ? इत्यादि शंकाएँ होती हैं। तथापि भगवान्
निरावरण ब्रह्म हैं, और प्रपञ्च सावरण ब्रह्म है। वस, इसी भेद
से भगवान् का सेवन ज्ञान बिना भी कल्याण कारक है, और प्रपञ्च-

सेवन ज्ञान बिना प्रपञ्च का ही प्रापक है। जैसे मेघ के सम्बन्ध से आदित्य का रूप द्विप जाता है, परन्तु दिव्य उपनेत्र या दूरबीन के सम्बन्ध से आदित्य का स्वरूप आवृत नहीं होता, किन्तु अति-दिव्य स्वरूप में स्पष्ट होता है, वैसे ही प्रपञ्चोत्पादिनी मलिनशक्ति के सम्बन्ध से प्रपञ्चरूप में प्रकट ब्रह्म का निजी दिव्यरूप तिरो-हित या आवृत हो जाता है। परन्तु दिव्य लीलाशक्ति के योग से दिव्य मधुर सगुण साकार श्रीराम, श्रीकृष्ण रूप में प्रकट पर-ब्रह्म का स्वरूप आवृत नहीं होता, किन्तु दिव्य स्वरूप में प्रकट होता है। अतः निराकरण रूप में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, निराकरण रूप में ही है। सत्त्वादिगुणकृत प्रभाव से विनिर्मुक्त होने के कारण ही ये निर्गुण भी कहे जाते हैं। इसी आशय से 'हरिर्हि निर्गुणः साक्षान्' इत्यादि उक्तियाँ हैं। इन्हें जारबुद्धि से समाश्रयण करके भी कुछ ब्रजाङ्गनरै मुक्त हो गई—'तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्याऽपि संगताः । जह्नुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीयन्ध्वनाः ।' जैसे चिन्तामणि में दीपक-बुद्धि से भो प्रवृत्त होने से प्राप्ति चिन्तामणि की ही होती है वैसे ही निराकरण श्रीकृष्ण परमात्मा में किसी भी बुद्धि से प्रवृत्त क्यों न हो प्राप्ति अखण्ड अनन्त निराकरण ब्रह्म की ही होगी।

अमोर्तिर्महोत्तमाः परब्रह्म लनात्मनः।
अमोर्तिर्महोत्तमाः वेदवेद्यो महापुण्यः॥
ankurnag@gmail.com

श्रीकृष्णजन्म और बालकीड़ा

देवान्तमेय, पगत्परा, पूर्णतम भगवान् अपने परम-प्रिय धर्म के संस्थापन तथा गौ, विप्र, साधुजनों की रक्षा के लिये अपनी दिव्य लीलाशक्ति द्वारा अद्भुत सौन्दर्य, साधुर्य, सौमन्य, सौम्य, सौख्य, सुभाजलनिधि मङ्गलमय विमल धारण करके प्रकट होते हैं। भक्तों को अभय देनेवाले विद्वान्-गत्मा भगवान् का प्रादुर्भाव प्राकृत जीवों की तरह नहीं होता, किन्तु भौतिक-धातुसम्बन्ध बिना ही मन में उनका प्राकट्य होता है। व्यापक विरज ब्रह्म का धारण सिवा निर्मल अद्वय मन के और किसी तरह बन ही नहीं सकता। अनन्त अखण्ड ब्रह्मतेज को ग्रहण तथा धारण करने से प्राणी में तेज प्रागल्भ्य आदि दिव्य शक्तियाँ स्फुरित होती हैं। अतएव अश्विन्य भगवान् श्री वसुदेवजी के मन में ही प्रविष्ट हुए और मन में ही देवकी ने वसुदेवजी से श्रीकृष्ण को धारण किया :—“आविवेशाश-भोगेन मन आनककुन्दुमेः”, “काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः।”

मकल-लोक-नायक पुरुषोत्तम का आगमन जानकर समस्त प्रकृति अपने प्रियतम, जीवनधन प्रभु के स्वागत के लिये उतावली हो उठी। परम-शोभन समय प्रकट हुआ और शान्त दिव्य नक्षत्र तथा ग्रह तारक आ जुटे। समस्त दिशा-विदिशायें प्रभु-सम्मिलन की

संभावना से प्रसन्न हो उठी। निर्मल उद्गमणा से युक्त गगन के आनन्द की सीमा न रही। पुर, ग्राम, व्रज सहित माधवी श्रीमू देवी ने सर्वमाङ्गल्यसम्पन्न रूप धारण किया। सर्गेश्वर, सप्तिताम्रों का जल शीतल, निर्मल तथा सुहावना हाँकर कमल कमलिनियों की दिव्य श्री से सुरभीविष हो उठा। भ्रमरकुन्द, मयूर, हंस, सारस, कागएवम्, कोकिल, शुक, तित्तिर, पाराशर्य और अनेक दिव्यवर्ण विहंगमों के सुमधुर निनाद से उन सरित्-सरोवर तथा वनगजियों के पुष्पस्तम्बक पङ्कवादि सम्प्रादित होने लगे और पुष्पगन्धयुक्त सुस्रव, सुस्पर्श, सुन्दर, शीतल समीर बहने लगा। इतना ही नहीं, दृष्ट दानवों के अत्याचार से प्रशान्त अग्नि, श्री भगवान् का आगमन जानकर फिर से ईर्ष्याप्यमान हो उठे और आततायियों के उत्पीड़न से गुरुभावे हुए सत्पुरुषों के सुमनोरूप सुमनस पुनः प्रकलित हो गये, देवलोक में भी देवता दुन्दुभि बजाने लगे और ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र आदि पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध, चारण आदि पवित्र मंत्रों से ब्रह्माण्ड-नायक प्रभु का स्तवन करने लगे, किन्नर, गन्धर्वगण जम्बपावन गुणों का गान करने लगे, और विशाधर, आपसराओं के साथ प्रभु-प्रेम में निर्भर होकर नृत्य करने लगे।

ऐसे सुयोग में देवकपिणी देवकी में आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र जैसे प्रकट हुए जैसे प्राची-दिक् में पूर्ण-चन्द्र । पूर्णिमा को छोड़कर अन्य तिथियों में ठीक पूर्वा दिक् का सम्बन्ध होने से चन्द्रमा में पूर्णता नहीं होती। वही कारण है कि श्रीकृष्णचन्द्र के पूर्ण प्रकाश के लिये देवकी देवी को प्राची दिक् खतलाया गया है—“देवक्यां

देवरूपिण्यां... प्राच्यां दिशीन्दुरिष पुष्कलः ।” श्री गोपलामी तुलसीदास-जी ने भी आनन्द-वर्द्धन श्रीरामचन्द्र के पूर्णतम रूप में प्रकट होने के लिये श्री कौशल्या माता को प्राची बतलाया है— “वन्दी कौशल्या विशि प्राची ।” परन्तु वहाँ एक बात और है। अलौकिक अद्भुत आनन्द-सुधासिन्धु-समुद्भूत, श्रीकृष्णचन्द्र जैसे सत्कलक लौकिक चन्द्र से विलक्षण हैं वैसे ही निर्मल-विशुद्ध-सत्त्वमयी देवकी रूपा प्राची भी प्राकृत प्राची से विलक्षण है। फिर जैसे सूर्यकान्ता मणि पर ही सूर्य का पूर्णरूपेण प्राकट्य होता है, वैसे वेदान्तमहा-नायकजन्य मन्त्राक्षराकारित परम-सत्त्वमयी मानसी वृत्ति पर ही पूर्णतम पुरुषोत्तम का प्राकट्य होता है। अतः यहाँ पर वही परम सत्त्वसमूहाधिष्ठात्री महाशक्ति देवरूपिणी श्री देवकी हैं और उनमें पूर्णतम तत्त्व का ही आनन्दघन श्रीकृष्णचन्द्र-रूप में प्राकट्य हुआ है।

जन्म होने पर श्री वसुदेवजी ने एक ऐसे अद्भुत बालक को देखा, जिसके कमलदल के समान लोचन हैं और जो अपनी चार भुजाओं में शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए है। उसका शरीर नव-नील-नीरद के समान परम सुभग सौन्दर्य-सम्पन्न है और उसपर श्रीवत्स-चिह्न-युक्त कौस्तुभमणि तथा पीताम्बर विराज रहा है। परम-तेजोमय किराट तथा कुराडल की दिव्य-दीप्ति से उसके सहस्रों कुन्तल (‘स्निग्ध मुषिकण-दीप्ति श्यामल अलकावली’) आलिङ्गित हैं। उनमें किरोट की दीप्ति से ऊर्ध्व और कुराडलों की दीप्ति से निम्नभाग की अलकावली वैद्युर्य-

मणि की तरह नानाछवियुक्त हो रही हैं। ऐसे तेजोमयी काशी आदि से अत्यन्त शोभायुक्त बालक को विस्मय से प्रफुल्ल नेत्रों द्वारा देखकर श्री वसुदेवजी ने परब्रह्म परमात्मा को ही अपने पुत्ररूप में समझा और उसके जन्मोत्सव में मन से ही ब्राह्मणों के लिये दश सहस्र गौओं का संकल्प कर डाला। फिर उस बालक को अपने दिव्य ब्राह्म-तेज से सूतिका-भवन को प्रभामित करते हुए, अपने श्रीअङ्ग की सुभगता, श्यामलता और मधुर दिव्य दीप्ति से, नील-मणि तथा नीलेन्दीवर-कोश की सहज सुभगता और श्यामलता तथा अपरिमणित सूर्य चन्द्र के सुमधुर दिव्य प्रकाश को लजानेवाले साक्षात् परम पुरुष परमात्मा जानकर वे विनम्र और कृताञ्जलि तथा प्रभावित होन के कारण निर्भय होकर, स्तुति करने लगे—

हे नाथ ! मैंने आपकी मङ्गलमयी कृपा से ही आप को जाना। आप प्रकृति-पार सर्व-बुद्धि-साक्षी निर्मल-बोध तथा आनन्द स्वरूप साक्षात् परम पुरुष हैं। आप ही पहले अपने प्रकृति से त्रिगुणात्मक प्रपञ्च का निर्माण कर पश्चान् उसमें अप्रविष्ट होकर भी (क्योंकि सर्वप्रकाशक सर्वाधिष्ठान व्यापक असङ्ग तत्त्व का प्रवेश नहीं बन सकता) प्रविष्ट के समान प्रतीत होते हैं। जैसे महादि अविकृत भाव विकृत भूतों के साथ मिलकर विराट् का निर्माण करते हैं और उनमें अनुराग से प्रतीत होते हुए भी वास्तव में अप्रविष्ट ही हैं, हे नाथ ! वैसे ही आप सर्वप्रकाशक सर्वाधिष्ठान सर्वकारण हैं। आपका विचरतमूत जगत् आपमें ही है, और आप स्वरूप से असङ्ग होते हुए भी तत्त्वपञ्चों की सत्ता और

स्फूर्तिरूप से उनमें प्रविष्ट से प्रतीत होते हैं। यहाँ तात्पर्य यह है कि कार्य से प्रथम ही कारण सिद्ध होता है। किम्बहुना कारण का ही कार्यरूप में प्रादुर्भाव होता है। कारण से भिन्न कार्य कुछ होता ही नहीं, फिर कार्य में कारण का प्रवेश या परस्पर आधाराधेय भाव कैसे हो सकता है, पर तब भी कुण्डल में सुवर्ण, पट में तन्तु, ऐसा व्यवहार होता है। इसलिये अनिर्वचनीय कार्य और कार्य में कारण का अनिर्वचनीय प्रवेश प्रतीत होता ही है।

हे नाथ ! आप रूपाक्षानादि साधनों से अनुमित इन्द्रियों तथा तद्ग्राह्य रूपादि विषयों के साथ सदा स्फूर्तिरूप से विराजमान रहते हुए भी इन्द्रियादि से अग्राह्य ही रहते हैं। जैसे चक्षु से रूप-ग्रहण काल में रूप के साथ विद्यमान भी रस नहीं गृहीत होता, क्योंकि इसके ग्रहण में चक्षु की शक्ति नहीं है, वैसे ही विषय तथा इन्द्रियादि में विद्यमान रहते हुए भी आप इन्द्रियादि से उपलब्ध नहीं होते; क्योंकि इन्द्रियों में सर्वाधिष्ठानभूत आपका प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है। परिच्छिन्न पक्षी आदि का जीड़ में प्रवेश होता है, आप अपरिच्छिन्न हैं, अतः आपका बाह्य आभ्यन्तर भाव ही नहीं बन सकता। आप सर्वस्वरूप तथा सर्वात्मा एवं परमार्थ-वस्तु हैं, आपका प्रवेश कैसे और कहाँ हो सकता है ? यदि कोई कहे कि दृश्य-अपञ्च में आपका प्रवेश हो सकता है तो ठीक नहीं, क्योंकि निर्विकार सच्चिदानन्द भगवान् से भिन्न दृश्य-अपञ्च में जो सत्यत्व बुद्धि करता है, वह अविवेकी है। (हेयादि

दृश्य-अनुवाद वाच्यारम्भण को छोड़कर किसी तरह से भी विचार-सह नहीं है, किन्तु तत्त्वकोटि से अत्यन्त बहिर्भूत अविचारित रमणीय ही है।)

हे नाथ ! यद्यपि आप निरीह, निर्गुण तथा निर्विकार हैं, तथापि सत्त्वज्ञगण सकल प्रपञ्च की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आपसे ही कहते हैं। आपके मायायुक्त और मायातीत रूप में ये दोनों बातें विरुद्ध नहीं हैं। अर्थात् आपके मायायुक्त-रूप से अनन्त ब्रह्माण्ड के सृष्ट्यादि होते हैं, और मायातीत-रूप से आप निरीह निर्गुण भी हैं। यस्तुतः आपके आश्रित रहनेवाली माया के समस्त विलास आपमें औपचारिक दृष्टि से व्यपदिष्ट होते हैं त्रिलोकी-पालन के लिये आप ही सत्त्व का अवलम्बन करके शुक्ल रूप को धारण करते हैं और उत्पादन तथा संहार के लिये रक्त और कृष्णरूप धारण करते हैं।

हे विभो ! आप इस लोक की रक्षा के लिये ही मेरे गृह में अवतीर्ण हुए हैं, और आप असुर-यूथों की सुसज्जित बड़ी से बड़ी सेनाओं का वध करके भू-भार का अपनयन करेंगे। परन्तु आपके अग्रजों का वध करनेवाला यह कंस तो अभी ही आपका जन्म-भक्षण करत ही शस्त्र लेकर आवेगा।”

इस तरह श्रीवसुदेवजी की स्तुति समाप्त होने पर देवकी भी महापुरुष-लक्षण-सम्पन्न पुत्र को देखकर तथा कंस से भयभीत होकर स्तुति करने लगी—“जिस अश्वत्थ, आद्य, निर्विकार, निर्गुण ब्रह्मज्योति को वेद निर्विशेष, निरीह तथा सत्ता-मात्र बतलाते हैं,

वह समस्त कार्य-कारण अघ्यात्म के प्रकाशक, व्यापक विशुद्ध ब्रह्म आप ही हैं। कालचक्र के वेग में समस्त प्रपञ्च का विलयन हो जाने पर भी एक आप ही अवशिष्ट रहते हैं। हे प्रकृति-प्रवर्तक प्रभो ! यह कालचक्र भी केवल आपकी ही लीला है। अतः नाथ ! मैं आपके प्रपन्न हुई हूँ।

हे नाथ ! मरणधर्मो प्राप्ती मृत्यु भ्याल से भीत होकर पलायन करता हुआ समस्त लोकों में गया, परन्तु कहीं निर्मय ■ हुआ। पर जब कभी वह आपकी कृपा से आपके भोचरणों को, प्राप्त करता है, तभी स्वस्थ होकर सुख की नींद सोता है। फिर तो मृत्यु उससे बहुत दूर रहती है। हे नाथ ! आप हम सबकी इस कंस से रक्षा करें और साथ ही वह भी प्रार्थना है कि यह ध्यानास्पद स्वरूप सर्व साधारण को दृष्टिगोचर न हो, और कंस मुझमें हुए आपके जन्म को न जाने।”

इस तरह नाना प्रकार से वसुदेव और देवकी का स्तवन भगणकर उनके पूर्वजन्म की तपस्या तथा वर-प्राप्ति की बात बताकर एवं अपने को नन्द के घर पहुँचाने का संकेत करके माता-पिता के देखते-देखते ही अपनी दिव्य योगमाया के प्रभाव से श्रीकृष्ण शिशु रूप में व्यक्त हो गये। भगवान् के संकेत से ज्योंही श्रीवसुदेवजी ने अपने शिशु को नन्द के घर पहुँचाने का मन किया त्योंही श्रीवसुदेवजी के चरणों के बन्धन शिथिल हो गये, और पहरेदार सो गये। वज्रमय कपाट भी खुल गये। जिस समय श्रीवसुदेवजी बालकरूप परमपुरुष को लेकर चले, नागराज श्रीशेष अपने

सहस्र फणों से छाया करते हुए साथ चले, और श्रीचमुनाली नाथ हो गई। इस तरह श्रीयोगमाया की सहायता से श्रीवसुदेवजी ने श्रीमन्नन्दराय के मंगलमय भवन में, जिसका द्वार खुला था, पहुँचकर प्रसुप्त श्रीमज्जेन्द्रगेहिनी की शय्या पर अपने सर्वस्व पुत्ररत्न किंवा अन्तरात्मा को ही लिटा दिया और कन्या-रूप में भीयशोदाजी से उत्पन्न योगमाया को लेकर वे अपने स्थान को लौट आये। श्रीवसुदेव के चले जाने तथा योगमाया का प्रभाव मिट जाने पर सब लोग प्रबुद्ध हो गये—

“ददशे च प्रबुद्धा स्म वशीषा ज्ञातमात्मजम् ।

नीलोत्पलदलश्यामं ततोऽप्यर्थं मुदं यवौ ॥”

(विष्णुपुराणे)

श्रीमज्जेन्द्रगेहिनी ने प्रबुद्ध होकर नीलोत्पलदल-श्याम मनोहर पुत्र को देखा और वे अत्यन्त हर्ष को प्राप्त हुईं। इस समय की श्रीकृष्ण की शोभा या छवि का कहना ही क्या है। भगवान् दिव्यातिदिव्य महेन्द्र नीलमणि तथा अति दिव्य नील कमल, किंवा नील नीरधर, या मयूरपिच्छचन्द्रक से कोटि गुणित सुन्दर श्यामल कोमल गंभीर एवं शीघ्रिमान् हैं और अपने अमृतमय मुखचन्द्र की दिव्य छवि से अनन्त कोटि चन्द्रमाओं को लजाने-वाले हैं। लोकातीत कमलदल सरीखे मनोहर नयन हैं और कल्पतरु के सुकोमल नवल दल की मृदुता एवं मनोहरता को प्रहसन करनेवाले अङ्घ्रि-पल्लव हैं। श्रीमज्जेन्द्रगेहिनी यशुमति अपने मधुरतम ललन श्रीकृष्ण को देखकर कल्पना करती हैं, क्या

यह श्यामल महोम्भ परमस्त्व श्याममय प्रकारा-पुष्पों का साम्राज्य है, किंवा रूपरत्नाकरों की दिव्यनिधि है, किंवा लावण्यामृत-माणिक्य का परम सौभाग्य है, किंवा तत्तत् अङ्गावलियों का सुशोभित सिद्धान्त है ।

यशोवानन्दन श्रीश्यामसुन्दर के सुमधुर स्वरूप का अनुभव करके भगवद्भक्त कवीन्द्रगण भी कल्पना करते हैं । श्रीप्रजेन्द्रगेहिनी यशोदा के पंक में विराजमान श्रीकृष्ण मानों अद्भुत कुवलय अर्थात् रात्रिविकासी पंकज हैं । यह पंकज भी जलीय सरोवर के साधारण पंक या क्षीर-सरोवर के नवनीतमय पंक से जायमान नहीं है, किन्तु पूर्णानुराग रससार सरोवर के सारमय पंक से उत्पन्न होनेवाला पंकज है । यह ऐसा अलौकिक कुवलय है कि आज तक भूतों ने इसका आघ्राण एवं मकरन्द पान नहीं किया । अर्थात् भक्तों ने अब तक श्रीमन्नारायण के ही रूप-माधुर्य का आस्तादन किया, पर इन यशोदेत्सङ्ग-लालित श्रीकृष्ण का माधुर्य-मृत पान नहीं किया और अनिलों ने अभी तक इस पंकज का सौगन्ध्य भी नहीं हरण किया । अभिप्राय यह है कि कवीश्वरों ने अब तक नारायण के यश का ही वर्णन किया है, अतः यह उनके लिये भी अपूर्व ही है और यह नीर में उत्पन्न होनेवाला भी नहीं अर्थात् प्रपञ्च में श्रीकृष्ण का प्रादुर्भाव ही नहीं है । तरङ्गों ने भी इस पंकज को आहत नहीं किया है अर्थात् मायामय गुणों के तरङ्गों से यह असंस्पृष्ट है और आज तक किसी ने कहीं भी इस अद्भुत कमल को देखा भी नहीं है या वैकुण्ठवासियों ने भी इस

तत्त्व का दर्शन नहीं किया है। अथवा श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्द
कन्द के श्रीअङ्ग का ऐसा अद्भुत नित्य नवनवाद्यमान माधुर्य्य है
कि भक्तगण अनादि काल से उसका आस्वादन करते हुए भी
उसको प्रतिक्षण अभिनव एवं अपूर्व ही समझते हैं, वैसे रसिकजन
भी सदा ही श्रीकृष्ण के सुमधुर यश का वर्णन करते हैं पर तब भी
उन्हें प्रतिक्षण उसमें अपूर्वता ही का भान होता है :—

“अनाघातं मृदुरनपहतलौगन्ध्यमनिलै-

रनुत्पन्नं नीरेष्वनुपहतमूर्मीकण्ठमरै;

अदृष्टं केनापि स्वप्न च चिदानन्दसरसे

पशोदावाः कोडे कुवल्बमिवौजस्तदम्बत् ॥

श्रीनन्दरानी मृदु मधुर विष-मोहन शिशु-रुदन को सुनकर
प्रेमानन्द में चित्र-लिखित सी रह गईं। योगमाया का प्रभाव
फिट जाने पर शिशु-रुदन से आकर्षित होकर स्निग्ध प्रज-
युवतीजन समीप आईं। जैसे चन्द्रमा का अभ्युदय होते ही
व्यवधानयुक्त भी (साक्षान् चन्द्रिका सम्बन्ध न होने पर भी)
कुमुदिनी प्रफुल्लित होती है, वैसे ही श्रीकृष्णचन्द्र के अभ्युदय मात्र
में परमानन्दवती स्निग्धाओं के सुमनस (शोभन मन) प्रफुल्लित हो
उठे। श्रीकृष्ण केवल श्रीपशोदा की शय्या पर ही नहीं अपितु व्य-
वधान होने पर भी स्निग्धों के स्बन्ध चित्त पर भी प्रतिविम्ब की
तह स्फुरित हुए। नवनील नीरघर के समागम में चातकी के
समान प्रदृष्ट होकर प्रजाङ्गनाएँ शीघ्र ही समीप आकर रोहिणी
आदि के साथ बालक को देखने लगीं।

जैसे अभ्युदित होते हुए पूर्ण चन्द्रमा को उत्कण्ठित होकर चकोरीगण देखती हैं वैसे ही ब्रजाङ्गनागण श्रीकृष्ण को सतृष्ण निर्भिमेष नयनों से देखती हुई सोचती हैं कि क्या यह अद्भुत अलौकिक नीलकमलमय मातृ है, किंवा अलौकिक इन्द्रनील मणि है, अथवा विचित्रच्छवि का सुमधुर वैदूर्य है। अहो ! यह बालक अनुपमेय और अज्ञेय है। इस बालक के तनु और सर्वेन्द्रियों की रचना नयनों की निर्द्वन्द्वता का विस्तार करती है। अहो ! मानों इस बालक के श्री अङ्ग मृगमद-सौरभ तथा तमाल-दलसार से अभ्यञ्जित हैं मानों निखिल ब्रह्माण्डव्यापी लावण्या-मृतसार से ही इस बालक के श्री अङ्ग में उबटन हुआ है, और निजाङ्गतेज से ही यह नहलाया गया है। मानों निज-मुखचन्द्र से विनिःसृत कान्ति-सुधा से ही इसका अनुलेपन हुआ है, एवं मङ्गलमय लक्ष्मी से ही इस बालक का अङ्ग भूषित किया गया है। अथवा इस बालक के सुन्दर अङ्गों में मानों अति सुगन्धित स्नेह (तेल या प्रेम) से अभ्यञ्जित हुआ है, और सौरभ्य (विश्वव्यापी सौगन्ध्यामृतसार) से उबटन हुआ है, माधुर्यामृतसार से ज्ञान कराया गया है और लावण्यासार से मार्जन किया गया है। सौन्दर्यसार-सर्वस्व से अनुलेपन और त्रैलोक्य-लक्ष्मी से ही इसका शृंगार हुआ है।

अभ्यञ्ज स्नान मार्जन आदि से लोक में यत्किञ्चिन् स्निग्धता मधुरता लावण्यादि का सम्पादन होता है, यहाँ तो स्नेह माधुर्य लावण्य सौन्दर्यादि सुधासार-सर्वस्व से ही अभ्यञ्ज आदि हुआ

है। यह बालक मानों अभिनव नीलमणीन्द्र का अङ्कुर है, अथवा श्यामल तमाल का सुभग भृदुल पङ्ख है, अथवा मानों नवाम्भोद का अति स्निग्ध कन्दल है, या त्रैलोक्य-लक्ष्मी का अत्यन्त उत्कृष्ट और सुरभित कस्तूरिका-तिलक है, किंवा सौभाग्य संपत्ति का अति धिक्का एवं सर्वाकर्षण-संपन्न सिद्धाञ्जन है। क्या यह बालक सुरभित श्यामल मृगमद कर्कस है, या श्यामासुतमहोदधि के मन्थन से समुद्भूत अति स्निग्ध और मधुर नवनीलपिरण्ड है, अथवा मृगमद-रस से श्यामलीकृत शुद्ध दुग्धफेनस्त्रण्ड है या सौन्दर्य भाधुर्भ्य सुधाजलनिधि का रत्न है, किंवा सुखवि युवती का ललित लोचन है।

पहले तो भीमजराणी बालक के दिव्याङ्ग में अपना प्रतिबिम्ब देखकर 'यह कौन है' ऐसी शंका से व्याकुल हो उठीं और सोचने लगी कि "क्या प्रसन्न के समय मेरा रूप भङ्गे यह कोई योगिनी आ गई है।" पद्माव, नृसिंह मंत्र जपती हुई उससे 'दूर हो' ऐसा कहती हैं। तत्पश्चात् दीर्घश्वास के सम्बन्ध द्वारा निजप्रतिबिम्ब भिड़ने पर भीमजराणी ने उस अद्भुत बालक को देखा जिसका अङ्ग मृगमदसार-यंक के समान अत्यन्त सुकोमल है, जिसका मुख चन्द्र-चूर्णित घनान्धतम की तरह स्निग्ध श्यामल अलकावली से शोभित है और जो मानों सबके मन को आकर्षित करने के लिये ही दोनों हाथों की मुट्टी बाँधे हुए कालिन्दी-तरङ्ग की तरह चरण को चला रहा है। स्वयं परम कोमलाङ्गी होती हुई भी अंक में लेने से भयभीत होती हैं कि कहीं मेरे कठोर अङ्ग से बालक का सुकुमार शरीर पीड़ित न हो, अपने पयोधर के अग्र को उसके

अक्षपुट में रखकर वे पशु-पान करने लगीं । फिर प्रजपुरन्धियों के शिषानुसार श्रीकृष्ण को गोद में लेकर मूर्त अमृत-रस की तरह स्तन-रस पिलाने लगीं । रक्त के आवेग से दुग्ध अधिक प्रसृत होकर मृदुल विम्बाधर के प्रान्त से कपालतल को आप्लावित करने लगा, तब श्रीप्रजरानी सादर मन्त्रेह सुकामलतर आँचल से उसको पोंछने लगीं ।

श्रीप्रजरानी की समस्त सखियाँ बालक को देखकर प्रमुदित होती हैं और विचार करती हैं—“अहो ! इस शिशु को शिर पर धारण करें, किंवा नयनों में धारण करें, किंवा हृदय या हृदय के मध्य में इसे बिठला लें ।” फिर देखती हुई कल्पना करती हैं, मानों वेशीप्यमान नीलमणि से इस बालक के सर्वाङ्ग का निर्माण हुआ है । कुतबिन्द (अरुण कान्तिवाले मणि) से विम्बाधर, एवं पद्मराग से भोक्तर और हस्त तथा पद्म दाहिम-बाँज के समान शिखरमणि से नखों का निर्माण हुआ है, अतः क्या यह मणिमय बालक है ? पुनः बालक के भ्रांजक की कोमलता का अनुभव करके कठिन मणिमयत्व की कल्पना को अनुचित समझकर, दूसरी कल्पना करती हैं, मानों नीलेन्दीवर से बालक के सकल अवयवों का, बन्धूक से विम्बाधर आँत्र का, जपाकुसुम से पाणिपाद का और प्रान्त रत्न मल्ली-कोरक से नखसमूह का निर्माण हुआ है, अतः क्या यह कुसुममय बालक है ? फिर सोचती हैं कि क्या वस्तुतः अनन्त कोटि ब्रह्माण्डान्तर्गत-सौन्दर्य-माधुर्य-बिन्दु का उद्गम-स्थान और अचिन्त्य अनन्त सौन्दर्य-माधुर्य-सुधासिन्धु-सार-सर्वस्व

किंवा सकेलि सुधमा और शोभासार को ही लेकर किसी अव्युत्त अलौकिक जगन्मोहन काम ने ही अपने सु-करकमल से इस बालक का निर्माण किया है !

श्रीव्रजेश्वरी अपने ललन श्रीबालकृष्ण को स्नेहस्तुत पयाधर पिताती हुई, दक्षिण वक्त्रस्थल में मृणालतन्तु के समान स्वच्छ सुभग सुस्निग्ध दक्षिणावर्त रोमराजिस्वरूप श्रीवत्त चिह्न को देख-का स्तनरस-कणों के निपातविन्यास को* समझकर मृदुल अभ्रल से पोंछती हैं, परन्तु पोंछने पर भी जब यह न मिटा तब यह कोई 'महापुरुष-लक्षण है' ऐसा चिन्तन करने लगीं। पुनः वक्त्रस्थल के वामभाग में स्वर्ण सरोत्वे वामावर्त रोमराजीरूप लक्ष्मीचिह्न को देखकर कल्पना करती हैं, क्या यह सुकोमल नम्रल तमाल-पल्लव पर बैठी हुई अतिसूक्ष्म पीतवर्ण की कोई बिहङ्गी है, या अति सुन्दर स्निग्ध नीलाम्बुद के अङ्गुर पर शोभायमान सुन्दर विष्णु कलिका है, या किमी दिव्य कसौटी पर रजित कनक रेखा है। अक्षय-कमल के सदृश मुख, श्रीहस्त और चरण सहित दीप्यमान श्यामल भर्वाङ्ग को देखकर समझती हैं कि यह चार पाँच अक्षय कमल-कोश से संयुक्त सुन्दर यमुना-तरङ्ग हैं।

अमृतमय मुखचन्द्र और सुन्दर अलकावलियों को देखकर श्रीनन्दरानी कल्पना करती हैं कि यह क्या सौन्दर्य्य माधुर्य्यमय मादक मधु का अधिक पान कर लेने से उन्मदान्ध अतएव भ्रमण में असमर्थ निश्चल मधुकरसमूह है, किंवा स्निग्ध श्यामल गाढान्धकार के अङ्कुर-समूह ही अलक-समूह रूप में भासमान

हो रहे हैं ! नयनों को देखकर उनमें सुकुलित नीलात्पल की कल्पना और सुन्दर युगल कपोलों में दिव्य नीलमणिमय जल के विशाल बुदबुद की कल्पना करती हैं। और अति-सुभग युगल भवण को देखकर उनमें श्यामल महा (तेजो)मयी लतिका के अभिनयोन्मिश्रित युगल पद्म की कल्पना करती हैं। तिमिर-द्रुम के अङ्गुर के समान नासाशिरस, यमुना के बुदबुद के समान होंतों नासापुट, छिड़ल जवाकोरक के समान अधर, ओष्ठ परिपक्व तथा छोटे-छोटे यमल (सहजात या युग्म) जम्बूफल के समान चिबुक (ठोड़ी) को निरीक्षण कर नयनों के फल को पाकर प्रजराजी ने आनन्द-अलधि में अपनी आत्मा को अवगाहन कराया।

इतने ही में श्रीमन्नन्दाय के समीप आकर कजपुरपुरन्ध्रियों ने पुत्रजन्म का मङ्गल सन्देश सुनाया। शीघ्र से सूखे हुए सरोवर को अमृत-धाराओं से सरस करते हुए अद्भुत मधुर घन-गर्जन की तरह पुत्रजन्म श्रवण करने ही श्रीमन्नन्दाय जैसे हर्षवर्षा में स्नान कर, अमृत महार्णव में प्रविष्ट होकर, आनन्द-संदाकिनी से आलिङ्गित होकर, बालक के अवलोकन के लिये उत्कण्ठित हो उठे। यद्यपि आनन्द-मूर्च्छा के समय सूतिका-भवन में प्रवेश असम्भव था, तथापि स्वयं उपस्थित मूर्तिमान् ब्रह्मानन्द चमत्कार ने ही श्रीप्रजराज के भीहस्त को पकड़कर सूतिका-भवन में पहुँचाया। फिर भी स्वतन्त्र संभव था, अतः समुचित सुकृतसमूह चातुर्य ही आकर्षण करता हुआ सूतिका-भवन की ओर लं चला। इतना ही नहीं, आनन्द-मूर्च्छा के पश्चात् उत्पन्न होनेवाली उत्कण्ठा ने अपने

दोनों हस्तों से पृष्ठ की ओर से प्रेरित किया। इस तरह इन सब की सहायता से सूतिकाभवन में पहुँचकर यशोदेन्मङ्गलालित श्री-कृष्ण को देखकर वे विचार करने लगे कि क्या यह अखण्ड सान्धानन्द का बीज है, किंवा जगन्मङ्गल मङ्गलोदय का अंकुर है, अथवा सिद्धाश्वत्थलता का पल्लव है, या चिरतर-समय-समुत्पन्न मुकुट-कल्पमहीरुहाराम का कुसुम है, अथवा समस्त उपनिषद् कल्पलता-श्रेणी का सुन्दर फल है, किंवा श्रीकृष्णेश्वरी की श्रीमङ्गरूपा अपराजितालता का ही कुसुम है। इस तरह अभिनव बालक को देखकर श्रीनन्दराय मानों सर्वमनोरथ-सम्पत्ति से सिद्ध हो गये, आनन्द साधनकार चमत्कार से विक्षिप्त हो गये या लिखित चित्र की तरह जयीकृत हो गये।

इस प्रकार प्रथम आनन्द-मूर्च्छा में प्रसुप्त होने के बाद श्रीकृष्ण-दर्शन-सुख का अनुभव कराने के लिये चेतनादेवी ने ही इन्हें प्रतिबोधित किया। उज्जृम्भमाण विपुल आनन्द से गुलकावली और आनन्द बाष्पकरणनिष्क-निपात आदि से लक्षित किसी बलौ-किक दशा को प्राप्त होकर सानन्द, उपनन्द, सन्नन्द आदि तथा विप्रगण सहित पुरोधस से जातकर्मादि संस्कार कराकर अपार सम्पत्ति रत्न भण्डि भूषण वस्त्र गोधनादि का उन्होंने दान दिया। श्रीमन्नन्दाय के दान-काल में चिन्तामणि, कल्पतरु, कामधेनुओं के समुदाय शक्तिहीन से हो गये, रत्नाकरों में नाना मत्स्यादि मात्र ही शेष रह गये, किम्बहुना त्रैलोक्य-लक्ष्मी के भी पास लीला-कमल ही अवशिष्ट रहा। श्रीवजराजकुमार श्रीकृष्ण का जन्म हुआ,

यह मङ्गलमय ध्वनि सुखोंसुख मार्गोंमार्ग कानों-कान सर्वत्र फैल गई और सब सोचने लगे कि श्रीयशोदा अद्भुत कल्पलता है, कि जिसमें भगवत्प्रकाररूप दिव्य फल प्रकट हुआ। मूर्तिमती बालसत्य-रसाधिष्ठात्री महालक्ष्मी के समान तथा चलती-फिरती तेजो-मयी मञ्जरी के समान अपने कुल के यश देनेवाली श्रीयशोदा धन्य है।

इस तरह अपने मधुर चरित्रों से अमलात्मा परमहंस महा-मुनीन्द्र आत्मारामों को भक्तियोग में लगाने (प्रवृत्त करने) के लिये और नर-लीला रस की रचना से अपने भक्तों को आनन्दित करने के लिये श्रीव्रजराज के भवन में मूर्त्तिनन्द श्रीकृष्णचन्द्र प्रकट हुए। मुक्त मुनियों के अभिलषित परमानन्दसार-सर्वस्व श्रीकृष्ण-फल को श्रीदेवर्षिणी श्रीदेवकी ने उत्पन्न किया, श्री-इलेन्द्रगेहिनी ने उनका प्रकाशन तथा पालन किया और श्रीव्रजाङ्गनाओं एवं तदीय चरणाञ्जुजानुगणियों ने उस सुमधुर फल का सम्यक् सम्भोग किया :—

“मुक्तमुनीनां मृग्यं, किमपि फलं देवकी फलति ।

तस्यालयाति यशोदा, प्रकाममुपभुङ्गते गोप्यः ॥३”

यथाममय श्री गार्गाजी नामकरण संस्कार के लिये पधारे। श्रीकृष्ण की अद्भुत सौन्दर्य-माधुर्य-सुधा का समास्वादन करके वे मन ही मन सोचते हैं कि अहो ! यह यशोदेात्सङ्ग-लालित शिशु मृगसद-अनुलप के समान मेरे अंगों को तथा कर्पूरवर्ती के समान मेरे नेत्रों को शीतल करता है और अगर-धूम-गन्ध के समान घ्राण को

रूप करता है। वह तो आनन्द-कन्द के समान मेरे हृदय में प्रविष्ट हो रहा है।

“कपूर्ववर्तिरिव लोचनमङ्गकानि

पङ्क्तौ यथा मृगमदस्य कृतेन्दुलोपः ।

प्राणं धिनोत्यगुरुधूप इवायमुच्चै-

रानन्दकन्द इव चेतसि च प्रविष्टः ॥”

इतना ही नहीं, यह तो अपने प्रेम से मेरे धैर्य के हिलाये देता है और शरीर में कम्प तथा रोमाञ्च उत्पन्न करता है। हन्त ! मैं तो इस बालक का नामकरण करने को आया था परन्तु इसने तो मेरे ही नाम को विलोपित कर दिया।

“धैर्यं धुनोति बल कम्पयते शरीरं

रोमाञ्चयत्यतिविलोपयते मतिञ्च ।

इत्यास्य नामकरणाय सभागतोह-

मालोपितं पुनरनेन ममैव नाम ॥”

यदि मैं इसके सुन्दर धरण-कमलों को अपने हृदय में धर लूँगा तो लोग मुझे उन्मत्त कहेंगे और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो वह उल्कट आत्मा ही मेरे धैर्य-बन्धन को तोड़ देगा।

“पादौ दधामि यदि मां हृदये जनोऽव-

मुन्मत्तमेव बल षट्पति चेतकरोमि ।

तथास्तिष्ठापसमहो न करोमि वा चे-

दौत्कपत्यमेव हि लविष्यति धैर्यकण्ठम् ॥”

परन्तु चाहे कुल भी हो, आज जन्म सफल हो गया, नयन सफल हो गये; विद्या, तपस्या, कुल भी सफल हुए और यदुवंश की भगवती आचार्य्यता भी सफल ॥ गई ।

“अन्माद्य साधु सकलं सफलं च नेत्रे

विद्या तपः कुलमहो सकलं समस्तम् ।

आचार्य्यता भगवती हि यदोः कुलस्य

मामद्य इन्त नितरामकरोक्तार्थम् ॥”

इस तरह प्रेम से श्रीगुनिराज आनन्दसिन्धु में निमग्न हुए से, पीयूष को पिये हुए से, जागते हुए भी सोते से, सुन्ते हुए भी बधिर से और बोलते हुए भी मूक के समान रह गये ।

अजदेवियों सहित श्रीनन्दरानी और रोहिणी, श्रीबलराम और कृष्ण इन दोनों शिशुओं को चलना सिखलाती हैं । रोहिणी अपने ललन कृष्णचन्द्र का हस्तकमल पकड़कर चलाती हैं । हस्त छोड़ने पर श्रीबालकृष्ण दो चार पग चलकर लड़खड़ाते हुए गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं तब माता उठाकर धुम्बन करती है, फिर किञ्चित् दूर खड़े होकर कृष्ण माँ का मुख विलोकन करते हैं । नेक दूर जाने पर गति मन्थर हो जाती है और समीप पहुँचने पर क्लिक्ते हुए दौड़ने लगते हैं । धीरे-धीरे दोनों माई तोतरे शब्दों में 'माँ माँ ता ता' वचनामृत वितरण करने लगते हैं । अश्रुवर्षित दस्तों की श्रेणी और मधुर अक्षरों की चित्र-श्रेणी ने माँ को चित्र सा कर दिया । शुक के समान बाल भगवान् धाम्नीजनों से

बोलना सोखते हैं और तर्जनी से प्ररन करते हैं। रानै: रानै: कलराम 'कृष्ण' और कृष्ण कलराम को 'आर्य' कहने लगते हैं। जब माता कहीं जाने से मना करने के लिये डराती हैं, तब दोनों वहाँ जाने के लिये कौतुकवशात् प्रवृत्त होते हैं। "च'कल चल ना ना" माता के ऐसे वाक्य को सुनकर छद्म से हँसते हुए लौटकर दोनों माता को निवृत्त करते हैं और फिर उसी चाङ्कित कार्य में लग जाते हैं।

"नैव नैव चक्ष चञ्चल रे रे वाक्यमेतदवकार्यं जनन्याः,
मायया स्म परिवृत्तं दृष्टित्वा तां निधत्वं ललिते वरिवर्ति।"

अत्यन्त आसक्त माता कभी हँसते कभी रोते हुए दोनों शिशुओं को पकड़कर घर में लाती है और उबटन अभ्यङ्ग वेध-परिवर्तनादि शृङ्गार करके सुलाती है।

कभी दोनों जानु तथा हस्तों से चलते हुए शुभ पाषाणमय स्थल में अपने अङ्ग का प्रतिबिम्ब देखकर बालक चकित होते हैं और उसे पकड़ने दीकते हैं, पर जब प्रतिबिम्ब-मूर्ति भी उन्हें पकड़ना चाहती है, तब आप संकुचित होकर साराङ्क माँ के अङ्क में छिप जाते हैं। कभी स्कटिक तथा महेन्द्र नीलमणि के समान श्यामगौर-दिश्य तेजबाले चन्द्रमा और नवनील नीरदाङ्गुर की तरह, पुण्डरीक, नीलोत्पल की तरह, ज्योत्स्नाशकल और तिमिरसार-शकल के समान राम तथा कृष्ण दोनों ब्रजकुर्वम में आनन्द से खेलते हैं। एक दूसरे की दिव्य-दीप्ति से श्याम गौर दोनों तेजों का बिनिमय होने लगता है। कभी दध कृष्णदिकों के सामने निःशङ्क दीकते हैं, कभी श्यालों को

पकड़ना चाहते हैं, तो कभी अग्निरात्रि पर आक्रमण करना चाहते हैं।

एक दिन अपने ही भवन में श्रीश्यामधन नवनीत चुरा रहे थे। इतने में ही मणिमय स्तम्भ के भीतर अपनी ही सौधली सलानी मङ्गलमयी मूर्ति को देखकर उसी से कहते हैं कि “मेरी माँ ॥ चोरी ॥ बताना, बराबर हिस्सा भले ही बँटवा लो।” इन वचनों को माता एकान्त में चुपके सुन रही थी। कैतुकात् जननी के पास आ जाने पर कृष्ण अपने अङ्ग-प्रतिबिम्ब को दिखलाकर कहते हैं “माँ यह कौन है? लोभ से नवनीत चुराने के लिये घर में घुसा है। मेरे मनः करने पर भी नहीं मानता, डाँटने पर यह भी बिगड़ने लगता है। माँ, तू तो जानती है कि मुझे माखन अच्छा नहीं लगता।” किसी दूसरे दिन माँ को किसी और काम में व्यग्र देखकर फिर आप नवनीत चुराने पहुँच गये। माँ आकर देखती और पूछती है कि कृष्ण कहाँ है? यह सुनकर आप कहते हैं कि “मैया, कृष्ण के पद्मराग-तेज से मेरा हाथ जल रहा है, इसी लिये उसे नवनीतभाण्ड में छोड़कर शीतल कर रहा हूँ।” ऐसे मनोहर कर्णरम्य वचनों को श्रवण करके माता कहती है “आओ, बस आओ, देखो तो तेरा हाथ कैसे तप रहा है।” कृष्ण हाथ फैलाते हैं। उसका घुम्बन करके माता कहती है—“सचमुच हाथ जल रहा यहाँ से पद्मराग को दूर करो।”

एक दिन पूर्ण-चन्द्रिका से घीत अपने मणिमय प्राङ्गण में व्रज-देवियों के साथ गोष्ठी करता हुई व्रजराज्ञी विराजमान थीं। वहाँ

श्रीकृष्ण ने चन्द्रमा को देखा और पीछे से आकर शिर से स्निग्ध रूप पट पर माता की स्खलित बेणी को पकड़कर कहने लगे कि “माँ, मैं इसको लूँगा” । बालक को गद्गद-कण्ठ देखकर माँ स्नेहाग्नि-विभक्त हो गई और अपने पास बैठी हुई सखियों पर दृष्टि डालकर कहने लगी कि “तुम्हीं पूछो, यह क्या माँगता है ।” विनय, प्रणय, स्नेहसहित वे पूछती हैं “बेटा, क्या खीर चाहते हो ?” कृष्ण “नहीं” । तब फिर क्या ‘सुन्दर दधि’ ? ‘नहीं’ । ‘फिर क्या कूर्चिका’ ? “‘नहीं नहीं’ । ‘तब क्या आमिदा’ ? ‘खरे नहीं’ । ‘तब बेटा क्या नवनीत’ लाने’ ? ‘बैठूँ’ । ‘तब फिर क्यों मचलते हो और माँ के कुपित करते हो’ ? श्रीकृष्ण चेंगुली उठाकर चन्द्र को दिखलाते हुए कहते हैं कि “मैं तो वह नवनीत-खण्ड लूँगा ।”

“कि खीरं न किमुतामं दधि न ना, कि कूर्चिका वा न ना-

ऽऽमिषा कि न न कि तवेप्सितमदे । हैयज्ञदीनं वनम् ।

दास्यामो न विपीद वस न तदा कुम्बस्व मात्रं गृहो-

स्पन्नेनारुचिरिस्फुटङ्गुलिदलः शीतशुमालोकयन् ॥”

ब्रजदेवियों कहती हैं कि खरे बेटा यह नवनीत नहीं है, ओम-बीधी-तड़ाग में यह कलहंस है । कृष्ण—“तब तो फिर इसी के साथ खेलूँगा, देखा कहीं भाग न जाय” ऐसा कहकर भूमि पर चरण युगलों को नचाते हुए, बड़ी उत्कण्ठा से ब्रजदेवियों के कण्ठ में लिपट जाते हैं और कहते हैं ‘मेरे लिये इसे ला दो’ । जब वे बाल्यावेश से रोने लगते हैं तब कुछ ब्रजदेवियाँ कहती हैं

“बेटा ! इन लोगों ने प्रतारण किया है। यह कलहंस नहीं किन्तु प्रोयूच-रश्मि चन्द्रमा है।” इस पर कृष्ण फिर कहते हैं “मैं उसी को खेलने के लिये माँग रहा हूँ।” बालक को जोरों से रते देखकर माँ गोद में उठा लेती है और कहती है “लाल यह न राजहंस है, न चन्द्रमा; वह नवनीत ही है, पर दैवान् उसमें विष मिल गया है, उसे कोई खाला नहीं है।” कृष्ण ने उत्सुक होकर पूछा “माँ, विष क्या होता है ? वह इसे कैसे लग गया ?”

पूर्व आवेश छोड़कर रसान्तर को प्राप्त भोकृष्ण की कथा-भवन में जिज्ञासा देखकर माता संचती है कि चला अब्झा ही हुआ। फिर आलिङ्गन करके मधुर स्वर में कहती है “बेटा, एक क्षीरसागर है।” अट कृष्ण पूछ बैठते हैं “वह कौन है ?” माता उत्तर देती है “जैसे यह दूध दिखाई देता है, वैसे ही वह दूध का समुद्र है।” पर बालकृष्ण को इस उत्तर से सम्मोह क्यों ? वे फिर पूछते हैं “माँ, किसनी गौश्यों के स्तनों से इतना दूध निकला कि समुद्र बन गया ?” यशोदा उत्तर देती है “वत्स, यह गो-दुग्ध नहीं है।” यह बात बालक की समझ में नहीं आती है। वह कहता है “कस रहने दे माँ, भूटी बालें मत बना। भला बिना गौश्यों के भी कहीं दूध होता है ?” इस पर हँसते हुए माँ कहती है “बेटा, जिसने गौश्यों में दूध रचा है वही बिना उनके भी क्षीरसागर रच सकता है।” कृष्ण “माँ, वह कौन है ?” माता “वह भगवान् हैं जो सब संसार के कारण हैं।” कृष्ण “माँ, फिर भगवान् कौन हैं ?” माता “वत्स, वे अजन्मा हैं।” इस पर कृष्ण चुप हो जाते हैं और यशोदा कथा

“सुप्तुषो मुररिपोऽन्व दग्धं विम्बदम्भमविस्तारस्परम् ।”

भीकृष्ण-लीलाओं का गान करती हुई भावावेश में गांपाङ्गनाएँ तलझाव को प्राप्त हो जाती हैं, पर श्री धृषभानुनन्दिनी तो कृष्णावेश में गौराङ्गी होकर भी कृष्णवर्ण प्रतीत होती हैं ।

“सोला गायस्तत्तदावेशवरय-

स्तत्तन्नाथं प्राप गोपीनिकावः ।

चित्र कृष्णे वेशिता मायया वा

गौराङ्गी सा कृष्णवर्णा प्रतीता ॥”

भीराधा के रूप-लाक्षण्य का कहना ही क्या है । अरुणचन्द्र का उदय देखकर भीकृष्ण उत्प्रेक्ष्य करते हैं—क्या वह कुछ हुए कामदेव का मुख है ? नहीं, नहीं, वह तो क्षण क्षण में शुभ्रता को प्राप्त हो रहा है । फिर क्या यह राधा का वियोगी मुख है ? नहीं, यह भी नहीं; चन्द्र में कलंक है, पर राधा का मुख तो परम निष्कलंक है । हे चन्द्र, ‘मैं अनुपम दीप्तिमान् हूँ’, ऐसा अभिमान मत कर, क्योंकि तू तो धृषभानुनन्दिनी के चरण-नखों की भी उपमा देने योग्य नहीं है ।

भीराधा के प्रेम में गद्गदकण्ठ, सजलनयन और अंग-पुलकावलिओं तथा कम्प से युक्त होकर माधव मधुर वेषु बजाने लगते हैं ।

“साम्भुकण्ठनयनं सकण्ठकं कम्पसम्पदयनं स माधवः ।

राधिकाविरहजाभि बाधितः भ्रन्ववेषुकसम्पदमान्गौ ॥”

वे ऐसे राग का सञ्चार करते हैं कि अपनी प्रेयसी के हृदय में राग के समान स्थिर हो जाते हैं ।

वे वंशी द्वारा अपनी प्रेयसी का आह्वान करते हैं—“हे सुधांशु-सुधामुखि राधिके, हे दयिते, मुझ पर सदा दया करनेवाली, तुम्हारे गुणों से मेरा हृदय चिरकाल से उन्कण्ठित और पीड़ित है ।”

“अयि सुधांशुसुधामुखि राधिके,
मयि सदा दयिते दयि ते चिरम् ।
मधुरभावधुरामधु माधवि,
तव गुणैर्हृदयं मम दीर्यति ॥

कभी तक्षिन् को मेघ के अंक में देखकर श्रीशृपभानुनन्दिनी उत्प्रेक्षा करती हैं—“अयि सखि तक्षिन्, तूने कैसी तपस्या की थी, जो तू हमारे प्रियतम कृष्ण के समान अम्बुद के अंक में सदा रमण करती है ।”

“अयि तक्षिन्वमसौ क्व नु किं तपः,
क्रियवद्वा कृतवन्त्यसि तद्वद ।
यदिदमम्बुधरं हरिवन्तस-
स्तुलितमालिगता रमसे सदा ॥”

अतएव, देखा तो कृष्ण धन के साथ इस चपला का खेलना ! इस पर कोई सखी पूछती है “राधे, क्या कृष्ण की काम-क्रीड़ा का स्मरण कर रही हो ?” राधा कहती हैं “नहीं, नहीं, यह तो शत्रु-गुण का वर्णन है ।”

“अहं पश्यत कृष्ण घनाघनं,
प्रसजतो चयला खलु खेतति ।
स्मरसि किन्तु हरेः स्मरकौतुक,
नहि नदीदमृतागुं चवर्णनम् ॥”

फिर मन ही मन सोचती है, यह तड़ित् बड़ी पुण्यशालिनी है, जो सदा घन के आश्रित ही जीवन धारण करती है और बिना उसके कभी दिखाई भी नहीं देती। हम ऐसी पुण्यशालिनी क्यों न हुई ?

“तद्वितः पुण्यशालिन्यः सदा या घनजीवनाः ।

तेन साक्षं व्यदश्यन्त नादृशन्त च तं बिना ॥”

हं तड़ित्, जिसके अन्तर में नू निवास करती है, यदि वह जलद तुम्हें नहीं जानता तो फिर क्यों थोड़ी सी भी व्यक्ति का प्राप्ति हास ही वह तुम्हें छिपा लेता है ?

“अन्तरे वसति यस्य चयला शयते न जलदेन तेन चेत् ।

व्यक्तिमीपदपि तर्हि मयता गोप्यते किमिति सा मुहुः ॥”

नील जलद पर विद्युत् का विलास देखकर भीरुओं के हृदय भयभीत हो जाते हैं। सखि, क्यों परिहास करती हो ? क्या यह आश्चर्य नहीं दैव्यनी ?

“जलदे विलसति विद्युद्विमेति हृदयानि भीरुणाम् ।

किं परिहससि सखि त्वं किं नहि पश्यसि पुरश्चित्रम् ॥”

फिर वंशी के सौभाग्य को देखकर अपनी सखी से कहती है कि हे सखि, हम वंशजन्म की याचना करती हैं, कुलधू होना

नहीं चाहती, क्योंकि वंशजन्म में श्रीकृष्ण स्वयं ही आसक्ति से सदा मिल रहेंगे परन्तु कुलवधू होने में तो उनका मिलना दुर्लभ हो जायगा।

“धाचेऽहं वंशदेहं न तु कुलजन्मधूदेहमाचे हि कृष्ण-

स्तृष्णभावेन सम्भन् बहुवचि बिहरन्दुर्लभाः स्यात्परत्र ।”

कभी कभी तरुण-समाल पर सुवर्णवर्ण बल्लीश्रेणियों को छलभी हुई देखकर प्रजाङ्गनाएँ कृष्ण का और कृष्ण राधा का अमरलेख करके अद्भुत विमान्ति को प्राप्त होते हैं।

श्रीराधा को श्रीकृष्ण-सम्मिलन के पूर्व में ही कोई ऐसा अद्भुत कृष्णजनक हृदिकार उत्पन्न हो जाता है, जो अपक्व तथा अरसभाषित वंश के पुन की तरह सतत निकुन्तन करता है। कपोलकल पाखण्ड, अधर आसपशुष्यमाण बिसलय सदृश और गुगल नयन आसकणयुक्त नलिनदल के समान हो जाते हैं। आस प्रीप्थ दिन के समान दीर्घ और उष्ण होने लगता है। अन्तःसार-शून्य अवलोकन अशक्त हृदय के समान, गमन आत्माराम प्रस्थान के समान उद्देश्यशून्य और सभी आचार प्रहमस्त समाचार के समान जान पड़ने लगते हैं। श्रीराधा निरन्तर सर्वेशून्य ही देखती हैं। अहर्निशि अश्रुधारा बहाती हैं। कभी स्वेदयुक्त एवं गद्गदकण्ठ होकर कभी जड़ता को और कभी ग्लानि को प्राप्त होती हैं। बुलाने पर भी नहीं बोलतीं। उनकी यह दशा देखकर सखियाँ यद्यपि यह समझ लेती हैं कि यह श्रीकृष्ण-विषयक राग का ही लक्षण है श्रीकृष्णरूप नवान्मुद श्रीराधा के हृदय में प्रविष्ट

होकर विलसित होता है। यदि ऐसा न होता तो पुलकावलि के साथ दोनों लाचनों से जल कैसे गिरता ?

तथापि विशेष रूप से आशय जानने के लिये श्रीकृष्ण की अङ्ग-कान्ति के समान श्यामल नीलेन्द्रमणि के अलंकारों तथा अञ्जु, रोमाञ्च आदि विकार करनेवाले अञ्जन और अति सौरभ-सम्पन्न कुवलयों को लाकर सखियाँ कहती हैं कि 'हे सखि, नयनों के असारस्य को दूर करो और इन कृष्णाङ्ग-दीप्ति के समान आभूषणों तथा अञ्जनों को धारण करो।' श्रीकृष्णभानुनन्दिनी उनको देखकर और 'कृष्ण' नाम सुनकर प्रेम से विह्वल हो जाती हैं, अङ्गों में पुलकावलि होने लगती है, अञ्जुधाराएँ नयनों के कमल को धोने लगती हैं और दीर्घ उष्ण श्वास चलने लगता है। सखियाँ प्रणय-परिहास करती हुई कहती हैं कि यह अञ्जन जब दर्शन से ही नयन-कमल को जल के वेग से आर्द्र कर देता है, पुरन्दरमणीन्द्र के अभरण विना धारण किये ही अङ्गयष्टि को विपुल पुलकावलियों से युक्त कर देते हैं और नीलेन्दीवर बिना घ्राण किये ही नासिका में स्फूर्ति और सरसता कर देते हैं, तब फिर इन सबका उपयोग होने पर क्या होगा ?

वस्तुस्थिति ऐसी है कि अचिन्त्य अनन्त परमानन्द सुधा-सिन्धुसार-सर्वस्व श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द भगवान् श्रीव्रजाङ्गनाओं के अन्तरात्मा अंतःकरण प्राण, इन्द्रिय, किंबहुना रोम-रोम में ऐसे भरपूर हैं, जैसे तरङ्ग में जल। उनमें भी श्रीकृष्णभानुकुमारी, कृष्णहृदयेध्वरी श्रीराधा तो ऐसी अन्तरङ्ग हैं, जैसे अमृत में मधुरिमा। वे तो उनकी माधुर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी हैं।

उत्कण्ठा और सम्मिलन स्तेषादि केलि व्रजाङ्गनाओं तथा कृष्ण में वैसे ही होती है जैसे प्राकृत तरुण-तरुणियों में; परन्तु प्राकृतों में ये सभी भाव आत्मसुख मात्र के लिये होते हैं पर श्रीकृष्ण और गोपाङ्गनाओं में वे सभी निरुपाधिक शुद्ध प्रेम-मूलक हैं ।

उत्कण्ठा प्राप्तिभोगः प्रतिपदभिलक्षनारलेषधुम्बादिकेति;

श्रीगोपीकृष्णयोरप्यवरतरुणयोरप्यमी तुल्यरूपाः ।

किन्तु प्राचोर्मिषः स्युर्निरवधिद्वितामाप्रशर्मप्रधाना-

स्तेऽर्वाचोरात्मवृष्टिप्रबलनपरतामाप्रकलुषाः प्रवृत्ते ॥

अभगेतिर्महोपाः परकृष्ण समागतः।
अभगतानलोनाथो वेदवेद्यो महापुरुषः॥
ankurnagpuri108@gmail.com

व्रज-भूमि

श्रीव्रजराज-किरीट के प्रेम में विभोर भावुकों का सर्वस्व श्री-व्रजतत्त्व अपार, महामहिम, वैभवशाली तथा प्रकृति-प्राकृत प्रदत्ता-सीत है। साक्षान् श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द धृन्दावनचन्द्र के ध्वज-वज्राकृशादियुक्त, परमपावन, योगीन्द्र-मुनीन्द्र-ब्रह्मरुद्रेन्द्रादि-वन्द्य पादारविन्द से अश्रित व्रजतत्त्व के सम्बन्ध से भूमि ने अपने को परम सौभाग्यशालिनी समझा है। अहं! जिसके कृपा-कटाक्ष की प्रतीक्षा ब्रह्मेन्द्रादि देवाधिदेव भी करते रहते हैं, वह वैकुण्ठाधिपति सर्वसेव्या महात्म्यो ही जहाँ सेविका बनकर रहने के लिये लाक्षायित है, उस सर्वोच्च-विराजमान व्रजभूमि के अवभुत वैभव का कौन वर्णन कर सकता है ?

परमाराध्यचरण श्रीव्रजदेवियों ने धृन्दावन-नव-युवराज नन्दनन्दन के प्रादुर्भाव से व्रज का सर्वाधिक विजय बतलाया है :—

“अयति तेऽधिकं वन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शशदज हि ।।”

लोक और वेद से अतीत दिव्य-प्रेमवती व्रजयुवतीजन वहाँ प्राणपण से अपने प्राणनाथ प्रियतम परप्रेमास्पद के अन्वेषण में प्रेमान्माद से उन्मत्त होकर इधर-उधर खोल रही हैं। लोक तथा

वेद में यह प्रसिद्ध ही है कि 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति' अर्थात् संसार भर की समस्त वस्तुएँ स्वात्म-सम्बन्ध से ही प्रेमास्पद होती हैं। स्वदेह, स्वपुत्र, स्वकलत्र एवं गेह-ग्राम नगर राष्ट्र यहाँ तक कि, इष्ट देवता भी स्वात्म-सम्बन्धी ही प्रिय होते हैं। परमात्मा के स्वरूपान्तरों में भी वैसा प्रेम नहीं होता, जैसा स्वात्म-सम्बन्धी इष्टदेव में होता है। अब शर्करादि मधुर पदार्थों के सम्बन्ध से अमधुर नूरादि भी मधुर प्रतीत होते हैं तब शर्करादि स्वयं निरतिशय माधुर्य से सम्बन्ध हो—यह बात जैसे निर्विवाद सिद्ध है, वैसे ही जिस स्वात्मतत्त्व के सम्बन्ध से अनात्मा भी प्रेमास्पद होता है, वह स्वात्मतत्त्व स्वयं निरतिशय निरुपाधिक प्रेम का आस्पद है—यह बात भी निर्विवाद सिद्ध है। परन्तु, ये ब्रजसीमन्तिनियों तो अपने जीवनभरत अशेषशेखर तट-नागर के लिये ही अपने स्वार्त्मा से भी प्रेम करती हैं।

उनका भाव है कि "हे धनित ! हे अपल ! आपके सुख के लिये ही हम इन प्राणों को धारण करती हैं। हृदयेश्वर ! यदि यह देह, प्राण, आत्मादि आपके उपयोग में न आयें तो ये किस काम के ? हम लोग तो आपके लिये ही इन्द्र सौन्दर्य-माधुर्य-सौगन्ध्य-सौकुमार्य आदि गुणों की रक्षा करती हैं। हे प्राणवल्लभ ! नन्दलाल ! समस्त सौख्यजात तथा तच्छ्रेष्ठी आत्मा—ये सभी आपके लोकोत्तर मनोहर मन्दहास-माधुर्य-सुधासिन्धु पर न्योद्धार हैं। किंवा, पादारविन्दगत नखमणि-ग्योत्स्ना पर राई-नेत्र के समान वारने योग्य हैं।"

धन्य है वह मङ्गलमय ब्रजधाम जो ऐसी ब्रजराजकुमार-प्रेयसी ब्रजदेवियों के पादपद्म से समलंकृत है; जहाँ नयनाभिराम घनश्याम मनमोहन की मोहिनी मुरलिका की मधुर ध्वनि से त्रिलोकी के चकित हो रहे हैं; जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र-मुखपङ्कज-निर्गत बेणु-गीत-पीयूष से पाषाण द्रवीभूत होकर यह बल, तथा प्रेमात होकर कलिन्द-नन्दिनी मदेन्द्र-नीलमणि के सदृश चनीभूत हो गई; जहाँ गौण छविधाम घनश्याम के परम कमनीय माधुर्य का अनिमोलित नयन-पुटों से अचैर्य के साथ पान कर रही हैं, और ओग्रपुटों से बेणुगीत पीयूष का आस्थादन कर रही हैं; जहाँ प्रेमविभार वत्सकृन्द सुतवत्सला जननी के प्रेमप्रसृत स्तन्यामृत-पान के लिये प्रवृत्त हुए, परन्तु वंशी-निनाद-मन्त्र से मुग्ध हो गये और उनके मुख से दुग्ध बाहर गिरने लगा, अन्ध ले जाने की क्रिया को वे भूल गये; जहाँ के मृग-विहङ्ग भी विविध प्रकार के उपचारों से प्रियतम की प्रसन्नता के लिये व्यग्र हैं ।

जिस परम-पावन धाम में तरु-लता-गुल्मादि भी बेणुकिन्द्र-निर्गत राक्ष-प्रक्षरूप में परिणत भगवदीय अधर-सुभ्र का पानकर कुह्मल-पुष्प-स्तवकादिरूप रोमाञ्चोद्गम छटा से, तथा मधुधारारूप हर्षाभुविमोह से, अपने दुरन्त भाव का व्यक्तीकरण कर रहे हैं; जिस धाम में प्रेमातिशय से प्रभु-पादपद्मादित ब्रजभूमिगत प्रज्ञा-दिवन्द्य-रज के स्पर्श के लिये आज भी समस्त तरु-लताएँ विनम्र हो रही हैं; अथवा मनमोहन के दिये हुए निर्भर प्रेम के भार से ही विनम्र हो रही हैं; जिस ब्रज को प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक परमाणु,

बलात्कार से जावन-धन की स्मृति उत्पन्न कर प्रियतम के सम्मिलन की उत्कण्ठा को उत्तेजित करते हैं, जिस व्रज में निवास करनेवाले सौभाग्यशाली महापुरुषधौरेयो के श्रेणी अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक को भी होना पड़ा, उस व्रज का महत्त्व किन शब्दों के किस लेखनी द्वारा व्यक्त किया जाय ?

सत्यलोकपति ब्रह्मा ने कहा कि 'हे नाथ ! आप इन लोकोत्तर-सौभाग्यशाली व्रजवासियो' को क्या देकर इनसे उद्धरण होंगे', इस बात को सोचता हुआ मेरा मन निरवयव करने में असमर्थ हो व्यामोह को प्राप्त होता है ।

प्रभु ने कहा—“ब्रह्मा ! मैं अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक हूँ । मेरे पास दिव्यातिदिव्य अनन्त वस्तुएँ हैं जिन्हें देकर मैं इनके श्रेण से उन्मुक्त हो सकता हूँ । फिर तुम्हें ऐसा व्यामोह क्यों ?”

इस पर ब्रह्मा ने कहा—“प्रभो ! इन अनन्तानन्त दिव्य वस्तुओं के प्रदान से आप इन घोष-निवासियो' से उद्धरण नहीं हो सकते । क्योंकि, अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डान्तर्गत सब दिव्यातिदिव्य तत्त्व तो केवल सुख के अभिव्यञ्जक होने से ही उपादेय हो सकते हैं, पर उन अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डगत व्यक्त सौख्य-बिन्दु के परम-उद्गम-स्थल अचिन्त्यानन्तसौख्यसिन्धु आप ही हैं । फिर, भला जिनके प्राङ्गण में साक्षात् अनन्त परमानन्द-सुवासिन्धु ही कन्दर्पकामित परम-कमनीय कान्तिमय-मूर्तिमान् धूलि-धूसरित होकर विहरण करें और रसिकेन्द्रवर्ग नन्दप्राङ्गण में जिस अप्रमेय सबाह्याभ्यन्तर तत्त्व को उत्तुखल-निवृद्ध दारुयंत्रवत् व्रजसीमन्तिनो-वर्ग-विधेय बतलाते

हैं, उन्हें तुषार-बिन्दु-स्थानीय सौख्याभिन्वजक वस्तु के प्रदान से आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं ? जैसे कृतसंज्ञक चतुरङ्ग द्यूत के प्रत्यक्ष होने पर उबक-कड़क-गर्कांक धूत भी उसके अन्तर्भूत हो जाते हैं किंवा सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय महासमुद्र को प्राप्त कर लेने पर वापा-रूप तडागादिगत जल की अपेक्षा नहीं रह जाती, वैसे ही सौख्य-सुधानिधि सर्वफलात्मास्वरूप प्रभु के स्वायत्त होने पर फलशु फलों की अपेक्षा कौन विवेकी कर सकता है ? अतः हे गोपाल-ब्रह्ममणे ! आप ब्रजनिवासी वर्ग के अर्थ से कैसे अनुक्त हो सकते हैं ?”

चतुर-भूदाभरि ब्रजवन-नवयुवराज बोले :—“ब्रह्मन्, तब तो मैं स्वात्म समर्पण द्वारा इनके अर्थ से उन्नत हो जाऊँगा। जब मैं ही सर्व फलात्मा हूँ तो मैं इनका स्वात्म-समर्पण से भी प्रसन्न कर सकता हूँ।”

ब्रह्माजी ने कहा—“नाथ ! वह स्वात्म-समर्पण तो आपने सर्व-फल-समर्पणाय श्रीचरणों की जिघांसा से विषलिप्त-स्तम्भपान करानेवाली द्वेषवती उस पूतना के लिये भी किया है। आप यदि यह कहें कि कुल-कुटुम्ब समेत ब्रजवासियों को स्वात्म-समर्पण कर उन्नत हो सकूँगा तो भी ठीक नहीं, क्योंकि पूतना का भी कोई कुल-कुटुम्ब आपकी प्राप्ति से वञ्चित नहीं रहा। भला जब आपका स्वात्म-समर्पण इतना सस्ता है कि बालूनी पूतना को भी आपने स्वात्म-प्रदान कर दिया, तब जो धरा-धन-धाम-सुहृत्-प्रिय-तनय तथा आत्मा को भी आपके पादारविन्द-माधुर्य पर न्यूनाधिकार

करनेवाले प्रजवासी जन हैं, उनसे आप स्वात्म-समर्पण मात्र से कैसे कष्टण हो सकते हैं ? यद्यपि कहा जा सकता है कि, बड़े-बड़े योगियों को भी दुर्लभ स्वात्म-समर्पण उनके लिये पर्याप्त है, परन्तु विद्वज्जनों की दृष्टि में प्रजधाम-निवासियों को पदवी के योगीन्द्रों को भी दुर्लभ है; क्योंकि यम-नियम-प्राणायाम-प्रत्याहारदि द्वारा बाह्य-विषयों से मन को संयत कर योगीन्द्र अनुकूल जिस तत्त्व के अनुसन्धान का प्रयत्न करते हैं उसी तत्त्व में इन प्रज-निवासियों को स्वारसिकी प्रीति है। राग यद्यपि प्राणियों के निःसीम स्वात्मसौख्य का अपहरण करनेवाला होने के कारण रात्रु-बन्ध परिहार्य है, परन्तु, परम-सौभाग्यशाली इन घोषनिवासियों का राग तो प्रियतम-परम-प्रेमास्पद आपके मङ्गलमय स्वरूप में ही है। मोह भी प्राणियों की स्वाभाविकी स्वतन्त्रता का अपहरण करनेवाला होने से साक्षात् शृङ्खलारूप है; परन्तु इनका तो मोह भी आप में ही है। अतः इनके तो रागभोहादि दूषण भी भूषणरूप हैं। कारण, भगवत्तत्त्व-व्यतिरिक्त प्रापञ्चिक पदार्थ-विषयक ही रागादि त्याज्य हैं। भगवद्विषयक रागादि की प्रेप्सा तो प्रत्येक प्रेक्षामान् को ही होती है। कथञ्चित् वैराग्य से भी विराग हो सकता है, पर प्रेममय भगवान् से नहीं। तात्पर्य यह कि सर्वविषयक राग-त्याग से यद्विषयक राग की उत्कट प्रेप्सा सम्पादन की जाती है, तद्विषयक उत्कट-राग-सम्पन्न इन घोष-निवासियों के साहात्म्य की एक कला की भी क्याबरी कौन कर सकता है ?”

“एषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देव रातेति, न-
श्चेतो विश्वपलात् फलं त्वदपरं कुत्राप्यवन्मुखाति ।
तद्वेषादिन पूतनापि सकुला त्वामेव देवाऽऽपिता,
यदधामार्थमुद्वात्सियासतनवप्राशारायात्त्वत्कृते ॥
वप्रागाधयः स्तेनास्तावत्काराग्रहं ग्रहम् ।

तावन्मोहोऽग्निगच्छे यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥”

“प्रभो ! अन्तर्कोटि-ब्रह्माण्ड-नायक स्वयं आप जिनके श्रेणी हैं, उन घोषनिवासियों को महिमा कौन वर्णन करे । सत्यलोकाधिपति जगत्पितामह श्रीब्रह्माजी भी व्रज के रजःस्पर्शालाभार्थ व्रज-कुन्दादवी के वृण-गुल्मादि के रूप में जन्म लेने के सौभाग्य की अभिलाषा रखते हैं । उनको आशा है कि यहाँ के वृण-गुल्मादि होने से भी व्रजवासियों के चरख-रज का अभिषेक उन्हें प्राप्त होगा । उस व्रज के अन्तर्गत भगवान् की अनेक लीला-भूमि हैं, जो साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्रविषयिणी प्रीति का उद्दीपन करनेवाली हैं । यमुना-पुलिन, गोवर्द्धनादि, गह्वरवन, कदम्बस्वरिहयों, तम्ब-धाम, बरसाना, उद्धवकथार, चरणादि आदि ऐसे ऐसे मनोहर स्थान हैं जहाँ के परमाणु परमाणु में श्रीकृष्ण-प्रीति का सञ्चार करने की अद्भुत शक्ति देखी जाती है । वज्र-सदृश कठोर चित्त भी वहाँ हठान् द्रवोभूत हो जाता है ।”

श्रीवृन्दाधन-धाम तो व्रजभूमि का सर्वस्व है । श्रीव्रजभक्तों की पद-पद्म-रज के संपर्श-लाभ से, “नोद्धवोऽणपि मन्थूनः” के अनुसार, साक्षात् श्रीकृष्ण से भी अन्यून महाभागवत

उद्धव भी वृन्दावन-धाम के लृण-मुत्समादि होने की स्पष्टा प्रकट करते हैं ।

“आसामहो वरणरेणुवुधामहं स्यां,

वृन्दावने किमपि गुह्यमलतौषधीनाम् ॥”

१५४

१५४

श्रीमत्प्रबोधानन्द सरस्वती प्रभृति महानुभाव तो वृन्दावन-धाम-बहिर्भूत अनन्त चिन्तामणियों की ही नहीं वरन् श्री हरि की भी स्तुति करने की सलाह देते हैं—

‘मिलन्तु चिन्तामणिकेयटिकेटयः,

स्वयं हरिर्हरिमुपैतु सत्वरः ।’

“विपिन-राज सीमा के बाहर हरिहृं के न निहारौ” आदि ।

वेदान्तवेश परिपूर्ण सच्चिदानन्दधन परब्रह्म निगतिशाय होने के कारण, तारतम्य-बिहीन होने पर भी वृन्दावन-धाम में जैसा मधुर अनुभूयमान होता है वैसा और स्थलों में नहीं । अतएव भावकों ने

“भजे वने निकुञ्जे च भैरवमधोचरोत्तराम्”

के अनुसार द्वारकास्थ मधुगस्थ श्रीकृष्ण-न्यतिक्रम श्रीकृष्ण में भी प्रजस्थ वृन्दावनस्थ निकुञ्जस्थ भेद में तारतम्य स्वीकृत किया है ।

अभिप्राय यह है कि जैसे एक ही प्रकार का स्वाति-विन्दु स्थल-वैचित्र्य से विचित्र परिणामचाला होता है, शुक्तिका में पड़कर मोती के रूप से, घाँस में वंशलोचनरूप से, गोकर्ण में गोरोचनरूप से, गजकर्ण में गजमुक्तरूप से परिणत होता है, वैसे ही वेदान्तवेश तत्त्व एकरूप होता हुआ भी अभिव्यक्त स्थल की स्वच्छता के तारतम्य से, अभिव्यक्ति-तारतम्य होने से, तारतम्योपेत होता है ।

जैसे सूक्ष्मत्व की अभिव्यक्ति काष्ठ-कुड्य आदि अस्वच्छ स्थलों पर वैसी नहीं होती, जैसी निर्मल जल, कर्च आदि पर वैसी ही राजस-तामस स्थलों में अद्वैतत्व की अभिव्यक्ति वैसी नहीं हो सकती, जैसी निर्मल विशुद्ध स्थलों में।

यह सरलता जैसे पाथिव-प्रपञ्च में स्पष्ट अनुभूयमान है, वैसे ही त्रिगुणात्मक प्रपञ्च में गुण-विमर्श-वैचित्र्य से क्वचित् प्रत्यक्षानुमान द्वारा, क्वचित् आगम तथा श्रुतार्थापत्ति द्वारा तार-तम्योपेत होकर ज्ञात होती है। इसी लिये किसी स्थल में जाने से वहाँ अकस्मान् चित्तप्रसाद और किसी स्थल में चित्तकांभ आदि चिह्नों द्वारा भी स्थल-वैचित्र्य की अनुभूति होती है। ब्रज-वन-निकुञ्जों में कम्बराः एक की अपेक्षा दूसरे में वैचित्र्य है। अतएव, वहाँ पूर्ण-पूर्णतर-पूर्णतमरूप से एक ही मीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द का प्राकट्य होता है।

तीर्थों की यह विशेषता प्रत्यक्ष है कि जिस तीर्थ में जितनी अद्भुत सात्त्विकता एवं शक्ति है, वहाँ उतनी ही सरलता से प्रभु की विशेषता की अनुभूति होती है। परन्तु जैसे कामिनो का रूप कामुकों पर ही प्रभावकारी होता है और सर्व-न्यायादि-दर्शन से अधिक उद्देश्य भीरु को ही होता है, वैसे ही सात्त्विक तथा भगवत्परायण को तीर्थगत विलक्षण शक्तियों प्रभावान्वित करती हैं; यद्यपि वैसे कुछ न कुछ प्रभाव तो सभी तरह के पुरुषों पर होता है, तथापि वह व्यक्त नहीं होता। परन्तु श्रुतार्थापत्ति द्वारा तीर्थों में शक्ति-वैलक्षण्य अवश्य ज्ञात है।

भावकों ने प्रजतत्त्व को हिततम वेदवेद्य प्रेमतत्त्व का स्वरूप अर्थात् शरीर ही माना है। प्रेमतत्त्व के प्रजधाम-स्वरूप देह श्रीव्रजनवयुवतिजन इन्द्रियरूपिणी हैं। मनःस्वरूप रसिकेन्द्र में मूर्धन्यमणि श्री प्रजराज-किशोर हैं तथा प्राणरूपा-प्रज्ञा किशोरी हैं। श्रीव्रजनवयुवति-कम्बु-मुकुटमणि कीर्तिकुमारी श्रीराधा यहाँ—

“इन्द्रियाणि परायणादुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।

मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥”

इस श्रुति के अनुसार जैसे देह इन्द्रियों के, इन्द्रियों मन के और मन प्राणरूपा प्रज्ञा के परतन्त्र दाता है, (यहाँ पर “यो वै प्राणः सा प्रज्ञा” इस श्रुति-वाक्य के अनुसार क्रिया-शक्ति-प्रधान प्राण और ज्ञानशक्ति-प्रधान प्रज्ञा का ऐक्य विवक्षित है) एवं पूर्व पूर्व का उत्तरोत्तर में ही सम्मिलन होने से तद्रूपता ही होती है, उसी तरह व्रज श्रीकृष्णप्रेयसी प्रजाङ्गनाओं से विभूषित तथा उन्हीं के अधीन है। प्रजवन्तिजन का जीवन श्रीव्रजेन्द्रकुमार हैं तथा श्रीकृष्ण-हृदय की अधीश्वरी प्राणाधिका राधिका हैं और वह केवल प्रेमसुधा-जलनिधि में ही पर्यवसित होती हैं।

प्रेममय व्रज प्रेमोद्रेक में प्रजाङ्गनारूप ही हो जाता है और प्रजाङ्गनाएँ ‘असायई स्थित्यवलास्तदात्मिकाः’, ‘कृष्योऽहं पश्यत गतिम्’ इत्यादि वचनों के अनुसार, श्रीकृष्ण-भावरस-भरिता होकर नन्द-नन्दन-स्वरूपा हो जाती हैं। रसिकशिरोमणि श्रीकृष्ण प्रेमोन्माद में निजप्रेयसी श्रीवृषभानुबन्धिनी-स्वरूप हो जाते हैं तथा श्री

का प्रेमस्वरूप में ही साक्षात् अपने प्रियतम के साथ मिल जाती हैं।

इस प्रकार साक्षात् वेदान्तवेद्य परम-रसात्मक-सुधाजलनिधि के तत्त्व-कास-प्रेममय तत्व उसी में पर्यवसित होते हैं। इसी तरह अनन्त-रसागर में रसमय प्रिया-प्रियतम और उनके परिकर की रसमयी लीला का धाम अप्राकृत श्रीव्रज भी रसमय ही है।

यद्यपि ब्रज में माधुर्य-शक्ति का प्राधान्य है, तथापि क्वचित् ऐश्वर्य-शक्ति का भी विकास होता ही है। क्योंकि माधुर्य-शक्ति का ही अधिक आवरण होने पर भी, ऐश्वर्य-शक्ति मूर्तिमती होकर प्रभु की सेवा करने के सुख्यसर की प्रतीक्षा करने रहती है। प्रभु भी उसका अत्यन्त स्तिरस्कार नहीं करते हैं। इसी से मृदभक्षण आदि लीलाओं में मुख्यान्तर्गत-ब्रह्माण्ड-प्रदर्शन आदि ऐश्वर्य-शक्ति के कार्य देखे जाते हैं। अतः, विशुद्ध माधुर्य-भाव का प्राकट्य श्रीवृन्दावनधाम में ही माना जाता है।

भावुकों का कहना है कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डान्तर्गत सौख्य-विन्दुओं का परम उद्गम-स्थान जो अनन्त सौख्य-सुधा-सिन्धु है, उसका मन्थन करने पर सार से भी सारभूत नवनीत-स्थानीय जो तत्व हो, उसका भी पुनः सहस्रधा-कोटिधा मन्थन करने पर जो परम दिव्य-तत्व निःसृत हो वही वृन्दावनधाम का स्वरूप है। कारण-रूप जो अक्षर-ब्रह्म है, वही व्यापी वैकुण्ठ वृन्दावन है।

कार्य-कारणातीत वेदान्त के परम-तात्पर्य के विषयीभूत परम-तत्व श्रीकृष्ण के प्राकट्य का स्थल कारणात्मा अक्षर ही है। “पादो-

ऽस्य विश्वामृतानि त्रिपादस्थामृतं दिवि", "विष्टम्याहविदं कृत्स्नविवृतं स्थितो जगत्" इत्यादि श्रुति-स्मृति के अनुसार मायात्रिशिष्ट रहने जगत् एकपाद है। उसके ऊपर त्रिपाद्विभूत अमृत है।

जा महानुभाव वेदान्त-वेद्य, कार्य-कारणसीत परमात्मा के हैं। वृन्दावन मानते हैं, उनके सिद्धान्त में वहाँ का निवास-स्थान-तत्त्व अवैदिक हो जाएगा। इतना ही कहना पर्याप्त है, क्योंकि एक ही में आभयाभयित्व असम्भव है।

"अध्याकृतमनन्ताख्यमासनं यदभिहितम्" इस उक्ति के अनुसार भी अनन्तसंज्ञक अध्याकृत ही भगवान् का आसन है। उन्हीं का नाम शेष भी है। "शिष्यते-यवशिष्यते इति शेषः" अर्थात् जो अवशिष्ट रहे वही शेष कहा जाता है। कार्य के प्रत्ययान्तर कारण ही शेष रहता है। उसका कोई कारणान्तर नहीं है जिसमें उसका प्रलय हो। कारण सप्रपञ्च है। निष्प्रपञ्च ब्रह्म का वही निवासस्थल है। "ब्रह्मस्यो हि प्रतिष्ठाऽहम्" इस भगवद्गुणिक के अनुसार सगुण कारण-ब्रह्म को, एकपादस्थानीय की, प्रतिष्ठा "त्रिपादुर्ध्वमुदैत्" ऊर्ध्वे अर्थात् कार्य-कारणानन्तर्भूत ब्रह्म परमात्मा ही है।

किन्हीं महानुभावों के सिद्धान्त में यह प्रकट वृन्दावन ही अक्षर ब्रह्मव्यापी वैकुण्ठ है। परन्तु उसका वह स्वरूप अभावितान्तःकरण पुरुष का उपलब्ध नहीं होता है। अद्वैतसिद्धान्त में सम्स्त प्रपञ्च ही ब्रह्मस्वरूप है परन्तु शास्त्राचार्योपदेशजन्य संस्कारों से संस्कृतान्तःकरण पुरुषधौरेय को ही वह उपलब्ध होता है। इसी लिये अद्वैतसिद्धान्त-परिनिष्ठित प्रबोधानन्द

सरस्वती* तदनुसार ही श्रीवृन्दावन के सच्चिदानन्दमय बतलाते हुए लिखते हैं :—

“यत्र प्रविष्टः सकलैऽपि भन्तुः आनन्दसच्चिदुपनतामुपैति” ।

* कुछ महाप्रभु कहते हैं कि इन्होंने अद्वैतसिद्धान्त का त्याग कर, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनकर, गौड़ सम्प्रदाय स्वीकृत कर लिया था । कुछ लोगों का कथन है कि वे भीहितइतिवंशजी के शिष्य हुए थे । कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि इन बातों में कोई प्रामाणिक मूल उपलब्ध नहीं होता; क्योंकि उनके कनाये ग्रन्थों में सर्वत्र ही अद्वैत-सिद्धान्तानुमित तत्त्व का ही प्रतिपादन देखने में आता है । वृन्दावन-शतक आदि ग्रन्थों की उक्तियाँ ऐसी हैं जो अद्वैत-सिद्धान्त के सिवा अन्यत्र संघटित नहीं हो सकती । जैसे वृन्दावनशाम की आनन्दस्वरूपता, सच्चिद्विष्ट जीवों की आनन्दस्वरूपता आदि अजड की ममता होनी आत्यन्त असम्भव है । अठ्ठा, सुतरा, नित्य सिद्ध ब्रह्म-स्वरूप में ही आबिष्टिक देशादि-संसर्ग से जीवभाव है । वस्तुतः वे अद्वैत-सिद्धान्तानुमत प्रेम-तत्त्व में ही आसक्त थे; भगवत्प्रभियों से प्रेम करते थे । श्री चैतन्य महाप्रभु भी अद्वैत सम्प्रदाय के ही संन्यासी थे और भगवान् के अनन्य उपासक थे । उनके द्वारा भी स्वसम्प्रदाय-न्याग की कथा केवल कल्पना ही है । उनके कोई ग्रन्थ ऐसे नहीं हैं जिनमें अद्वैत-सिद्धान्त का विरोध किया गया हो । वस्तुतः वे उत्कृष्ट कोटि के प्रेमी थे । खण्डन-मण्डन या नवीन सम्प्रदाय-प्रवर्तन उनके अभिमत ही न था । यथार्थ बात क्या है इसे तो भगवान् ही जाने ।

"जिस वृन्दावन-धाम में प्रविष्ट होते ही कीट-पतङ्गादि भी आनन्द सखिद्वयन स्वरूप हो जाते हैं", परन्तु, तादृशी प्रतीति तब तक नहीं होती जब तक प्राकृत-संसर्ग का बिलकुल अभाव नहीं होता।

यद्यपि जीव स्वभाव से ही "चेतन अमल सहज-सुख राशी" है, परन्तु आविधिक अनात्म संसर्ग से अनेकानेक अनर्थ-परिप्लुत प्रतिभासित होते हैं। अविद्या का विद्यार द्वारा अपनयन होने पर उनका स्वाभाविक स्वरूप व्यक्त होता है। अतएव, कुछ लोग कहते हैं कि, भगवान् की अभिव्यक्ति का स्थल ही वृन्दावन है।

भगवद्वाकार से आकारित धुसि पर भगवत्सत्व का प्राकट्य होता है उसे भी वृन्दावन कहते हैं। इस तरह सोभास आभ्याकृत एवं साभास धरमावृत्ति को भी वृन्दावन कहते हैं। इसी लिये जो महा-नुभाव वृन्दावन के उपासक होते हुए भी प्रसिद्ध वृन्दावन में प्राग्ध-वश नहीं रह पाते, वे भी व्यापी-वैकुण्ठ, कारण-तत्त्व-स्वरूप ब्रह्म के व्यापक होने से, तत्स्वरूप वृन्दावन का प्राकट्य शक्ति-बल से कहीं भी रहकर सम्पादन करते हैं।

भावुकों की दृष्टि में नित्य-निकुञ्ज श्रीवृन्दावन से भी अन्तरङ्ग समझा जाता है। नित्य-निकुञ्ज में वृषभानुजन्दिनी स्वरूप महा-भाव-परिवेष्टित शृङ्गार-स्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द नित्य ही रसाक्रान्त रहते हैं। यहाँ प्रिया प्रियतम का सावेदिक् सर्वाङ्गीण सम्प्रयोग का भान भी सर्वदा ही रहता है। जैसे कि सन्निपात-ज्वर से आक्रान्त पुरुष जिस समय शीतल मधुर जल का पान करता

है ठीक उसी समय में पूर्ण तीव्र पिपासा का भी अनुभव करता है, वैसे ही नित्य निष्कृञ्च-धाम में जिस समय प्रिया-प्रियतम पारस्परिक परिरम्भण-जन्य रस में निमग्न होते हैं, उसी काल में तीव्रातिथेय विप्रयोग-जन्य ताप का भी अनुभव करते हैं ।

सारस-पत्नी लक्ष्मणा केवल सम्प्रयोग-जन्य रस का ही अनुभव करती है और चक्रवाकी विप्रयोग-जन्य तीव्र-ताप के अनन्तर सहृदय-हृदय-वेष सम्प्रयोग-जन्य अनुपम रस का आस्वादन करती है, परन्तु वह भी विप्रयोग-काल में सम्प्रयोग-जन्य रसास्वादन से वञ्चित रहती है । किन्तु नित्य-निष्कृञ्च में भी निष्कृञ्चरेणरी को अपने प्रियतम परमप्रेमाभ्युदय श्री प्रजराजकिशोर के साथ सारस-पत्नी लक्ष्मणा की अपेक्षा रातफोटी-गुणित दिव्य सम्प्रयोग-जन्य रस की अनुभूति होती है, और साथ ही चक्रवाकी की अपेक्षा रातफोटी-गुणित अधिक विप्रयोग-जन्य तीव्र ताप के अनुभव के अनन्तर पुनः दिव्य रस की भी अनुभूति होती है । ऐसे ही विषय में भावुकों ने कहा है —

“मिले रहैं मानों कबहुँ मिले ना”

जैसे भावुकों के भावना-नायकवाले शून्य निष्कृञ्च में ही प्रियतम संकेतित समय में पधारते हैं, किसी अन्य के साक्षिण्य में नहीं, वैसे ही वेदान्तियों के यहाँ भी भगवान् से व्यतिरिक्त जो सब दृश्य-पदार्थ हैं उनके संसर्ग से शून्य निवृत्तिक और निर्मल अन्तःकरण में ही ‘सत्यदार्प’ का प्राकट्य होता है ।

जैसे सर्व-व्यापारों से रहित होकर पूर्ण प्रतीक्षा ही प्रियतम के सङ्गम का असाधारण हेतु है, वैसे ही वेदान्तियों के यहाँ भी पूर्ण प्रतीक्षा अर्थात् काविकी, मानसों आदि सर्व चेशाओं के निरोध होने पर ही 'स्व' पदार्थ का 'तत्पदार्थ' का सङ्गम प्राप्त होता है। सर्व दृश्य-संसर्गशून्य निर्वृत्तिक निर्मल अन्तःकरणरूप निकुञ्ज में पूर्ण प्रतीक्षा-परायण ब्रजब्रजना-भावापन्न 'त्वं पदार्थ' श्रीकृष्ण स्वरूप 'तत्पदार्थ' के साथ यथेष्ट तादात्म्य सम्बन्ध प्राप्त करता है। यही संक्षेप में ब्रजधामन्तत्त्व तथा उसका रहस्य है।

श्रीरासलोलारहस्य ❁

इस अपार संसार-समुद्र में जिन लोगों के मन निरन्तर गोले लगा रहे हैं, उन्हें सब प्रकार के दुःखों से मुक्त कर अपने परमानन्द-मय स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिये अद्वैतुक करुणामय दीनवत्सल श्री भगवान् ही स्वयं धर्मावबोधक वेद रूप में अवतीर्ण होते हैं। जिस समय कालक्रम से सर्वसाधारण के लिये वेद का तात्पर्य दुर्बोध हो जाता है उस समय श्रीहरि ही पुराणरूप में आविर्भूत होते हैं। पुराणों का मुख्य प्रयोजन वेदार्थ का निरूपण करना ही है। किन्तु यह सब रहने हुए भी परस्पर भ्रमभेद रहने के कारण वेदार्थ-सम्बन्धी विरोध का निराकरण भगवान् की उपासना के द्वारा शुद्ध हुए अन्तःकरण से ही हो सकता है। जिन लोगों की विवेकदृष्टि पारस्परिक विवाद के कारण नष्ट हो गई है उन्हें वेदार्थ का बोध कराकर परम कल्याण की प्राप्ति करने के लिये ही श्रीमद्भागवत का प्रादुर्भाव हुआ है, जैसा कि कहा है—

* इस विषय पर काशीजी में बहुत दिनों तक प्रवचन होता रहा। उसका यह सार मात्र है, जिसका कुछ अंश 'कल्याण' में प्रकाशित हो चुका है।

कृष्णो स्वधायोऽयं नमः कानादिभिः सह ।

कलौ नष्टदशमेऽयं पुराणार्थोऽधुनादितः ॥

अर्थात् धर्म एवं ज्ञानादि के सहित भगवान् के स्वधाम सिधारने पर जिन मनुष्यों की दृष्टि कलियुग के कारण नष्ट हो गई है उनके लिये इस समय इस पुराण रूप सूर्य का उदय हुआ है। मस्तुतः, यह ग्रन्थ वेदार्थ-विरोध की निवृत्ति में सूर्य के ही समान है—

अथोऽयं ब्रह्मसूत्राणां तर्कोपनिषदादिभिः ।

गायत्रीभाष्यभूतोऽसौ ग्रन्थोऽष्टादशतन्त्रितः ॥

अर्थात् यह श्रीमद्भागवतपुराण ब्रह्मसूत्र और समस्त उपनिषदों का तात्पर्य है, तथा यह अष्टादशतन्त्रक ग्रन्थ गायत्री का भाष्य-स्वरूप है।

प्राचीन आर्षग्रन्थों में श्रीमद्भागवत एक अत्यन्त वेदीप्यमान उत्कल ग्रन्थरत्न है। इसके दशम और एकदश स्कन्धों में परमानन्दधन लीला-शुकोत्तम भगवान् कृष्णचन्द्र की दिव्यातिदिव्य लीलाओं का वर्णन है। लीलाविहारी श्रीरयामसुन्दर सर्वथा रसमय हैं। उनकी कोटि-कोटि कन्दर्प-कमनीय मनाह्य मूर्ति भावुक भक्तों के लिये जैसी मनामोहिनी है वैसी ही उनकी लीलाएँ भी हैं। ये ही भगवान् की सभी लीलाएँ लाकोत्तर आनन्दातिरेक का सञ्चार करनेवाली हैं तथापि उनकी ब्रजलीलाएँ तो महाभाग भक्तों एवं कविपुञ्जों का सर्वस्व ही हैं। उनमें भी, जिसका आविर्भाव एकमात्र रसाभिव्यक्ति के लिये ही हुआ था, वह महा-

रास तो मानो सर्वथा माधुर्य का ही विलास था। प्रभु की रासकीड़ा जैसी मधुर है वैसी ही रहस्यमयी भी है। उसके भीतर जो गुह्यातिगुह्य रहस्य निहित है वह आपाततः दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। वह इतना गूढ़ है कि उसमें जितना प्रवेश किया जाता है उतना ही अधिकाधिक दुरवगाह्य प्रतीत होता है। हम बध्नमति उसका विचार करने का प्रयत्न करते हैं।

इस रासलीला का वर्णन श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध के अध्याय उत्तसीस से त्रैतीस तक है। ये पाँच अध्याय 'श्रीरासपञ्चाध्यायो' के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। वे श्रीमद्भागवतरूप कलेवर के मानों पाँच प्राण हैं; अथवा यदि इन्हें श्रीमद्भागवत का हृदय कहा जाय तो भी अयुक्त न होगा।

रासपञ्चाध्यायो के आरम्भ में 'श्रीवादरायसिन्धवाच' ऐसा पाठ है। इस पाठ का भी एक विशेष अभिप्राय है। यहाँ 'वादरायणिः' शब्द से वक्ता का महत्त्व चोक्षित कर उसके द्वारा प्रतिपादन किये जानेवाले विषय की महत्ता प्रदर्शित की गई है। लौकिक नीतियों के विषय में तो प्रायः इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उनका वक्ता कौन है; वहाँ केवल उस वक्ता की महत्ता का ही विचार किया जाता है।

‘ननु वक्तृविशेषनिःस्पृहा गुह्यगुह्या वचने विपरिचितः’

किन्तु धार्मिक अंशों में यह नियम नहीं है। वहाँ तो वक्ता की योग्यता का विचार सबसे पहले किया जाता है। जिस प्रकार गायत्री मन्त्र है। उसका अर्थ किसी भी भाषा में कितने ही

सुन्दर ढंग से कर दिया जाय, जापक की उसमें भद्दा नहीं हो सकती और न मूल गायत्री के जप से ज्ञेनिवाला महान् फल ही उससे प्राप्त हो सकता है। अतः धर्म के विषय में मनुष्य को 'वक्तृविरोध-सस्पृह' होने की आवश्यकता है। यहाँ वक्ता के कथन की अपेक्षा वक्ताके व्यक्तित्व का प्रामाण्य ही अधिक अपेक्षित है।

यदि देखा जाय तो लौकिक विषयों में भी यही नियम अधिक काम कर रहा है। हमें एक साधारण पुरुष की ऊँची-से-ऊँची बात उतनी मूल्यवान् नहीं जान पड़ती जितनी कि किसी गण्य-मान्य व्यक्ति की साधारण-सी बात जान पड़ती है। जिस पुरुष के प्रति हमारी भद्दा है उसकी बहुत मामूली बात पर भी हम बहुत ध्यान देते हैं। इससे निश्चय होता है ■ लौकिक विषयों में यद्यपि प्रायः 'वक्तृविरोधनिःस्पृहता' होती है; वहाँ 'बालक से भी शुभ ज्ञान ग्रहण करने चाहिये'—यही नीति काम करती है तथापि सर्वाश में नहीं। कभी-कभी वक्ता की आग्रहा का मूल्य वहाँ भी बढ़ जाता है।

यही बात वेद के विषय में है। वेद बहुत युक्ति-युक्त अर्थ को कहता है, इसी लिये वह माननीय हो—ऐसी बात नहीं है; बल्कि बात तो ऐसी है कि वेद का कथन होने के कारण ही वेदार्थ माननीय है। चोर अच्छी बात कहे तब भी उसमें आस्था नहीं हो सकती।

अब हम प्रकृत विषय पर आते हैं। रासपञ्चाध्यायी के वक्ता श्रीवाकरायणि हैं।

नदरायां सगृहो वादरं^१ नरनारायणाभमोज्ज्वलमाभयो
वस्थ सं वादरायणः तस्यापत्यं वादरायणिः ।

‘वादर’ शेर को कहते हैं, यहाँ उसमें नरनारायणाभम उपलक्षित है। वही जिनका अभय—आश्रय—निवासस्थान अर्थात् तपोभूमि है वे भगवान् व्यासजी ही वादरायण हैं। उन्हीं के पुत्र श्रीवादरायणि हैं। यहाँ भगवान् शुकदेवजी को जो ‘वादरायणि’ कहा गया है उसका तात्पर्य यही है कि उनका महत्त्व अपने व्यक्तित्व के कारण ही नहीं है बल्कि पिता और पिता की निवास-भूमि से भी उनकी पवित्रता घोषित होती है। अर्थात् भगवान् श्रीशुकदेवजी स्वयं ही पवित्र हों, ऐसी बात नहीं है, उन्हें तो उनके पिता ने परम-पवित्र बदरिकाभम में तप करके उस तप के फलस्वरूप से ही प्राप्त किया था। बदरिकाभम ज्ञानभूमि है; अतः वहाँ जो तप होगा वह भी अत्यन्त विलक्षण ही होगा। उसके फलस्वरूप श्रीभगवान् या भगवान् के परमान्तरंग त्रिगुणभन्दिस्थ लीलाशुक ही श्रीशुकदेवरूप में प्रादुर्भूत हुए हैं।

भगवान् व्यासजी से भी केवल तप से ही तेज आया हो—ऐसी बात नहीं है, वे तो वेदार्थ का निरूपण करने के लिये अवतीर्ण हुए साक्षात् श्रीनारायण ही थे। ‘केशवं वादरायणम्’। यों तो वे स्वयं ही नारायण हैं; तिसपर भी उन्होंने बदरिकाभम में विविध प्रकार का तप किया है। उन्हीं से जिनका जन्म हुआ है वे श्रीशुकदेव जी ही इस तत्त्व के वक्ता हैं।

इससे सिद्ध होता है कि उनका कवन भी कोई साधारण बात नहीं है। महापुरुष कोई ग्राम्य-कथा नहीं कहा करते। उनके सामने तो ग्राम्य-कथाओं का विधात हो जाया करता है—किसी दूसरे को भी ऐसी बात कहने का साहस नहीं होता, फिर वे स्वयं तो ऐसी बात कहेंगे ही क्यों? वे अवश्य किसी दिव्याति-दिव्य रहस्य का ही उद्घाटन करेंगे। यह तो रही वक्ता की बात; उनके सिवा जोड़ा भी कैसे है? महाराज परीक्षित! 'गर्भदृष्टमनु-ध्यायन्परीक्षेत नरेश्विह' अर्थात् जिन्होंने जन्म लेते ही इधर-उधर देखकर लोगों में यह परीक्षा करनी चाही थी कि जिस मनोमोहिनी मूर्ति को मैंने गर्भ में देखा था वह यहाँ कहाँ है, जो गर्भ में ही भगवान् का दर्शन कर चुके थे। भ्रुवादि ने साधन द्वारा योगमाया का निराकरण करके भगवत्तत्त्व का साक्षात्कार किया था, किन्तु इन्हें तो भगवान् की अनुकम्पा से ही उनका दर्शन हो गया था। उनके वंश का महत्त्व भी सुस्थष्ट ही है। इस प्रकार जैसे भगवान् बादरायणि मानृमान्, पितृमान् और आचार्यवान् हैं वैसे ही पार्थ-पौत्र महाराज परीक्षित भी हैं।

वे यद्यपि स्वभाव से ही तत्त्वज्ञ, शास्त्रज्ञ, ऐहिक, आमुष्मिक विषयों से विरक्त एवं सर्वान्तरतम प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करने के इच्छुक थे, तथापि राजा होने के कारण किसी शृङ्गाररसप्रधान कथा के अवगण में उनकी अभिरुचि होनी सम्भव थी। किन्तु इस समय तो उन्हें अनिवार्य विप्र-शाप हो चुका था; इसलिये सात दिन में उनकी मृत्यु निश्चित हो जाने के कारण वे परम उपरत हो

गये थे। यदि साधारण मनुष्य को भी अपनी मृत्यु का निश्चय हो जाय तो वह किसी अन्य-कथा के श्रवण में प्रवृत्त नहीं हो सकता; फिर महाभागवत महाराज परीक्षित-जैसे सर्वसाधनसम्पन्न पुरुषों की प्रवृत्ति तो उसमें हो ही कैसे सकती है ?

वस्तुतः श्रीमद्भागवत कोई साधारण ग्रन्थ नहीं है। श्रीशुकदेवजी का तो मिलना ही बहुत दुर्लभ था; फिर जिस ग्रन्थ का वे वर्णन करें उसका महत्त्व क्या कुछ साधारण हो सकता है ? जिस समय शौनकादि महर्षियों ने यह सुना कि इस ग्रन्थ का वर्णन श्रीशुकदेवजी ने किया है तो वे आश्चर्यचकित हो गये और बोले कि—

तस्य पुत्रो महायोगी समदह्निर्विकल्पकः ।

एकान्तमतिरुचिद्वो गूढो मूढ इवेत्येते ॥

‘वे व्यासनन्दन तो महायोगी, समदर्शी, विकल्पशून्य, एकान्त-मति और अविद्यारूप निद्रा से जगे हुए थे। वे तो प्रबल भाव से मूढवन् विचरते रहते थे। वे किस प्रकार इस गूढ़ आख्यान का श्रवण कर्ण में प्रवृत्त हो गये ?’

उनकी महिमा को शक्ति करनेवाला एक अन्य श्लोक भी है—

यं प्रवृजन्तमनपेतमपेतकृत्यं

द्रौपयनो विरहकातर आबुहाव ।

पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽग्निनेदु-

स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानवोऽस्मि ॥

अर्थात् जिन्होंने उपनयनसंस्कार के लिये विधिवत् गुरुपसदन नहीं किया और जैसे-तैसे पिता के उपनयन-संस्कार कर देने पर भी

जो उपनयनसम्बन्धी क्रिया-कलाप से उपरत थे* उन शुकदेवजी को जाते देखकर उनके विरह से आतुर होकर जिस समय 'हे पुत्र ! हे पुत्र !' इस प्रकार पुकारते हुए श्रीअ्यासजी उनके पीछे गये तो प्रत्येक वृक्ष में से जो 'पुत्र' शब्द की प्रतिध्वनि आ रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो वृक्ष भी तन्मयभाव में 'पुत्र-पुत्र' चिल्ला रहे हैं । भगवान् शुकदेवजी परम तत्त्वज्ञ और महायोगी होने के कारण सर्वभूतहृदय हैं ।

'सर्वभूतानां ह्यन्विकारांश्च जयते विजानाति ।'

जो सम्पूर्ण भूतों के ह्यन् और उसके विकारों को जानते हैं अथवा 'सर्वभूतानां ह्यन् जयते नियमयति'— जो समस्त प्राणियों के ह्यन् का नियमन—नियमन—करते हैं, इन व्युत्पत्तियों के अनुसार श्रीशुकदेवजी सर्वभूतहृदय हैं । उनके सिवा अन्य तत्त्वज्ञ भी

* जो लोग अत्यन्त विरक्त होते हैं उनकी अभिवृत्ति भगवद्-व्यतिरिक्त कर्म और उनके फलों में नहीं होती । उनकी निष्ठा सर्व-संन्यासपूर्वक एकमात्र भगवत्स्वरूप में ही होती है । अतः श्रीशुकदेवजी इस प्रकार की उपरति के अधिकारी ही थे, किन्तु अनधिकारियों के लिये तो ऐसी उपरति अकल्याण की ही हेतु होती है ।

† 'ह्यन्' शब्द वरूपि पुण्डरीकाकार मांसपिण्ड का वाचक है, तथापि जिस प्रकार 'मञ्जाः कोशन्ति' इस वाक्य में 'मञ्जाः' शब्द से मञ्जस्थ पुरुष अभिप्रेत है उसी प्रकार वहाँ 'ह्यन्' शब्द से ह्यस्थ बुद्धि का ग्रहण करना चाहिये ।

क्यापि अपने पारमार्थिक स्वरूप से सर्वान्तरात्मा ही हैं तथापि दूसरे के चित्त के नियन्त्रणादि की शक्ति बिना योग के नहीं हो सकती; इसीसे 'इन् अयते नियमयति' यह दूसरी व्युत्पत्ति उनके महायोगित्व का परिचय देती है। इससे उनका परमत्वसाक्ष और महायोगी होना सिद्ध होता है। इस प्रकार सबके इष्ट होने के कारण वे वृक्षों के भी अन्तरात्मा हैं। अतः उस समय वृक्षों से 'पुत्र' शब्द की जो प्रतिचिन्ति हो रही थी उससे जान पड़ता था कि वह वृक्षों के द्वारा माने स्वयं ही श्रीव्यासजी को 'पुत्र' कहकर सम्बोधन कर रहे थे। ऐसा करके वे उन्हें उपदेश कर रहे थे कि "पिताजी! आप जो हमें पुत्र-पुत्र कहकर पुकार रहे हैं यह आपका व्यासेन्द्र ही है। हमारा आपका जो पिता-पुत्रसम्बन्ध है वह तात्त्विक नहीं है। कभी हम आपके पुत्र होते हैं तो कभी आप भी हमारे पुत्र हो जाते हैं; अतः आपका इस मायिक सम्बन्ध के मोह में न फँसना चाहिये।"

उस समय एक दूसरी घटना भी हुई। उससे भी उनकी निर्बिकार समदृष्टि का पता चलता है। उस घटना का वर्णन इस श्लोक द्वारा किया गया है—

इष्टानुवाप्तभूमिमात्मजमभ्यनयन्

देव्यो द्विधा परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् ।

तद्दीक्ष्य पृच्छति मुनौ अगदुस्तवास्ति

स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदण्डेः ॥

श्रीशुकदेवजी के पीछे-पीछे भगवान् व्यास जा रहे थे। मार्ग में एक जलाशय पर कुछ देवाङ्गनाएँ स्नान कर रही थीं। श्रीव्यासजी यद्यपि वस्त्र धारण किये हुए थे तथापि उन्हें देखकर उन अप्सराओं ने लज्जावश अपने वस्त्र धारण कर लिये; किन्तु बाल-योगी विगम्बर-वेष शुकदेवजी को देखकर ऐसा नहीं किया। भगवान् शुकदेवजी परम सुन्दर थे। वे श्यामवर्ण होने के कारण सरस्वाम् आनन्दकन्द भगवाम् कृष्णचन्द्र के समान मनोमोहक थे। उनकी मनोहर मूर्ति को देखकर कुल-कामिनियों के अन्तःकरणों में भी जोम हो जाता था; तथा बहुत-से बालक उनके पीछे लगे रहते थे। ऐसे होने पर भी उन्हें देखकर देवाङ्गनाओं ने वस्त्र धारण नहीं किये किन्तु धृष्ट और विकलन्त्रिय व्यासजी को देखकर बड़ी कुर्ती से वस्त्र पहन लिये। यह देखकर जय व्यासजी ने उनसे इसका कारण पूछा तो वे कहने लगीं—“महाराज ! आपको तो स्त्री-पुरुष का भेद है किन्तु आपके पवित्र-दृष्टि पुत्र को ऐसा कोई भेद नहीं है। इसका आत्म-भाव शुद्ध परमका में सुस्थिर है, दृश्य पर तो इसकी दृष्टि ही नहीं है। हम लोग अप्सराएँ हैं। हम सं लोगों की मनोवृत्ति छिपी नहीं रह सकती। महर्षियों की तपस्या भङ्ग करने के लिये हमारी ही नियुक्ति की जाती है। अतः ‘तांत बाजी और राग बूझा’, हम महर्षियों को देखते ही उनके हृदय का परस्व लेती हैं।”

वस्तुतः दृश्य संसर्ग की दृष्टि के मालिन्य का हेतु है। जहाँ वह दृश्य संसर्ग से निवृत्त हुई कि उसका मालिन्य भी निर्मूल हो

गया। ऐसी स्थिति प्राप्त होते ही परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। यही स्थिति श्रीशुकदेवजी की थी।

भला जो गोरोदन-बेला से अधिक कहीं सड़े नहीं होते थे उन श्रीशुकदेवजी ने किस प्रकार श्रीमद्भागवत सुनाई? ऐसी शङ्का होने पर श्रीसूतजी ने कहा—‘यह महाराज परीक्षित का सौभाग्य ही था।’

स गोरोदनबेला है पृथेष्ठा यत्प्रेमिनाम्।

अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वेत्तदाभयम्॥

यहाँ एक दूसरी शङ्का भी हो सकती है। महाभारत के कथनानुसार श्रीशुकदेवजी अपने तप के प्रभाव से ब्रह्मभावापन्न हो गये थे। उन्हें वादा प्रपञ्च का अनुसन्धान भी नहीं रहा था। फिर इस महासंहिता के स्वाध्याय में उनकी किस प्रकार प्रवृत्ति हुई?

इसका उत्तर श्रीसूतजी महाराज ने इस प्रकार दिया है—

हरेर्गुणाक्षिसमर्तर्भगवान्वादरायणिः।

अध्यगान्महदाख्यानं निर्यं विष्णुमनप्रियः॥

सूतजी कहते हैं—ठीक है, यद्यपि श्रीशुकदेवजी ऐसे ही निर्विशेष परब्रह्म में परिनिष्ठित थे, शास्त्र, शिष्य आदि सम्बन्धों में उनकी प्रवृत्ति होनी सर्वथा असम्भव थी; तथापि उन्हें एक व्यसन था। उससे आकृष्ट होकर ही उन्होंने इस महान् आख्यान का अध्ययन किया था। व्यास-मूनु भगवान् शुकदेवजी की बुद्धि श्रीहरि के गुणों से आक्षिप्त थी—वह हरिगुणभान की मनोमेहिनी माधुरी में फँसी हुई थी। ‘हरते इति हरिः’ जो बड़े-बड़े योगीन्द्र-

मुनीन्द्रों के मन को भी हर लेते हैं उन दिव्य मङ्गलमूर्ति भगवान् का नाम ही 'ओहरि' है। भगवान् के परम दिव्य नाम, गुण, चरित्र एवं स्वरूप ऐसे ■ मधुर हैं। उन्हीं के गुणों ने श्रीशुकदेवजी के शुद्धमहाकारवृत्तिसम्पन्न मन को भी हठान् अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसी से उन्होंने इस बृहत् संहिता का स्वाध्याय किया था।

अहा ! उन श्रीव्यासनन्दन की हरिभक्तिप्रवणता का कहीं तक वर्णन किया जाय ? यद्यपि निरन्तर आत्मसुख में विभाम्न रहने के कारण उनकी मनोवृत्ति किसी दूसरी ओर नहीं जाती थी; उनके हृदय से द्वैतप्रपञ्च का सर्वथा तिरोभाव हो गया था; तथापि परमानन्दकन्द ओकुण्डलचन्द्र की ललित लीलाओं ने उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर ही लिया। इसी से उन्होंने भगवत्कीला के निगूढ-रस रहस्यभूत इस महामन्त्र का आधिर्भाव किया।

स्वसुखनिमृत्चेतास्तद्व्युदस्तान्यमन्त्राः-

प्यभितरुचिरलीलाकृष्टमारस्तदीयम् ।

न्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीयं पुराणं

तमल्लिखद्विजनामं व्याससूनुं नमामि ॥

‘स्वसुखनिमृत्चेताः’—स्वानन्द से ही पूर्ण है चित्त जिन्का। यद्यपि प्राणियों का चित्त विषयों से पूर्ण देखा जाता है तथापि स्वभावतः वह आत्मानन्द से ही पूर्ण है। जिस प्रकार घट की आकाश द्वारा स्वाभाविक पूर्णता जलादि द्वारा होनेवाली अस्वा-

● स्वसुखेनैव निमृत् परिपूर्णं चेता यस्य अतैः ।

आविक पूर्णता से निवृत्त-सी हो जाती है, उसी प्रकार चित्त की स्वाभाविक ब्रह्माकाराकारिता उसकी अस्वाभाविक विषयाकाराकारिता से निवृत्त हुई-सी जान पड़ती है। किन्तु श्रीशुकदेवजी का चित्त तो विषयव्यामोह से निवृत्त होकर आत्मानन्द में ही विमान्त हो गया था। इसी से उन्हें 'स्वसुखनिभृतचेताः' कहा है। इस प्रकार 'तद्व्युदस्तान्यभावः*' आत्मानन्द में विमान्त होने के कारण अन्य पदार्थों से जिनकी सत्यत्वबुद्धि निवृत्त हो गई है ऐसे जिन शुकदेवजी ने 'अजितकचिरलीलाकृष्टसारः†'—जिनकी ब्रह्माकार-वृत्ति की निरक्षलता भगवान् अजित को कचिरः लीला से अपहृत हो गई है; ऐसे होकर कृपाकर इस तत्त्वप्रदर्शक पुराण का विस्तार किया, इन निखिलपापपाहारी भगव्यात्मनन्दन को मैं प्रणाम करता हूँ।

यद्यपि ऐसे महानुभावों की प्रशुति मन्थाध्ययन में नहीं हुआ करती तथापि भगवत्लीलाओं से आकृष्टचित्त होने के कारण ही उन्होंने इस महासंहिता का अध्ययन किया था।

* तेनैव स्वसुखपूर्वचेतस्त्वेनैव व्युदस्ता निरस्ता अन्यस्मिन् ब्रह्मा-
तिरिक्ते पदार्थे भावना अस्ति त्वबुद्धिरपि यस्य सः।

† अजितकचिरलीलया आकृष्टः अपहृतः सारः चैवैव ब्रह्माकारवृत्ति-
नैरक्षल्यं यस्य सः।

‡ 'हठात् स्वविषये कचिं राति ददाति'—ओ हठात् स्वविषयिणी कचिं दे देती है, अथवा 'दूतरेभ्यो विषयेभ्यो कचिं राति आदत्ते'—ओ अन्य विषयों से कचिं को लीज लेती है, जैसा कि श्रीमद्भागवत में एक स्थान पर कहा है—'दूतररागविस्मारणं वृक्षाम्'।

परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोकसीलवा ।

यद्विज्ञेता राजर्षे ऋष्यमां संहितामिमाम् ॥

इस सम्बन्ध में एक इतिहास भी प्रसिद्ध है । एक बार श्रीशुक-
देवजी संसार से उपरत होकर वन में चल गये और वहाँ ध्याना-
भ्यास में तत्पर होकर समाधिस्थ हो गये । उनकी बुद्धिवृत्ति
निश्चित हरय प्रपञ्च का निरास कर अशेष-विशेष-शून्य शुद्ध शुद्ध
मुक्त परब्रह्म में लीन हो गई और उन्हें बाह्य जगत् का कुछ भी
भान न रहा । इसी समय भगवान् व्यासदेव के कुछ शिष्यगण
उधर आ निकले । उन्होंने उन बालयोगीन्द्र को देखकर कुतूहल-
वश श्रीव्यासजी से जाकर कहा कि 'भगवन् ! हमने वन में एक
परम सुन्दर बालक को देखा है । वह बहुत दिनों से पाषाण-
प्रतिमा के समान निश्चल भाव से एक ही आसन से बैठा हुआ है ।
उसे बाह्य जगत् का कुछ भी भान होता नहीं जान पड़ता ।'

तब भगवान् व्यासदेव ने सारी परिस्थिति समझकर उन्हें एक
श्लोक कण्ठ कराया और कहा कि तुम उस बालयोगी के पास
जाकर इसे सुमधुर ध्वनि से गाया करो । तदनन्तर शिष्यगण वन
में जाकर इस श्लोक का गान करने लगे—

वर्द्धापीठं नटवरवपुः कर्त्तव्योः कर्त्तृकारं

विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् ।

रन्म्रान्वेषोरधरमुचया पूरयन् गोपवृन्दै-

र्षुन्दारण्यं स्वपदरमर्षं प्राविशद्गीतकीर्तिः ॥

शिष्यों के निरन्तर गान करने से भगवान् शुकदेवजी के अन्तःकरण में इस श्लोक के अर्थ की स्फूर्ति हुई। यह नियम है कि जितना ही चित्त शुद्ध होगा उतना ही शीघ्रतर उसमें भगवत्तत्त्व का अनुभव होगा। इसी से किन्हीं-किन्हीं उत्तम अधिकारियों का, जिनकी उपासना पूर्ण हो चुकी होती है, महावाक्य का भ्रक्षण करते ही स्वरूप-साक्षात्कार हो जाता है।

उस श्लोकार्थ की स्फूर्ति होने पर भगवद्विग्रह की अनुपम रूपमाधुरी ने उनके चित्त को क्षुब्धित कर दिया। उनकी समाधि खुल गई और उन्होंने श्रीरामसुन्दर की स्वरूपमाधुरी का वर्णन करनेवाले इस श्लोक को कई बार उन बालकों से कहलाया और किलनी ही बार आनन्दविभोर होकर स्वयं भी कहा। शिष्यों ने भगवान् ध्यासदेव के पास जाकर उन्हें यह सारा वृत्तान्त सुनाया। श्रीध्यासजी सोचने लगे कि इसे सुनकर भी वह आया क्यों नहीं। जब उन्होंने ध्यानस्थ होकर इसके कारण का अन्वेषण किया तब उन्हें मालूम हुआ कि उसे वह सन्देह है कि जिसका सौन्दर्यमाधुर्य ऐसा विलक्षण है वह मेरे-जैसे अकिञ्चन पुरुष से स्नेह क्यों करेगा। तब ध्यासजी ने इस शंका की निवृत्ति करने के लिये भगवान् की दयालुता को प्रकट करनेवाला यह श्लोक उन बालकों को पढ़ाया और पूर्ववत् उन्हें श्रीशुकदेवजी के पास जाकर इसे गाने का आदेश किया।

अहो बकीयं स्तनकालकूटं

निषीतयापावदप्यसाध्वी ।

लेमे गतिं चाव्युचितां ततोऽन्यं

कं वा दयालुं दूरस्थं प्रजेम ॥

(भाग० ३ । २ । २३)

इस श्लोक को सुनकर श्रीशुकदेवजी को आश्वासन हुआ और उन्होंने बालकों से पूछा कि तुमने यह श्लोक कहाँ से याद किया है। बालकों ने कहा—‘हमारे गुरुदेव श्रीव्यास भगवान् ने एक अष्टादश सहस्र श्लोकों की महासंहिता रची है। ये श्लोक उसी के हैं।’

यह सुनकर वे भगवान् व्यासदेव के पास आये और उनसे उस महाग्रन्थ का अध्ययन किया। अध्ययन करने में एक दूसरा हेतु और भी था। ‘नित्यं विष्णुजतप्रियः’ भगवान् शुकदेवजी को सर्वदा विष्णुभक्तों का संग प्रिय था। श्रीमद्भागवत वैष्णवों का परम-धन है। अतः इसके कारण उन्हें सदा ही वैष्णवों का सहवास प्राप्त होता रहेगा, इस लाभ से भी उन्होंने उसका अध्ययन किया।

इससे शौनकजी के प्रश्न का उत्तर हो जाता है। वे हरिगुण-क्षिप्तमति थे, इसी लिये आत्माराम होने पर भी उन्होंने इस महासंहिता का अध्ययन किया। वस्तुतः भगवान् के गुणगण ही ऐसे हैं—

आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युदक्रमे ।

कुर्वन्वहेतुर्कीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः ॥

(भाग० १ । ७ । १०)

यहाँ 'निर्मन्थाः' इस पद के दो अभिप्राय हैं—(१) 'निर्गता ग्रन्थयो येभ्यस्ते' अर्थात् ब्रह्म में परिनिष्ठित होने के कारण जो आत्मानात्मसम्बन्धी ग्रन्थियों से मुक्त हो गये हों वे निर्मन्थ हैं । अथवा (२) 'निर्गता ग्रन्था येभ्यस्ते'—परब्रह्म में परिनिष्ठित होने के कारण जिनका ग्रन्थावलाकन छूट गया हो । वास्तव में योग की सिद्धि तो होती ही उस समय है जिस समय कि शास्त्रोक्त विविध बातों से विचलित हुई बुद्धि उन सब विवाहों से ऊपर उठकर निश्चल भाव से एक तट में स्थित हो जाय ।

भुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति ॥

(गीता २ । ५१)

जिस समय बुद्धि मोहासीत हो जाती है उस समय वह आंतर्ग्रही और भ्रुत से भी उपरत हो जाती है; फिर तो एकमात्र ब्रह्मबोध में ही उसका विचरण हुआ करता है । श्रीभगवान् कहते हैं—

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्न्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्वेदं भोतव्यस्य भुतस्य च ॥

(गीता २ । ५१)

श्री विश्वरूप स्वामी तो ऐसी अवस्था में शास्त्रसंन्यास की व्यवस्था भी करते हैं—

शास्त्रास्वधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः ।

परमं ब्रह्म निहाय उन्नावतान्वयोत्सृजेत् ॥

भगवत्की भूति भी कहती है—

तमेवैकं ज्ञानय आत्मानमन्वा वाचो विमुञ्चथ ।

(सु० उ० २ । २५)

यहाँ यह विरोध प्रतीत होता है कि जब भूतिस्मृति और आचार्य सभी का यह मत है कि स्वरूप-साक्षात्कार होने के पश्चात् साक्षात्प्रियम में प्रवृत्ति नहीं होती और नहीं होनी चाहिये तो श्रीशुकदेवजी की ही इस महात्म्य के अध्ययन में कैसे प्रवृत्ति हुई ? इसका एकमात्र हेतु, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यही था कि वे हरिगुणाक्षिप्तमति थे । वे यद्यपि स्वयं उसमें प्रवृत्त नहीं हुए थे तथापि भगवान् के गुणों की मधुरिमा ने उन्हें स्वयं उस ओर खींच लिया था ।

वेदान्तसिद्धान्त में भी यह युक्तियुक्त ही है । इस विषय में आचार्यों का ऐसा मत है कि जिस समय ब्रह्मज्ञान होता है उस समय आवरण नष्ट हो जाता है, किन्तु प्रारब्धभोगोंपदोंभी विक्षेप तो बना ही रहता है । ब्रह्मज्ञान से केवल मूलाविद्या का नाश होता है, लेशाविद्या तब भी रह जाती है । उसकी निवृत्ति प्रारब्ध क्षय होने पर होती है । इसी से श्रीनारद, सनकादि, शुकदेव और वसिष्ठादि परमसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की लोक में भी नाना प्रकार की चेष्टाएँ देखी जाती हैं । जिस प्रकार परम ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी श्रीनारदजी का हरिनाममङ्गीर्तन और सनकादि का हरिगुणगान का व्यसन था, उसी प्रकार श्रीशुकदेवजी का भी हरिकथामृत के पान का व्यसन था । जिस प्रकार स्वरूपानुभव

हो जाने पर भी प्रारब्धभोग के लिये इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार हृदिगुणगान में भी प्रीति हो ही सकती है। वास्तव में भगवान् में आत्मागम चिन्ताकर्षकत्व एक गुण है। उसी से आकृष्ट होकर भगवान् शुकदेवजी ने इस शास्त्र का अध्ययन किया था।

इससे सिद्ध हुआ कि ऐसे पूर्ण परब्रह्म में परिनिष्ठित महामुनि शुकदेवजी की इस कारण से इस भागवत-शास्त्र के अध्ययन में प्रवृत्ति हुई तथा इसके वर्णन में इसलिये प्रवृत्ति हुई कि जिससे विष्णुजन स्वयं ही आकर उन्हें मिल जाया करें। इस भागवत-शास्त्र में भगवान् का दिव्यातिदिव्य रहस्य निहित है; अतः जिस प्रकार वशीकरणमन्त्र से लोगों को अपने अधीन कर लिया जाता है, उसी प्रकार इस परम मन्त्र के कारण भक्तजन स्वयं ही आकृष्ट हो जाते हैं। इसके सिवा भगवान् के गुण, अग्नि और स्वरूप की माधुरी स्वयं भी ऐसी मोहिनी है कि बड़े-बड़े सिद्ध मुनीन्द्र भी उनके कीर्तन में प्रवृत्त हो जाया करते हैं। भाष्यकार भगवान् शङ्कराचार्य ने नृसिंहतापिनीय उपनिषद् के भाष्य में कहा है—

‘मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा तं मन्वते’

अर्थात् मुक्तजन भी लीला से वेह धारण कर भगवान् का गुणगान किया करते हैं। यही बात सनकादि के विषय में भी कही जा सकती है।

जिस समय महागज परीक्षित गङ्गातट पर आकर बैठे उस समय बहुत-से ऋषि, मुनि, सिद्ध एवं योगीन्द्रगण उनके पास आये।

उन सबसे उन्होंने यही प्रश्न किया कि 'भगवन् ! मैं मरणासन्न हूँ; अतः सुमूर्धु पुरुष के लिये जो एकमात्र कर्तव्य हो वह मुझे बतलाइये।' इस विषय में उस मुनीन्द्रमण्डली में विचार हो रहा था; भिन्न-भिन्न महानुभाव अपने भिन्न-भिन्न मत प्रकट कर रहे थे; अभी कुछ निश्चय नहीं । पाया था कि इतने ही में ह्युकदेवजी आ गये। उनसे भी यही प्रश्न हुआ। राजा ने पूछा, 'भगवन् ! अब मेरी मृत्यु में केवल सात दिन शेष हैं; अतः कोई ऐसा कृत्य बतलाइये जिसके करने से मैं धीरों की प्राप्त अभ्य गति को प्राप्त कर सकूँ।'।

तब श्रीह्युकदेवजी बोले, 'राजन् ! अन्य अनात्मज्ञ लोगों के लिये तो सहस्रों साधन हैं, परन्तु भक्तों के लिये तो एकमात्र श्रीहरिश्रवण ही परमाकलम्ब है।' इसके तीन भेद हैं—श्रीहरि का स्वरूपश्रवण, गुणश्रवण और नामश्रवण। इसी प्रकार श्रीहरि-कीर्तन भी तीन प्रकार का है—स्वरूपकीर्तन, गुणकीर्तन और नामकीर्तन। उपनिषदादि से भगवान् का स्वरूपकीर्तन होता है, इतिहास-पुराणादि से रूप-गुणकीर्तन होता है और विष्णुसहस्रनामादि से नामकीर्तन होता है। कर्मकाण्ड भी भगवान् का ही स्वरूप है—

यज्ञेन यशमवजन्त देवास्तानि वर्माणि प्रथमान्वासन् ।

कर्म ही क्या, यह सारा प्रपञ्च एकमात्र भगवान् ही तो है; भूत, भविष्यत्, वर्तमान जो कुछ है भगवान् से भिन्न नहीं है—

पुरुष एवेद - सर्व यत्किञ्च गूढं यच्च भाव्यम् ।

भ्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण सबके आदि, अन्त और मध्य में श्रीहरि का ही कीर्तन किया गया है—

वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।

आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥

(अनुस्मृतेः)

इस प्रकार श्रीशुकदेवजी ने भगवच्छ्रवण ही इस समय मुख्य कर्त्तव्य बतलाया और इसी के लिये श्रीमद्भागवत श्रवण कराया । श्रीमद्भागवत में दस प्रकार से भगवान् का कीर्तन किया गया है—

अत्र सर्गो विमर्गश्च स्थानं पोषणमृतयः ।

मन्वन्तरेणानुकथा निरोधो मुक्तिरश्रयः ॥

सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उक्ति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय । इनमें भी दशम की विशुद्धि के लिये ही शेष नौ का कीर्तन किया गया है—

दशमस्य विशुद्धयर्थं नवानामिह लक्षणम् ।

इसका तात्पर्य यही है कि दशम स्कन्ध में जो दशम तत्त्व का निरूपण किया गया है उसकी विशुद्धि के लिये ही उससे पूर्ववर्ती नौ स्कन्ध हैं ।

वह दशम तत्त्व आश्रय है । श्रीमद्भागवत में आश्रय का लक्षण इस प्रकार किया गया है—

आभासश्च निरोधश्च यतश्चाप्यवसीयते ।

. स आश्रयः परब्रह्म भगवच्छब्दसंज्ञितः ॥

यहाँ 'आभास' और 'निरोध' इन दो शब्दों से ही अपर्युक्त नौ तत्त्वों का निरूपण किया है। अतः 'निरोध' शब्द से यहाँ मुक्ति अभिप्रेत है। आभास अध्यारोप को कहते हैं और निरोध अपवाद को। इन अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही उसके अधिष्ठान-भूत निष्प्रपञ्च ब्रह्मतत्त्व का वर्णन किया जाता है।

अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयते ।

अध्यारोप के द्वारा ब्रह्म को निखिल प्रपञ्च का परम कारण मानकर उससे सृष्टि का क्रम बतलाया जाता है और अपवाद के द्वारा दृश्यमात्र का अनात्मत्व प्रतिपादन करते हुए साक्षी चेतन का शोधन किया जाता है। इसी क्रम से शुद्ध परब्रह्म लक्षित हो सकता है। जीव को स्वभावतः तो शुद्धतत्त्व का बोध है नहीं; अतः इस दृश्य-प्रपञ्च के कारण के अन्वेषणपूर्वक ही उसका बोध कराया जाता है। इसी से मातृपितृशतादपि हितैषिणी भगवतो भूति ने भी यही कहा है—

सदेव सोम्येदमम आसीदेकमेवाद्वितीयम् । तदैक्षत बहु स्यां प्रजाये-
येति तत्तेजोऽसृजत ॥

—इत्यादि। इस प्रकार ब्रह्म को प्रपञ्च का कारण प्रतिपादन करने में भूति का केवल यही तात्पर्य है कि जिसमें लोग परमाणु, प्रकृति आदि अङ्ग वस्तुओं को इसका कारण न मान लें।

इसमें यह शङ्का हो सकती है कि दृश्य तो असात्, जड़ एवं दुःखस्वरूप है; उसका कारण सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म कैसे हो सकता है ? कार्य में सर्वदा कारण के गुणों की अनुवृत्ति हुआ करती है।

कारण और कार्य की विजातीयता प्रायः देखने में नहीं आती । इसका समाधान यह है कि यद्यपि मुख्यतया तो यही नियम देखा जाता है, परन्तु कहीं-कहीं इसमें विषमता भी होता देखी गई है । देखो, जड़ गोबर से बिच्छू आदि चेतन जीव उत्पन्न हो जाते हैं । इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से जड़ प्रपञ्च की उत्पत्ति भी हो ही सकती है ।

इस प्रकार यद्यपि आरम्भ में तो ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति का ही प्रतिपादन किया जाता है तथापि अन्ततः सिद्धान्त तो यही है कि प्रपञ्च की उत्पत्ति ही नहीं हुई । इसलिये यह जो कुछ प्रतीत होता है, बिना हुआ ही दिखाई देता है । इसी से यह अनिर्वचनीय है । अतः आभास और निरोध—आरोप और अपवाद अर्थात् बन्ध और मोक्ष अज्ञानजनित ही हैं—

अज्ञानसंशो भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्त श्रुतकभावात् ।

अजसचिन्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥

भूति कहती है—

न प्रेत्य संवास्तीत्यविनाशी वारेऽयमात्मानुच्छित्तिभर्मा ।

यहाँ 'प्रेत्य' का अर्थ है 'मरना' । जिस समय तत्त्वज्ञ देहेन्द्रिया-गाकार में परिणत भूतों से ऊथान करता है, उस समय वह मानो मर जाता है । फिर उसका कोई नामरूप नहीं रहता । जैसे नमक का उला समुद्र का जल ही है । वह वायु आदि के संयोग से लवण-खण्ड के रूप में परिणत हो गया है । उसे यदि समुद्र में डाल दिया जाय तो वह फिर उपाधि के संस्पर्श से शून्य होकर

समुद्ररूप ही हो जायगा । उसी प्रकार अज्ञमयादि कोशों में परिणत जो उपाधि है, उससे सम्बन्ध छूट जाने पर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है ।

मोक्ष क्या है ? श्रीमद्भागवत कहता है—

मुक्तिर्हित्वान्वयारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ।

अर्थात् आत्मा जो देहेन्द्रियादिरूप उपाधि के तादात्म्याध्यास स कर्तृत्व-भोक्तृत्वादि अनेकानर्थयुक्त सा प्रतीत होता है, उसका सब प्रकार के सजातीय, विजातीय और स्वगतभेदों को छोड़कर अपने शुद्धस्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है । वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जीव ब्रह्म का नित्य दास है; अतः भगवद्विप्रयोग को छोड़कर उसका भगवत्सामिध्य में स्थित होना ही मुक्ति है । तथा जो मधुर भाववाले हैं, वे ऐसा मानते हैं कि जीव जो प्राकृत स्त्री-पुरुषादि भावों को प्राप्त हो गया है, उसका इनसे छूटकर गोपीभाव में स्थित होना ही मुक्ति है ।

जीव सत्य भी है और मिथ्या भी । ऐसा होने पर ही उसमें बन्ध और मोक्ष की भी सिद्धि हो सकती है । जीव स्वरूप से तो नित्य है किन्तु अन्तःकरणविशेषणविशिष्ट होने के कारण अनित्य भी है, जिस प्रकार घटाकाश आकाशरूप से तो नित्य है किन्तु घटरूप विशेषण के नाशवान् होने के कारण अनित्य भी है, क्योंकि विशेषण के अभाव से भी विशिष्ट का अभाव माना जाता है । विशिष्ट वस्तु का अभाव तीन प्रकार से माना गया है—(१) विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव; (२) विशेष्यभावप्रयुक्त विशिष्टा-

भाव और (३) उभयाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव; अर्थात् विशेषण, विशेष्य और उन दोनों के अभाव के कारण होनेवाला अभाव; जिस प्रकार दूखी पुरुष का अभाव दण्डाभाव, पुरुषाभाव अथवा इन दोनों का ही अभाव होने पर भी माना जाता है; जिस तरह घटाकाश का परिच्छिन्नत्व घटरूप उपाधि के ही कारण है, उसी प्रकार उपाधिसंसर्ग के कारण ही पूर्ण परब्रह्म में जीव भाव है। भगवान् भाष्यकार कहते हैं—

एकमपि सन्तमात्मानमनेकमिव अकर्तारं सन्तं कर्तारमिव अभोक्तारं
सन्तं भोक्तारमिव मन्यन्ते इत्येव जीवस्य जीवत्वम् ।

अतः उपाधि के मिथ्यात्व के कारण जीवत्व भी मिथ्या है और उपाधि के असम्बन्ध से वह सत्य भी है। यह अवच्छेदभाव की प्रक्रिया है।

इस प्रकार आभास और निरोध दोनों ही मिथ्या हैं तथा वे दोनों जिसमें अधिष्ठित होने से सिद्ध होते हैं वह परब्रह्म ही आश्रय नामक दसवें तत्त्व है। इसका दशम स्कन्ध में निरूपण किया गया है। 'दशमे दशमो हरिः' पहले नौ स्कन्ध इसी की परिशुद्धि के लिये हैं। दशम स्कन्ध के आदि, अन्त और मध्य में बहुत सी गेश्वर्यपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार एक सुधासिन्धु में नाना प्रकार के तरङ्गों का प्रादुर्भाव होता है उसी प्रकार दशम स्कन्ध में जितनी लीलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है वे सब भगवान् की नित्य लीला की ही अभिनयस्तिमात्र हैं। अतः भगवद्लीलासम्बन्धी जितना विषय है, वह सब भगवद्रूप ही है।

आचार्यों का ऐसा मत है कि सम्पूर्ण भागवत में दशम स्कन्ध सार है, उसका भी सारातिसार रासपञ्चाध्यायी है। सम्पूर्ण शास्त्र भगवान् के वाङ्मय विग्रह है; भिन्न-भिन्न शास्त्र उस वाङ्मय भगवद्विग्रह के ही स्वरूप हैं। उनमें श्रीमद्भागवत भगवान् का सविशेष-निर्विशेष सम्मिलित स्वरूप है। उसमें सर्ग-विसर्गोदि दूसों तत्त्वों का सांगोपांग वर्णन है। किन्तु दशम स्कन्ध में केवल आश्रय नामक दशम तत्त्व का ही वर्णन है। अतः दशम स्कन्ध मानो आश्रय नामक दशम तत्त्व का वाङ्मय विग्रह है तथा उसमें जो रासपञ्चाध्यायी है वह उसका प्राण है। इस रासपञ्चाध्यायी के अनेक प्रकार अर्थ किये जाते हैं। आचार्यगण जो एक ही वाङ्मय की अनेक प्रकार व्याख्या किया करते हैं उसमें उनका यही तात्पर्य होता है कि किसी न किसी प्रकार जीवों का भगवान् में प्रेम हो। देवर्षि नारद को संक्षेप में श्रीमद्भागवत का उपदेश करके उनसे भी ब्रह्माजी ने यही कहा था कि—

यथा ह्यै भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति ।

सर्वात्मन्यस्तिलाधारे इति सङ्कल्प्य वर्णय ॥

श्रीमद्भागवत में यद्यपि शुद्ध निर्विशेष सच्चिदानन्दवन तत्त्व ही वर्णित है तथापि यह आश्रय भी उचित नहीं है कि उसमें द्वैत का वर्णन है ही नहीं, और न निर्गुणवादियों का यह कथन ही उचित है कि उसमें सगुणवाद नहीं है। वास्तव में भागवत में प्रेम-विघातक वेदान्त नहीं है। इसमें तो भक्ति, विरक्ति और भगवत्प्रबोध तीनों ही का वर्णन है।

पहले कहा जा चुका है कि रासपञ्चाध्यायी श्रीमद्भागवत का प्राण है। इसमें सर्वान्तरतम वस्तु का प्रतिपादन किया गया है। याज्ञिकों के यहाँ इसका बड़ा अच्छा क्रम है। वेदी के सबसे निकट यूप होता है। पात्र उसकी अपेक्षा भी अन्तरतम है। देव-राक्षों का अन्तरङ्ग हविष्य है और पात्र उसकी अपेक्षा बहिरङ्ग हैं, तथा अन्नयुं उनकी अपेक्षा भी बहिरङ्ग हैं। इसलिये यदि ऋत्विक्गण कोई पात्र लाते हैं तो स्वयं यूप के बाहर हाँकर निकलते हैं, किन्तु पात्र को यूप और वेदी के बीच में हाँकर निकालते हैं।

यद्यपि यह दशम स्कन्ध समग्र ही आभयरूप है, तथापि लीलाविशेष के विकास के लिये इसमें भी अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग की कल्पना की गई है। जिनका भगवान् से जितना ही अधिक संसर्ग है वे उतने ही अधिक अन्तरङ्ग हैं। इसका वर्णन 'उग्रधल-नीलमणि' नामक ग्रन्थ में बहुत स्पष्टतया किया गया है। मधुरा-वासियों की अपेक्षा गोकुल-निवासी अधिक अन्तरङ्ग हैं, उनसे भी श्रीदामादि नित्यसखा अन्तरङ्ग हैं, उनकी अपेक्षा गोपाङ्गनाएँ अन्तरङ्ग हैं, गोपाङ्गनाओं में ललिता-विशाखा आदि प्रधान मूर्ध-धारियों अधिक अन्तरङ्ग हैं और उन सभी की अपेक्षा श्रीवृषभानु-नन्दिनी अन्तरतम हैं। इस क्रम से, क्योंकि रासलीला में सर्वान्तरतम ब्रजाङ्गनाओं का ही प्रसङ्ग है, यह सर्वान्तरतम लीला है।

इससे पूर्व भगवान् ने गोपों को अपना स्वरूप-साक्षात्कार कराया था। यद्यपि कालियदमन, गोवर्धनधारण, अघासुरादि के

बंध तथा अन्य अनेकों अतिमानुष-लीलाओं के कारण गोपगण यह समझ चुके थे कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। फिर वनारण्यलोक में उनका ऐश्वर्य देखकर तो गोपों को यह निश्चय हो ही गया था कि ये साक्षात् भगवान् हैं, तथापि अन्त में भगवान् ने अपने योगबल से उन्हें अपने निर्विशेष स्वरूप का साक्षात्कार कराया और फिर वैकुण्ठलोक में ले जाकर अपने सगुणस्वरूप का भी दर्शन कराया। इस प्रकार उन्होंने गोपों को रासदर्शन का अधिकारी बनाया। यह अधिकार बिना स्वरूप-साक्षात्कार के प्राप्त नहीं होता। आजकल ब्रज में इसे छठी भावना कहते हैं—'छठी भावना रास की'। पहली पाँच भावनाओं को क्रमशः पार कर लेने पर ही रासदर्शन का अधिकार प्राप्त होता है। पाँचवीं भावना में वेद-सुधि भूल जाती है—'पाँचे भूल वेद-सुधि'। अर्थात् इस भावना में नम्रस्थिति हो ही जाती है। ऐसी स्थिति हुए बिना पुरुष रासदर्शन का अधिकारी नहीं होता।

श्रीमद्भागवत में जहाँ गोपों को वैकुण्ठधाम में ले जाकर अपने सगुण-स्वरूप का साक्षात्कार कराने की बात आती है वहाँ उनके प्रत्यावर्तन के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। इससे कुछ लोगों का ऐसा मत है कि यह भगवान् के नित्यधाम की नित्यलीला का ही वर्णन है। इस लोक में यह लीला हुई ही नहीं थी। यदि ऐसी बात हो तब तो भगवान् की इस लोकोत्तर लीला के विषय में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस लोक में न होने के कारण इसमें इस लोक के नियमों की रक्ष करना आवश्यक नहीं हो सकता।

किन्तु यदि भगवान् ने इस लोक में हो यह लीला की हो तब भी उनके—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतद्ये जनः ।

स यत्प्रभाष्यते कुर्वते लोकस्तदनुवर्तते ॥

इस कथन से जो विरोध प्रतीत होता है वह ठीक नहीं, क्योंकि भगवान् के विषय में ऐसा नियम नहीं है कि वे लोकमर्यादा का अतिक्रमण करते ही न हों। जब उनके अनन्य भक्त और तत्त्व-निष्ठ मुनिजन भी मर्यादातिङ्गन करते देखे गये हैं तो साक्षात् भगवान् के विषय में तो कहना ही क्या है। उनके पादपद्मकरन्द का सेवन करनेवाले मुनिजनों की गति-विधि भी सर्वसाधारण के लिये सुबोध नहीं हुआ करता।

यत्पादपद्मकरन्दमुपासन् मुनीनां

यत्मांसकुटं नृपशुभिनं नृपशुभिनम् ।

नस्तुस्थिति तो ऐसी है कि आत्मतत्त्व सभी प्रकार के शुभाशुभ कर्मों से शून्य है। जब कि उस आत्मतत्त्व को जाननेवाले महा-पुरुषों की अविलुप्त महिमा भी कर्मों से न्यूनाधिक नहीं होती तो श्रीकृष्णरूप में अवतीर्ण साक्षान् परमात्मतत्त्व का किसी भी शुभाशुभ कर्म से किस प्रकार संश्लेष हो सकता है? कूटस्थ स्वयंप्रकाश परब्रह्म में अभ्यस्त देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि उपाधियों के व्यापारयुक्त होने से ही उस निर्व्यापार आत्मतत्त्व में व्यापार-वृत्ता की कल्पना होती है। इस प्रकार के कल्पित गुणों या दोषों से अधिष्ठान में कोई गुण या दोष नहीं हो सकता। 'न कर्मणा

वर्धते नो कनीयान्', 'वनैरुपेतैर्विगतै रवेः किम्' इत्यादि श्रुति-स्मृति भी परमात्मा को सब प्रकार के कर्मों से असंस्पृष्ट बतलाती हैं। अतः प्रकृति और प्राकृत सब प्रकार के प्रपञ्च से अतीत परमात्मा सब प्रकार की शृङ्खलाओं से शुन्य है।

वस्तुस्थिति ऐसी होने पर भी अनादि एवं अनिर्वचनीय अविद्या-जनित मायामय शोकमोहादि सन्तापों से सन्तप्त प्रत्येक प्राणी को दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति के लिये अनेक उपायों का अन्वेषण करना ही पड़ता है; इसी से मायामय मोहादि की चेष्टारूप कर्मों में उनके शुभाशुभ भेद से विधि या निषेध किया जाता है। जिस प्रकार विष की निवृत्ति त्रिप से ही की जाती है उसी प्रकार मायामयी उच्छृङ्खल प्रवृत्तियों के निराकरण के लिये वैदिक और स्मार्त शृङ्खलाओं को स्वीकार किया जाता है। अभिप्राय यह है कि प्रपञ्च के हेतुभूत अनादि अज्ञान की निवृत्ति परमात्मतत्त्व के ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। परमात्मा के ज्ञान के लिये मन्तःसमाधान की आवश्यकता है, क्योंकि उस परमतत्त्व का अपरोक्ष साक्षात्कार निवृत्तिक चित्त द्वारा ही हो सकता है और मनोनिरोध के लिये वेद तथा इन्द्रियादि की चेष्टाओं का निरोध होना चाहिए। इनका निरोध सहसा नहीं हो सकता। पहले उनकी प्रवृत्ति को नियमित करना होगा और उन्हें नियमित करने के लिये ही विधि-निषेधात्मक वैदिक-स्मार्त कर्मों का विधान किया गया है। इसी से कहा है—

अविषया भृत्युः तीर्त्वा विद्यवामृतमश्नुते ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि-निषेध की अपेक्षा अज्ञानियों को ही है; जो जन्म-मरणरूप संसार से अतीत, मृत्युस्थित तत्त्वदर्शी हैं उन्हें इस प्रकार की शृङ्खला अपेक्षित नहीं है; फिर जो उन मुक्तात्माओं के भी गन्तव्य हैं उन श्रीभगवान् के लिये तो ऐसी कोई शृङ्खला हो ही कैसे सकती है? भगवान् में तो दो विरुद्ध धर्मों का आभयत्व देखा ही जाता है। वे 'अक्षोरशौवान्' भी हैं और 'महतो महीमान्' भी। भगवान् में ही नहीं, यह बात तो कारण मात्र में रहा करती है। देखो, एक ही पृथिवीतत्त्व में दुर्गन्ध और सुगन्ध दोनों ही रहते हैं। अतः भगवान् एक ही साथ दोनों प्रकार के आचरण दिखलायेंगे। वे योगारूढ़ों के लिये समस्त वैदिक और स्मार्त शृङ्खलाओं का उच्छेद करके एक मात्र भगवान् में ही स्वासिकी प्रीति का उपदेश करेंगे, तथा आरु-रुहों के लिये अपने वर्णाश्रमधर्म का यथावत् पालन करने की आवश्यकता प्रदर्शित करेंगे।

जो भगवत्परखानुरागी हैं वे भी अपने वर्णाश्रमधर्म का तिरस्कार नहीं किया करते। हाँ, यह अवश्य है कि उनकी मुख्य लगन भगवत्प्रेम के लिये ही होती है। उनकी यह भावना रहती है कि—

या श्रुतिरविचेकानां विषयेष्वनपत्किनी ।

स्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥

वे यह भी चाहते हैं कि उनकी लौकिक-वैदिक प्रवृत्ति यथावत् बनी रहे। तथापि भगवत्प्रेम का अतिरेक होने पर उसमें विमृङ्खलता हो ही जाती है। यही बात आत्माराम तत्त्वज्ञों के

विषय में भी समझनी चाहिए । भगवान् के दिव्य मङ्गलमय रूप में प्रादुर्भूत होने के जो मुख्य उद्देश्य हों सबसे पहले उन्हीं का निश्चय करना उचित भी है; इसलिये अब हमें यह विचार करना है कि भगवान् के अवतार का प्रधान प्रयोजन क्या है । भगवान् स्वयं कहते हैं—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

परन्तु यह बात ऐसी है जैसे मक्खर को मारने के लिये तोष लगाई जाय । भला जो भगवान् सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् हैं, जिनके सङ्कल्पमात्र से सम्पूर्ण प्रपञ्च बन गया है तथा जिनके विषय में यह कहा जाता है कि—

निःश्रितमस्य चेदा बीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि स्मितमेतस्य चराचरम् अस्य च सुप्तं महाप्रलयः ।

उन्हें क्या इस तुच्छ कार्य के लिये अवतार लेने की आवश्यकता है ? अतः इसका तो कोई ऐसा कारण होना चाहिये जहाँ भगवान् की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता कुण्ठित हो जाती हो और जिसके लिये उन्हें दिव्य-मङ्गल-विमल धारण करना अनिवार्य हो जाता हो ।

हमें इसका उत्तर महारानी कुन्ती के इन शब्दों से मिलता है—

तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम् ।

भक्तिवोगस्त्रिधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः ॥

कुन्ती कहती हैं—“भगवान् ! जो अमलात्मा परमहंस मुनि हैं उनके भक्तियोग का विधान करने के लिये आपका अवतार होता है; हम खियाँ हम रहस्य को कैसे समझ सकती हैं।”

अब हम इस हेतु की महत्ता का विचार करते हैं। यहाँ भगवान् के अवतार का प्रयोजन अमलात्मा मुनियों के लिये भक्तियोग का विधान करना बतलाया गया है। जैसे कर्म का स्वरूप द्रव्य और देवता हैं उसी प्रकार भक्ति का स्वरूप भजनीय है। भजनीय के बिना भक्ति नहीं हो सकती। प्रेमलक्षणा भक्ति का आलम्बन कोई अत्यन्त चित्ताकर्षक और परम अभिलषित तत्त्व ही हो सकता है। जो महामुनीश्वर प्रकृति-प्राकृत प्रपञ्चातीत परमतत्त्व में परिनिष्ठित हैं उनके मन का आकर्षक भगवान् के सिवा प्राकृत पदार्थों में तो कोई नहीं हो सकता। अतः इस बात की आवश्यकता होती है कि उनके परमाराध्य भगवान् ही अचिन्त्य एवं अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यमयी मङ्गलमूर्ति में अवतीर्ण होकर उन्हें भजनीयरूप से अपना स्वरूप समर्पण कर भक्तियोग का सम्पादन करें, क्योंकि जो कार्य पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के अस्तीर्ण दृष्ट बिना सम्पन्न हो सकता है, जिसके सम्पादन में उनकी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता कुण्ठित हो जाय उसी के लिये उनका अवतीर्ण होना सार्थक हो सकता है।

वस्तुतः उन महात्माओं के लिये भजनीय स्वरूप समर्पण करने में भगवान् की सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता कुण्ठित हो जाती है, क्योंकि वे शक्तियाँ शुद्ध परब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं हैं, वे उन्हीं के

अन्तर्गत हैं। अतः जो लोग शुद्ध परब्रह्म में ही निष्ठा रखनेवाले हैं उनपर इतका प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि हम वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार स्पष्टतया कहें तो यों समझना चाहिये कि ये सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता प्रकृति और प्राकृत अंशों के लेकर ही हैं। ये मायाविशिष्ट ब्रह्म के गुण हैं। इसी से तत्त्वज्ञ पर इतका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वह गुणातीत होता है; इसलिये गुण उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकते। 'गुणैर्गो म विचार्यते।'।

किन्तु फिर भी कहा जा सकता है कि तत्त्वज्ञ का प्रारब्ध तो शेष रह ही जाता है। इसीसे प्रारब्धभोग के निर्वाहक पदार्थ उसके भी मन और इन्द्रियादि को अपनी ओर खींच लेते हैं। जिस प्रकार प्रारब्धभोग के लिये उसकी विषयों में प्रवृत्ति होती है उसी तरह विलक्षण कोई रूपमाधुरी उसे अपनी ओर खींच ले सकती है। तत्त्वज्ञ को भी सुधातुर होने पर अभिमन्त्रण में प्रवृत्त होना ही पड़ता है तथा मृषित होने पर उसे जल की इच्छा भी होती ही है, क्योंकि 'पञ्चादिभिश्चाविशेषात्' इस भाष्य के अनुसार भोजनाश्लाघनादि में तो पशु आदि से उनकी समानता ही है। फिर भगवान् के अवतरण की क्या आवश्यकता है और उनकी सर्वशक्तिमत्तादि क्यों कुण्ठित होंगी? इसका निराकरण करने के लिये उपर्युक्त श्लोक में 'अमलात्मनां परमहंसानां मुनीनाम्' ऐसा कहा गया है। जिस प्रकार हंस परस्पर मिले हुए दूध और पानी को अलग-अलग कर देता है उसी तरह जो आत्मा-अनात्मा, दृक्-दृश्य अथवा पुरुष-

प्रकृति का विवेक कर सकता है, वह हंस कहलाता है। यह योग्यता सांख्यवादियों में भी देखी जाती है। इसलिये वे भी 'हंस' कहे जा सकते हैं। वे शीर-नीर-विवेक के समान दृक्-दृश्य अथवा आत्मा-अनात्मा का विवेक कर सकते हैं; किन्तु उनकी दृष्टि में वे दोनों ही तत्त्व सत्य रहते हैं। वेदान्तियों की दृष्टि में दृश्य की सत्ता नहीं रहती, इसलिये उन्हें परमहंस कहा जाता है। इस प्रकार जिसकी दृष्टि में सम्पूर्ण दृश्य का बाध होकर केवल शुद्ध चेतन ही अवशिष्ट रह गया है उसे परमहंस कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी विचारदृष्टि से तो दृश्य का अत्यन्ताभाव निश्चित हो जाता है किन्तु उसकी प्रतीति तो वनी ही रहती है। कहा है—

‘आरूढयोगोऽपि निपात्वतेऽधः

सङ्गेन योगी क्रियुतात्मसिद्धिः ।

तावन्न योगगतिभिर्यतिरप्रमत्तो

बावद्गदाशङ्कयासु रतिं न कुर्यात् ॥’

इससे सिद्ध होता है कि तत्त्वज्ञ को भी कभी-कभी भगवान् की विश्वविमोहिनी माया के अधीन हो जाना पड़ता है। दुर्गा-सप्तशती में कहा है—

हानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥

श्रीगोसाईंजी महाराज कहते हैं—

सो ग्यानिहुकर मन अपहरई । बरिबाई निमोहबस करई ।

अतः सिद्ध हुआ कि प्रारब्धवश तत्त्वज्ञ का भी पतन हो जाता है। मनुजी ने भी कहा है 'ज्ञानं चरति' अर्थात् ज्ञान बह जाता है। इसी लिये ऐसा कहा जाता है कि तत्त्वज्ञ होने पर भी सदा सावधान रहना चाहिये। अतः यहाँ 'अमलात्मनाम्' ऐसा पद और दिया है। अर्थात् जो मल-विशेष यानी रजोलेरा-तमोलेरा से निर्मुक्त हैं, जिन महानुभावों के चित्तों को स्वीचनेवाली कोई भी लौकिक सत्ता नहीं है और जो सदा ही दृश्यातीत शुद्ध चेतन में ही परिनिष्ठित रहते हैं उनका आकर्षण किसी लौकिक पदार्थ से नहीं हो सकता। अतः उन्हें अपनी परमानन्दमयी अहैतुकी भक्ति प्रदान करने के लिये उनके परमागम्य और एकमात्र ध्येय-ज्ञेय शुद्ध परब्रह्म ही अपनी लोला-शक्ति से समुक्त विग्रह धारण करते हैं।

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि उन्हें भक्ति प्रदान करने की ऐसी आवश्यकता ही क्या है? इसका उत्तर यही है कि भगवान् ऐसा करके उन्हें परमहंस से भीपरमहंस बनाते हैं। तत्त्वज्ञ लोग यद्यपि सजातीय, विजातीय एवं स्वगतभेद-शून्य शुद्ध परब्रह्म का अनुभव करते हैं परन्तु प्रारब्धशेष पर्यन्त निरुपाधिक नहीं होते। यद्यपि उन्होंने इंद्रेन्द्रियादि का मिथ्यात्व निश्चय कर लिया है तथापि व्यवहार-काल में इनकी सत्ता बनी ही रहती है। समाधिकाल में भी निर्वृत्तिक मनरूप उपाधि रहती ही है। इसी से वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि निरुपाधिक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। संक्षेपशारीरककार भी अविद्या का आश्रय शुद्ध चेतन को ही मानते हैं। उनका कथन है—

आश्रयस्वविषयत्वमागितो निर्विभागचित्तिरेव केवला ।

अर्थात् अज्ञान का आश्रय और विषय अखण्ड शुद्ध चेतन ही है । किन्तु जिस समय शुद्ध चेतन अज्ञान का आश्रय और विषय होता है उस समय वह अज्ञानोपहित तो होना ही चाहिये । अतः इसका तात्पर्य यही है कि अज्ञान अज्ञानातिरिक्त उपाधिशून्य ब्रह्म को ही विषय करता है । जिस प्रकार संसार का आदि मूलाज्ञान है उसी प्रकार उसका अन्त भी चरमावृत्ति है । वस्तुतः मूलाज्ञान और चरमावृत्ति में कोई अन्तर नहीं है । चरमावृत्ति परब्रह्म को विषय करती है—इसका तात्पर्य यही है कि वह चरमावृत्ति से व्यतिरिक्त उपाधिहीन ब्रह्म को विषय करती है, क्योंकि चरमावृत्ति तो वहाँ मौजूद ही है । निरुपाधिक ब्रह्म का अनुभव तो प्रारब्धकृत्य के अनन्तर उपाधि का नाश होने पर ही होता है ।

किन्तु जिस समय वे ही शुद्ध परब्रह्म अपनी अचिन्त्य लीलाशक्ति से छोटिकामकमनीय महामनाहर श्रीकृष्ण-भूर्ति में प्रादुर्भूत होंगे उस समय उस तत्त्वज्ञ को भी उनका वह दिव्य-दर्शन निर्विशेष ब्रह्मदर्शन की अपेक्षा अधिक आनन्दप्रद प्रतीत होगा । जिस प्रकार सूर्य को दूरबीक्षण यन्त्र द्वारा देखने पर उसमें जो विधिव्रता प्रतीत होती है वह केवल नेत्रों से देखने पर प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार लीलाशक्त्युपहित स्मरण ब्रह्मदर्शन में जो आनन्दानुभव होता है वह अशेष-विशेषशून्य शुद्ध परब्रह्म के साक्षात्कार में भी नहीं होता । इसी से श्रीरामचन्द्र का दर्शन होने पर तत्त्वज्ञशिरोमणि महाराज जनक ने कहा था—

इनहिं बिलोकत अति अनुरागा ।

करबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥

सहज बिराग रूप मन मोरा ।

यकित होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥

महाराज जनक के इस दरबस ब्रह्मसुखत्याग और रामदर्शाना-
नुराग में क्या कारण था ? केवल यही कि अब तक वे कुछ पर-
ब्रह्मरूप सूर्य को अपने नेत्रों से ही देखते थे, किन्तु इस समय वे
उसके लीलाराशिरूप दूरबीक्षणोपहित स्वरूप का दर्शन कर रहे
थे । केवल नेत्र से देखनेवाले आदित्य की अपेक्षा दूरबीक्षणो-
पहित आदित्य-दर्शन में विशेषता है ही ।

यहाँ एक बात और स्मरण रखनी चाहिये । आदित्य का
वास्तविक स्वरूप कितना वैचित्र्यमय है—वह बात हमारे अनुमान
में भी नहीं आ सकती । इसका अनुभव तो आदित्य की पूर्ण
सन्निधि प्राप्त होने पर ही हो सकता है । इस समय हमें उसका
जो कुछ रूप दिखाई देता है वह किसी-न-किसी उपाधि से संश्लिष्ट
ही होता है । जिस प्रकार दूरबीक्षण यन्त्र उसका उपाधि है उसी
प्रकार मेघ भी है । किन्तु मेघ उसके स्वरूप का आवरण है, जिसके
कारण हमें सूर्य की स्फुट प्रतीति नहीं हो सकती । इसी प्रकार इधर
ब्रह्मदर्शन में भी जहाँ भगवान् की लीलाराशि भगवद्दर्शन में पटुता
प्रदान करनेवाली है, वहाँ मल, विच्छेप और आवरण उसके प्रति-
बन्धक हैं । इसी लिये अज्ञान वस्तुतः ब्रह्मदर्शन करते हुए भी
उसे अदृष्ट ही समझते हैं । किन्तु भगवान् के स्वरूप की स्फुट

और यथावत् अनुभूति तो सम्पूर्ण उपाधियों से मुक्त होकर उनके साथ सादात्म्य होने पर ही होगी ।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मदर्शी तत्त्वज्ञ-गण जिस निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं उसकी अपेक्षा भगवान् का सगुण दिव्य-मङ्गलविग्रह अधिक आकर्षक क्यों है । इस विषय में भावुकों का ऐसा कथन है कि जिस प्रकार पार्थिवत्व में समानता होने पर भी पापाणादि की अपेक्षा हीरा अधिक मूल्यवान् होता है तथा कपास की अपेक्षा उससे बना हुआ वस्त्र बहु-मूल्य होता है, उसी प्रकार शुद्ध परब्रह्म की अपेक्षा उसी से विकसित भगवान् की दिव्य-मङ्गलमयी मूर्ति कहीं अधिक माधुर्य-सम्पन्न होती है । इच्छुदण्ड स्वभाव से ही मधुर है किन्तु यदि उसमें कोई फल लग जाय तो उसकी मधुरिमा का क्या कहना है ? मलयाचलोत्पन्न चन्दन के वृक्ष में यदि कोई पुष्प आ जाय तो वह कैसा सौरभसम्पन्न होगा ? इसी प्रकार भगवान् की सगुण मूर्ति के सम्बन्ध में समझना चाहिये ।

यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान् के निर्गुण निर्विशेष स्वरूप में वह परमानन्द है ही नहीं जो कि उनकी सगुण मूर्ति में है । कारण, इच्छुदण्ड की मधुरिमा, पापाणादि का मूल्य और चन्दनादि की सुगन्धि—ये सब सातिशय हैं । इनमें न्यून-धिकता हो सकती है । परन्तु भगवान् में जो सौन्दर्य, माधुर्य एवं आनन्दादि हैं वे निरतिशय हैं । इसलिये चाहे भगवान् की सगुण मूर्ति हो चाहे निर्गुण, इनमें कोई तारतम्य नहीं हो सकता;

क्योंकि जो तत्त्व निरसिष्य ब्रह्म और निरतिष्य आनन्दमय है उसी को तो निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। जहाँ ब्रह्मा अथवा आनन्द का तात्पर्य है वह तो ब्रह्म ही नहीं हो सकता। जहाँ यह तात्पर्य समाप्त हो जाता है उस अपार संवित्सुखसार ही को तो परब्रह्म कहते हैं। जो तत्त्व देशकालवस्तुकृत परिच्छेद से रहित है, वही अनन्त ब्रह्म है; 'सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म।' तथापि यहाँ जो विलक्षणता झलकाई गई है वह भगवद्भिन्न्यक्ति के तात्पर्य को लेकर भावुक भक्तों के हृदय की भावना हो सकती है। तात्पर्य यह है कि तत्त्वज्ञ के अन्तःकरण पर अभिष्यक्त परब्रह्म के माधुर्यादि की अपेक्षा स्वयं उन्हीं की परमाह्वानिनी लीलाशक्ति पर अभिष्यक्त भगवत्स्वरूप के सौन्दर्य-माधुर्यादि अत्यन्त विलक्षण हो सकते हैं। किन्तु वास्तव में तो सगुणोपासक के लिये जैसा सगुण स्वरूप परमानन्दमय है, वैसा ही निर्गुणोपासक के लिये भगवान् का निर्गुण-निर्विशेष स्वरूप भी है।

जो लोग निर्विशेष परब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार कर चुके हैं उन्हें केवल तो ज्ञान से ही प्राप्त होता है; किन्तु वे जीवनमुक्तिकाल में भी भगवान् की अचिन्त्य लीलामयी शक्ति के योग से दिव्य मङ्गलमय विग्रह में आविर्भूत हुए परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र की सौन्दर्य-माधुर्य-सुधा का समास्वादन किया करते हैं। अचिन्त्यानन्द-सुधामिधु श्रीभगवान् के जिस माधुर्य का समास्वादन केवल वृत्ति-शून्य अन्तःकरण से नहीं किया जा सकता उसे भी तत्त्वज्ञ भावुकगण भगवान् की दिव्य लीलाशक्ति की सहायता से अनुभव

कर लेते हैं। ऊपर यह कहा जा चुका है कि केवल नेत्रों से सूर्य की वैसी दीप्तिमत्ता अनुभव नहीं होती जैसी कि स्वच्छ, कोंच आदि की सहायता से होती है। उपाधि-विशुद्धि के तारतम्य से माधुर्य-विशेष के प्राकट्य का भी तारतम्य रहता है। यद्यपि प्राण और इन्द्रियादि की अपेक्षा तो शुद्ध निर्मृत्तिक अन्तःकरण की स्वच्छता विशेष है, तथापि भगवान् की जो लीलाशक्ति उनके अशेष विशेषा-तीत परमानन्दात्मक शुद्ध स्वरूप को ही अचिन्त्य एवं अनन्त आनन्दमय सौन्दर्य-सुधानिधि, परम दिव्य श्रीकृष्णविग्रह में अभिव्यक्त कर देती है वह उस निर्मृत्तिक अन्तःकरण की अपेक्षा भी अनन्त गुण स्वच्छ है; क्योंकि उसमें रजोगुण या तमोगुण का थोड़ा-सा भी संस्पर्श नहीं है। अन्तःकरण चाहे कितना भी स्वच्छ हो परन्तु वह रजोगुण-तमोगुण से सर्वथा शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह तमःप्रधाना प्रकृति के परिणामभूत पञ्चभूतों का ही कार्य है और कार्य में कारणशक्ति की अनुश्रुति अनिवार्य है।

अतः सिद्ध हुआ कि तत्त्वज्ञान केवल निर्मृत्तिक अन्तःकरण से वैसी मधुरता का अनुभव नहीं कर सकने जैसी कि लीलाशक्ति के योग से आविर्भूत हुए भगवान् के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार करने पर होती है। इसी से अमलात्मा तत्त्वज्ञ मुनियों को उनका भजनीय स्वरूप समर्पण कर भक्तियोग के द्वारा उन्हें अपने सौन्दर्य-माधुर्य का समाश्वादन कराने के लिये ही परब्रह्म परमात्मा अवतीर्ण होते हैं। उन्हें यदि सगुण साकार ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाय तो भी देह-पात के अनन्तर वे कैवल्यपद ही प्राप्त करेंगे। किन्तु

सगुणोपासक अपने दृष्टदेव का नित्यधाम प्राप्त करेंगे; इसीसे भक्ति-रसायनादि ग्रन्थों में तत्त्वज्ञ को समुल्ल-दर्शन से केवल दृष्ट-फल माना है और उपासक को दृष्ट और अदृष्ट दोनों ।

अतः ऊपर जो बतलाया गया है इससे यही निश्चय होता है कि भगवान् के अवतार का प्रधान प्रयोजन अमलात्मा परमहंसों के लिये भक्तियोग का विधान करना है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे अपनी लीलाशक्ति से दिव्य मङ्गलमय देह धारण करते हैं । यह लीलाशक्ति भगवान् की परम अन्तरङ्गा है । जिस प्रकार पुष्प के बीज में उसके शाखा, पङ्कज, पुष्प और फल आदि सभी अङ्गों को उत्पन्न करने की अनेक शक्तियाँ रहती हैं उसी प्रकार महाशक्ति में ही विश्वविकास की समस्त शक्तियाँ निहित हैं । अर्थात् वह भगवदीय महामायाशक्ति अनन्त शक्तियों का पुञ्ज है । उसमें जिस प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड और उसके अन्तर्बर्ती विचित्र भोग्य, भोक्ता और उनके नियामक आदि प्रपञ्च को उत्पन्न करने की अनन्त शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार उन अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों के अधीश्वर श्रीभगवान् के दिव्य मङ्गलमय विग्रह में आविर्भूत होने के अनुकूल भी एक परम विशुद्ध अन्तर्ज्ञा शक्ति है और वह भगवान् की अनिर्वचनीया आत्मयोगभूता महाशक्ति के अन्तर्गत होने के कारण अनिर्वचनीयता में अन्य प्रपञ्चोत्पादनानुकूल शक्तियों के समान होने पर भी उनकी अपेक्षा कहीं अधिक स्वच्छ और दिव्य है ।

इसे दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है—जैसे किसी अत्यन्त दिव्य पुष्प के बीज में अंकुर, स्कन्ध, पत्र और

कण्टकादि उत्पन्न करने की भी शक्तियाँ रहती हैं, तथापि उन सबकी अपेक्षा उसमें जो महामनोहर सुरभित सुमन उत्पन्न करने की शक्ति है वह उन सबकी अपेक्षा उत्कृष्टतर है। यदि एक ही बीज में अनेकों अतीन्द्रिय शक्तियाँ न होतीं तो उससे पत्र, पुष्प, कण्टक और शाखा आदि परस्पर अत्यन्त विलक्षण वस्तुएँ उत्पन्न नहीं हो सकतीं। अतः जिस प्रकार कण्टकादि उत्पन्न करनेवाली शक्तियों की अपेक्षा सुकोमल एवं सुगन्धित पुष्प उत्पन्न करनेवाली शक्ति अत्यन्त उत्कृष्ट और विद्युत् होती है उसी प्रकार प्रपञ्चोत्पादनी शक्तियों की अपेक्षा भगवान् की दिव्य मङ्गलमयी मूर्ति का स्फुरण करनेवाली शक्ति परम विलक्षण होनी ही चाहिये। उसी के द्वारा भगवान् अभिन्त्य सौन्दर्य-माधुर्य-सुधामयी मङ्गलमूर्ति धारण करते हैं। इसी से प्रपञ्चातीत प्रत्यगभिन्न परमात्मतत्त्व में निष्ठा रखने वाले महामुनीन्द्र और योगीन्द्रों के मन भी अनायास ही उस भगवन्मूर्ति की ओर आकृष्ट हो जाते हैं।

इसी विलक्षणशक्ति का निर्देश पराशक्ति एवं अन्तरङ्गा शक्ति आदि शब्दों से भी किया है। वह शक्ति भी भगवत्स्वरूप में अप्रविष्ट रहती हुई ही उसके प्राकट्य का निमित्त होती है। जिस प्रकार उपाधिविरहित, अतएव दाहकत्व-प्रकाशकत्वरहित अग्नि के दाहकत्व-प्रकाशकत्व-विशिष्ट दीप-शिखादि रूप की अभिव्यक्ति में तेल और घत्ती आदि केवल निमित्तमात्र ही हैं, मुख्य अग्नि तो दीपशिखा ही है, अथवा जैसे तरङ्ग-विरहित नीरनिधि के तरङ्गयुक्त होने में वायु केवल निमित्त-

मात्र ही है, वास्तव में तो तरङ्गयुक्त समुद्र विलक्षण रूप में प्रतीत होने पर भी सर्वथा वही है जो कि निस्तरङ्गावस्था में था, ठीक उसी प्रकार विद्युद्ध लीलाशक्ति रूप निमित्त से शुद्ध परब्रह्म ही अनन्त कल्याण गुणगणविराष्ट सगुण विग्रह में अभिव्यक्त होते हैं; किन्तु वस्तुतः उनका वह विग्रह मूर्तिमान् शुद्ध परमानन्द ही है। उसमें उस विद्युत् शक्ति का भी निवेश नहीं है, वह तो तटस्थरूप से ही उसकी निमित्त होती है। इसी से भगवान् की सगुणमूर्ति के विषय में 'आनन्दमानकरपाद्मसुलोदरादि', 'आनन्दकरसमूर्णयः' इत्यादि उक्तियाँ हैं। इसी से उसकी मधुरिमा बड़े-बड़े सिद्ध मुनी-श्वरों के भी मनों को मोहित कर देती है। जिस समय बालयोगी सनकादि वैकुण्ठ-धाम में भगवान् की सन्निधि में पहुँचे उस समय प्रभु के पादारविन्द-मकरन्द के आग्रास मात्र से उनका प्रशान्त चित्त क्षुभित हो गया —

तत्स्वारविन्दनयनस्य पदारविम्ब-

किञ्जल्कमिभगुलसीमकरन्दपायुः ।

अन्तर्गतः स्वविबरेण चकार तेषां

संक्षोभमक्षययामपि चित्ततन्वोः ॥

इसी में बहुत-से सहृदय महानुभाव निर्विरोध परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर भी प्रभु के प्रेम-पथ के पथिक होते हैं। श्रीगोसाईं जी उन्हें 'सयाने सन्त' कहते हैं—

अस विचारि जे सन्त सवाने ।

मुकुति निरादरि मयति लुभाने ॥

वे भगवान् से भगवत्सेवा के सिवा और कुछ नहीं चाहते; यहाँ तक कि मुक्ति और अपुनर्जन्म के भी अस्वीकार कर देने हैं—

न किञ्चित्साधनो धीरा भक्ता लोकादन्तिनो मम ।

वान्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम् ॥

वस्तुतः भोग-मोहादि की वासना रहते हुए तो भगवद्भक्ति की प्राप्ति ही नहीं हो सकती ।

मुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत्पिशाची हृदि वर्तते ।

तावद्भक्तिमुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत् ॥

अतः जिनका चित्त केवल भगवान् के सौन्दर्य-सुभा-समास्वादन के लिये ही लालायित हो रहा है उन्हें केवल सङ्कल्पमात्र में भगवान् सन्तुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो मोह का भी तिरस्कार कर देते हैं—

दीवमानं न पृच्छन्ति विना भक्त्येवमं जनाः ।

भला, जब उनका सन्तोष कैवल्य भी नहीं कर सकता तो भगवान् क्या करें ? उन्हें स्वयं आविर्भूत होना ही पड़ता है । यहाँ गोपाङ्गनाओं को भी भगवद्दर्शन के बिना “धृष्टियुगायते”— एक-एक पल युग के समान हो रहा था । उन्हें सन्तुष्ट करने में भगवान् का निर्विरोध रूप असमर्थ था । इसलिये ऐसी अवस्था में भगवान् को मूर्तिमान् होकर अवतीर्ण होना ही पड़ा । क्योंकि उनकी रूप्ति तथा जीवन बिना इसके नहीं हो सकते । भगवान् के अवतीर्ण हुए बिना वे कार्य नहीं हो सकते थे । इसी से प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ ।

अथ, साथ ही यह भी सोचना चाहिये कि —

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

यह श्लोक भी ठीक ही है । यहाँ 'साधु' शब्द से गोपाङ्गना जैसे साधु ही समझने चाहिये, जिनका परित्राण भगवान् के दर्शनों के बिना हो ही नहीं सकता था । तथा दुष्कृती भी साधारण नहीं बल्कि भगवान् के अन्तरङ्ग अव-विजय जैसे दुष्कृती समझने चाहिये, जिनका दुष्कृत भगवान् की लीला-विरोध के विकास के ही लिये था; अन्य दुष्कृतियों को तो उनका दुष्कर्म हा नष्ट कर देगा । इसके सिवा धर्म-संस्थापन से भी भक्तियोगारूप धर्म की ही स्थापना सम्भनी चाहिये, जो कि ऐसे भजनीय के बिना नहीं हो सकती ।

इस श्लोक की व्याख्या करते हुए भगवान् भाष्यकारादि ने भगवान् के अवतार का प्रयोजन सर्वसाधारण के कल्याणोपयुक्त धर्म की स्थापना ही बतलाया है । इस प्रकार यद्यपि उनके प्रादुर्भाव का प्रधान प्रयोजन अमलात्माओं के भक्तियोग का विधान करना ही है तथापि अवान्तर प्रयोजन सन्मार्गस्थ साधुओं की रक्षा और वैदिक-स्मार्त्तादि कर्मों की स्थापना भी हो सकता है । आगे के कथनानुसार भगवान् में लोक-शिखादि भी देखे ही जाते हैं । भगवान् तो सर्वनियन्ता हैं; इसलिये उनका प्रादुर्भाव योगारूढों के लिये भी था और योगारूढ़ों के लिये भी । योगारूढ़ों को वैदिक-स्मार्त्त कर्मों में प्रवृत्त करना था और योगारूढ़ों को सर्वकर्म-

संन्यासपूर्वक केवल भगवन्निष्ठा में नियुक्त करना था। अतः भगवान् की यह उक्ति उचित ही है—

न मे पार्यास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥
यदि हृषटं न वर्तेयं जातु कर्मयवतन्द्रितः ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

वस्तुतः भगवान् तो विधि-निषेधातीत हैं। वे केवल लोक-
शिक्षा के लिये ही शास्त्रीय शृङ्खला का अवलम्बन करते हैं, क्योंकि
शास्त्रादि लोगों के मर्यादापालन में वैसा परिनिष्ठित नहीं कर
सकते जैसा कि उम मर्यादा का पालन करनेवाले महापुरुष कर
सकते हैं। अतः शास्त्र के अर्थज्ञान के साथ शास्त्रार्थ के अनुष्ठान
में परिनिष्ठित व्यक्तियों के महत्त्व की भी बहुत आवश्यकता है।
अतः लोगों के वैदिक-स्मार्त कर्मों में प्रवृत्त करने के लिये ही
भगवान् स्वयं भी उनका यथाविधि अनुष्ठान किया करते थे—

अवाप्तुतोऽभ्यस्यमले यथाविधि
क्रियाकृतार्थं परिचय वाससी ।
अकार सन्ध्यापयमादि सप्तमी
हुतानतो ब्रह्म अजाप वाग्यतः ॥

इस प्रकार वे लोकसंग्रह के लिये ही इन सारी वैदिक एवं
स्मार्त मर्यादाओं का पालन किया करते थे। जो बन्दर बहुत
चञ्चल होता है उसे संयत करने के लिये बहुत लंबी शृङ्खला बाँधी

जाती है। फिर वह जैसे-जैसे शान्त होता जाता है वैसे-वैसे ही उसकी शृङ्खला छोटी कर दी जाती है। यहाँ तक कि अन्त में उसे खुला छोड़ देने पर भी वह चुपचाप बैठा रहेगा। इसी प्रकार अत्यन्त खड्गल चित्त के निरोध के लिये विधि-निषेधरूप लंबी शृङ्खला की आवश्यकता है। कारण, शास्त्रीय शृङ्खलाशून्य पुरुष के देहेन्द्रियादिकों की चेष्टाओं का भी नियमन अशक्य है फिर उनके मन की चेष्टाओं का निरोध कैसे हो सकता है? इसी से मन को सर्वथा निश्चेष्ट करने के लिये पहले देहादि की शास्त्रीय शृङ्खलानिबद्ध चेष्टा सन्पादन करनी चाहिये परन्तु पीछे जैसे-जैसे उसकी उन्मूलकता कम होती जाती है वैसे-वैसे ही उसकी शृङ्खला भी छोटी होती जाती है। वह पहले सां कान्य कर्म द्वारा स्वाभाविक काम और कर्म का निराकरण करता है, फिर पारलौकिक महाकलवाले कर्मों से कुत्रफलदायक कान्य कर्मों का त्यागता है। तत्पश्चात् निष्काम कर्मद्वारा सभी कान्य कर्मों को छोड़ देता है और फिर ध्यान-समाधि आदि से सब प्रकार की चेष्टाओं का निरोध कर ठीक-ठीक नैष्कर्म्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर सूक्ष्मतम-साधन का अभ्यास करते-करते अन्त में समाधिस्थ होता है। उस समय कोई आलम्बन न रहने पर भी उसका मन सर्वथा निश्चेष्ट रहता है; और फिर उसे किसी प्रकार की शृङ्खला की अपेक्षा ही नहीं रहती।

इसका तात्पर्य यही है कि जो लोग आरुरुक्षु हैं, जो संसार-सागर से पार नहीं हुए हैं उनके उपदेशार्थ तो भगवान् लौकिक-

वैयक्तिक मर्यादाओं का पालन करते हैं। इसलिये जिन्हें संसाररूप स्वाभाविक मृत्यु का पार करना है उन्हें तो मर्यादापालनरूप मही-
बधि का सेवन करना चाहिये। उनके लिये तो भगवान् भी
मर्यादापालन करते हैं; किन्तु जो योगारूढ़ हैं उनके लिये ऐसी कोई
विधि नहीं है; उन्हें एकमात्र भगवन्निष्ठा में ही स्थिर करने के लिये
भगवान् मर्यादा का उत्सङ्गन कर देते हैं, क्योंकि वे स्वयं तो समस्त
विरुद्ध धर्मों के आश्रय ही हैं। उनके लिये मर्यादापालन और
मर्यादातिलङ्घन दोनों ही समान हैं।

जो अमलात्मा परमहंस योगारूढ़ हैं उनके लिये तो मर्यादा-
पालन की अपेक्षा भगवान् का मर्यादातिलङ्घन ही अधिक श्रेयस्क-
र है, क्योंकि उन्हें तो भगवन्तत्त्व में स्वारसिकी प्रीति ही अभिलषित
है और वह तभी हो सकती है जब किसी प्रकार की शृङ्खला न रहे।
जहाँ कोई शृङ्खला होती है अर्थात् जहाँ किसी विधि का बन्धन
होता है वहाँ स्वारसिक प्रेम नहीं होता। लोक में यह देखा जाता
है कि वैयक्तिक सुख के अभिव्यञ्जक श्री-पुत्रादि में मनुष्यों का
जैसा स्वाभाविक राग होता है वैसा और-स्मात्तादि कर्मों में नहीं
होता। यही नहीं, जिन्होंने मनेनिरोधपूर्वक अपनी बुद्धि को शुद्ध
परमार्थ में स्थापित कर दिया है, देखा जाता है कि विषय उन्हें भी
आकर्षित कर लेते हैं। दृष्ट दुःख उन्हें भी बना ही रहता है।
वस्तुतः सुखी तो वे ही हैं जो नारायण-परायण हैं। ऐसे नारायण-
परायण महानुभाव बिरले ही होते हैं। करोड़ों में कोई एक
आध ही भाग्यशाली होता है।

मुक्तानामपि सिद्धानां नायकपरायणः ।

शुद्धसंनः प्रज्ञानात्मा केटिष्वपि महामुने ॥

तथापि सुखी वे ही हैं जो नागयण-परायण हैं । वे नारायण कौन हैं ?—

‘नारो जीवसमूहस्तस्य जयनं प्रवृत्तिर्वस्मात् स नायकः’

नार जीवसमूह को कहते हैं उसकी जिम्मे प्रवृत्ति होती है वह नारायण है; अर्थात्—

‘नारो जीवसमूहः जयनं यस्य सौ नारायणः’

नार यानी जीव-समूह है आश्रयस्थान जिम्मे अर्थात् जो अन्तर्गामीरूप से समस्त जीवों में बसा हुआ है वह नारायण है ।

‘नार जीवसमूहमयते साक्षित्वेन विजानातीति नारायणः’

अर्थात् प्रमात्रादि समस्त प्रपञ्च के साक्षी को नारायण कहते हैं ।

इस प्रकार शुद्ध परमात्मा ही नारायण है । वही जिसका परायण—आश्रय ॥ अर्थात् जिसका एकमात्र ध्येय-सेय श्रीनारायण ही हैं वह नारायण-परायण कहलाता है । उसे विषय अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तो एकमात्र श्रीनारायण में ही स्वारसिकी प्रीति होती है । अतः भगवान् के अवतार का मुख्य प्रयोजन यही है कि जो अमलात्मा मुनि हैं उनकी श्रीनारायण में स्वारसिकी प्रीति हो ।

वस्तुतः, ब्रह्मवत्त्व के चिन्तन में तत्त्वज्ञों की भी ऐसी स्वारसिकी प्रवृत्ति नहीं होती जैसी विषयी पुरुषों की विषयों में होती है । इस स्वारसिकी प्रवृत्ति के नागम्य से ही तत्त्वज्ञों की भूमिका का तारतम्य

होता है। चतुर्थे, पञ्चम, षष्ठ और सप्तम भूमिकावाले तत्त्वज्ञों में केवल बाह्य विषयों से उपरत रहते हुए तत्त्वानुसंधान करने में ही तारतम्य है। ज्ञान तो सबमें समान ही है। जितनी ही प्रयत्न-शून्य स्वारसिकी भगवदनुसंधान है उतनी ही उत्कृष्ट भूमिका होती है। जिनकी मनोवृत्ति, अत्यन्त कामुक की कामिनी-विषयक लालसा के समान, मद्य के प्रति अत्यन्त स्वारसिकी होती है वे ही नारायण-परायण हैं। वे उसकी अपेक्षा भिन्न भूमिकावाले जीवन्मुक्तों से उत्कृष्टतम हैं।

निर्विशेष परब्रह्म में हमारी जो प्रवृत्ति होती है वह तो शास्त्रविधि के कारण है, किन्तु मनोरमा नारी में चित्त स्वयं ही आकर्षित हो जाता है। हमें शास्त्रविधि के कारण परब्रह्म में तो बलपूर्वक चित्त को लगाना पड़ता है और निषेध के भय से परस्त्री की ओर से उसे बलात्कार इटाना पड़ता है। विधि कहाँ होती है ?—‘विधिरत्यन्तमप्राप्तौ’—जो वस्तु स्वतः सर्वथा प्राप्त न हो उसके लिये विधि होती है। अग्निहोत्र स्वतः प्राप्त नहीं है; इसी से वेद भगवान् ‘अग्निहोत्रं जुहुयात्’ ऐसा विधान करते हैं। इसी प्रकार आत्मदर्शन के लिये भी विधि की गई है—‘आत्मा चारे द्रव्यः’। अतः आत्मदर्शन में स्वारसिकी प्रीति नहीं है और जहाँ स्वारसिकी प्रीति नहीं होती वहाँ निश्चिन्त प्रेम भी नहीं हुआ करता।*

* यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि आत्मा तो परप्रेम का ही आस्पद बटलाया गया है और इस कथन से वह ऐसा सिद्ध नहीं होता परन्तु बात ऐसी नहीं है। यहाँ केवल आत्मदर्शन में ही स्वारसिकी

यद्यपि वेदान्तियों ने आत्मदर्शन में विधि नहीं मानी, क्योंकि विधि पुरुषाधीन क्रिया में ही हुआ करती है, जिसके कि करने-न-करने में पुरुष की स्वतन्त्रता होती है, जिस प्रकार अमुक पुरुष घोड़े पर चढ़कर जाता है, पैदल जाता है, अथवा नहीं जाता। किन्तु वस्तु या प्रमाणाधीन ज्ञान में विधि नहीं हुआ करती, क्योंकि वह तो विधि की अपेक्षा न रखकर केवल प्रमाण के अधीन है। यदि प्रमाण के अपने प्रमेय के प्रकाशन में किसी विधि की अपेक्षा मानी जाय तो विधि को भी अपने अर्थ का बोध कराने के लिये दूसरी विधि की आवश्यकता होगी। अतः आत्मदर्शन तो प्रमाण से ही होता है, उसके लिये विधि की आवश्यकता नहीं है। तथापि तत्त्वदर्शन के लिये प्रमाण के

प्रीति का अभाव बतलाया गया है, आत्मा में नहीं। वस्तुतः अज्ञानी पुरुषों की भी जो शब्दादि विषयों में स्वारसिकी प्रवृत्ति होती है वह अज्ञानवश आत्माकृष से माने हुए देहेन्द्रियादि की तुष्टि के ही लिये होती है। वे अपने परमार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ होते हैं इसलिये देहेन्द्रियादि मिथ्यात्मा के ही परित्रोप का प्रयत्न करते हैं; परन्तु वस्तुतः उस समय वैसा करके भी वे अपने सत्यात्मा की ही प्रीति का सम्यादन करते हैं, क्योंकि देहेन्द्रियादि मिथ्यात्मा की प्रसन्नता का साक्षी तो शुद्ध चेतन ही है। शास्त्र तो केवल इतना ही करता है कि उन्हें सत्यात्मा का ज्ञान करा देता है; इसी से फिर वे मिथ्यात्मा की प्रसन्नता के लिये उद्योग नहीं होते।

व्यापार की अपेक्षा तो है ही और वह प्रमाण-व्यापार पुरुषाधीन है; इसलिये केवल उसी की विधि मानी गई है। अतएव भगवान् भाष्यकार ने सहिर्मुखादि का व्यावर्तन करनेवाले द्रष्टव्य आवि वचनों को 'विधिच्छाया' (विधि की छाया मात्र) कहा है।

वास्तव में यही कारण है कि प्राणियों की मनोवृत्ति शब्द-स्पर्शादि में समासक्त है; वह शुद्ध परब्रह्म की ओर जाती ही नहीं। अतः भगवान् उनकी स्वारसिकी प्रवृत्ति सम्पादन के लिये ही, शब्द-स्पर्श-रूप-रसादिविरहित होने पर भी उनके मन और इन्द्रियों को आकर्षण करने के लिये दिव्य रूप, दिव्य गन्ध और दिव्य स्पर्शान् होकर अभिव्यक्त होते हैं, क्योंकि परमपुरुषार्थ तो यही है। जब तक भगवान् के प्रति जीव की स्वारसिकी प्रवृत्ति नहीं होती तब तक तो वह अकृतार्थ ही है। जिस प्रकार रसना के पित्तादि दोष से दूषित हो जाने पर जब किसी बालक को मधुरातिमधुर पदार्थ भी, जो उसकी रोग-निवृत्ति के भी हेतु होते हैं, अव्यक्त प्रतीत होने लगते हैं तो उसकी माता उन्हें उसी वस्तु में मिलाकर देती है, जो कि उसे रुचिकर होती है उसी प्रकार जो परब्रह्म परमात्मा मधुरातिमधुर है, जिसमें बदकर और कोई मधुर नहीं है, उसमें जीवों को मोह-वरा प्रेम नहीं होता; बल्कि त्रिष के समान कटु विषयों में आसक्ति हो जाती है। अतः अपने तत्त्वज्ञ भक्तों को प्रेमानन्द प्रदान करने के लिये ही वे अशब्द एवं रूपरसादिविरहित होने पर भी महामनोहर दिव्यसङ्कलमयी मूर्ति धारण कर अवतीर्ण होते हैं। हाँ, इतना अन्तर अवश्य रहता है कि प्राकृत रूप-रसादि वस्तुतः

विवरूप ही हैं; किन्तु भगवदीय रूपादि स्वरूप से भी निरतिशय माधुर्यसन्पन्न परमानन्द ही हैं। अतः उनके प्रति अमलात्मा मुनिजन एवं अन्य साधारण प्राणियों की भी समान रूप से स्वारसिकी प्रीति हो जाती है।

देवताओं के प्रति स्वाभाविक प्रेम नहीं होता, क्योंकि वे अदृष्ट होते हैं। इसी लिये उनमें प्रेम करने के लिये शास्त्र को विधान करना पड़ा है। गुरु दृष्ट हैं, इसलिये देवताओं की अपेक्षा उनके प्रति अनुराग होना अधिक सुगम है। परन्तु उनमें आत्मीयता का अभाव है, इसी से स्वारसिक प्रेम उनमें भी नहीं होता। इसी प्रकार पिता, माता और पत्नी में उत्तरोत्तर आत्मीयता की अधिकता होने के कारण प्रेम की भी अधिकता होती है; तथापि स्वारसिकी प्रीति उनके प्रति भी नहीं होती; इसी से उनके प्रति प्रेम करने के लिये भी विधि है। यहाँ तक कि विधिनियन्त्रित सर्वापेक्षया अधिक कामुक की कामिनी-विषयिणी प्रीति भी शृङ्खलाशून्य परकीया कामिनी में होनेवाली प्रीति से न्यून ही है। यह बात प्रायः देखी जाती है कि जहाँ-जहाँ विधि है वहाँ-यह स्वारसिकी प्रीति की न्यूनता होती है।

इस दृष्टि से, यदि भगवान् की प्रकृति वैदिक अथवा हमारी शृङ्खलाओं से नियन्त्रित हो तो वह स्वारसिकी प्रीति को बढ़ानेवाली नहीं होगी और ऐसा न होने पर उनके अवतार का मुख्य प्रयोजन ही सिद्ध न हो सकेगा। यह ठीक है कि वे मर्यादापालन करते हुए आरक्तुओं को तो मार्ग प्रदर्शन कर देंगे परन्तु अमलात्मा

परमहंसों को अपने निरपेक्ष अनन्य प्रेम का पथ न दिखा सकेंगे ।

व्यवहार में देखा जाता है कि कितने ही स्थलों में चाञ्चल्य ही रस की अभिव्यक्ति करनेवाला है । जैसे बालक की तो चाञ्चल्य ही माता-पिता की प्रसन्नता को बढ़ानेवाली है । यदि वह समाहित मुनियों के समान शान्तभाव से बैठा रहे तो वह माता-पिता के मोद में बाधक ही होगा । अतः जो रसज्ञ हैं उनसे यह बात छिपी हुई नहीं है कि बहुत स्थानों में तो अचाञ्चल्य रस का विधातक ही है ।

इसलिये यदि भगवान् की चेष्टाएँ वैदिक-स्मार्त शृङ्खलाओं से बँधी हुई होंगी तो वे अमलात्मा परमहंसों का परप्रेम से हृदय न कर सकेंगी । उन महात्माओं को मर्यादा-पालन का आदर्श अपेक्षित ही नहीं है क्योंकि ऐसा तो वे पहले ही कर चुके होते हैं । उन्हें तो भगवान् में विशुद्ध प्रेम ही अपेक्षित है । किन्तु जहाँ भगवान् अपने ऐश्वर्ययोग से सम्पन्न होंगे वहाँ उसका आविर्भाव होना प्रायः असम्भव है । जिस प्रकार शिशु का अद्भुत चाञ्चल्य माता-पिता के हृदय को आकर्षित कर लेता है, प्रियतमा के मर्यादा-तीत रसमय हृदय-भाव-कटाक्षादि प्रियतम का मोद बढ़ाते हैं, उसी प्रकार यदि भगवान् परमदिव्य भक्तलस्य विग्रह धारण कर रसमयी लब्धकूल चेष्टाएँ करें तो उन्हीं से उनके प्रति उनकी स्वारसिकी प्रीति होनी सम्भव है । इस दृष्टि से विचार करें तो यही निश्चय होता है कि भगवान् का शास्त्रातिवृत्त दूषण नहीं प्रत्युत भूषण है ।

बहुत-से भाव ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो अन्ध प्रकार के जान पड़ते हैं किन्तु भीतर से उनका और ही रहस्य होता है। यह बात स्पष्ट ही है कि भगवान् प्राकृत नहीं हैं। वे शुद्ध परब्रह्म ही उस रूप से आविर्भूत हुए हैं तथा वे मुनिजन भी पञ्चकोशा-तीत होने के कारण प्राकृत प्रपञ्च से परे हैं।

इस प्रकार घटाकारा और महाकारा के समान स्वरूप से उनका सम्मिलन है ही। उनका ऐक्य सभी को अभिमत है। किन्तु इस समय वह तत्पदार्थ परमात्मा ही दिव्य सङ्कलमय भगवद्विग्रह-रूप से आविर्भूत हुए हैं और उसी प्रकार त्वं पदार्थ अमलात्मा परमहंसों के रूप में स्थित है। ऐसी स्थिति में, जैसे अव्यक्त रूप से उनका तादात्म्य है उसी प्रकार, यदि व्यक्त रूप से भी तादात्म्य हो तो क्या अभिज्ञों की दृष्टि में वह प्राकृत सम्भोग होगा ? स्वरूप से तो उनका नित्य सम्भाग है ही। 'शेऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति', 'अत्र ब्रह्म समश्नुते' इत्यादि वाक्यों से यह बात कही गई है।

यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण तत्पदार्थ हैं और गोपाङ्गनाएँ त्वं पदार्थ हैं। यदि इन दोनों का परस्पर संश्लेष हो तो क्या वह कामकीड़ा कही जायगी ? स्थूल दृष्टि से तो अवश्य यह कामकीड़ा-सी भाव्य होती है, परन्तु अन्तर्ज्ञ दृष्टि से तो यह जीव और ब्रह्म का अद्भुत संयोग ही है।

श्रीमद्भागवत में यह कई स्थानों में देखा जाता है कि गोपाङ्गनाएँ श्रीकृष्णचन्द्र के वियोग में सन्तप्त रहती थीं और हर समय

उनके दर्शनों के लिये लालायित रहती थीं। और इसी प्रकार भगवान् भी ब्रजसुन्दरियों की विरह-व्यथा से व्याकुल रहते थे। उन दोनों ही को पारस्परिक संयोग बहुत अभीष्ट था। प्रेम का यह स्वभाव है कि प्रेमी परस्पर गाढालिङ्गन के लिये उत्सुक रहा करते हैं। माता अपने सुकुमार शिशु को हृदय से लगाने में कितना सुख अनुभव करती है। जो जितना अधिक प्रेमात्म्य होता है उसका व्यवधान उतना ही अधिक असह्य होता है। यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय ब्रजाङ्गनाएँ भगवान् का आलिङ्गन करती थीं उस समय उन्हें अपने हार, आभूषण और कञ्चुकी का व्यवधान तो असह्य था ही, प्रयुक्त प्रेमाभिरंके के कारण जो रोमाञ्च होता था वह भी अत्यन्त अप्रिय जान पड़ता था। अतः निश्चयान्त यही है कि प्रेम का पर्यवसान अमेद में ही होता है, भेद में नहीं होता।

यान क्या है ? भगवान् गोपाङ्गनाओं के आत्मा हैं; आत्मा का व्यवधान भना कैसे मध्य हो ? द्वारका में जो भगवान् की पट्टमहिषी थीं उनके विषय में कहा जाता है कि जिस समय भगवान् दीर्घकालीन प्रवास के पश्चात् हस्तिनापुर से आये उस समय उन्हें देखकर वे तुरन्त आसन और शय्या से उठीं। किसलिये ?— वंशकुल व्यवधान का दूर करने के लिये। किन्तु उस समय उन्हें यह विचार हुआ कि हम तो अकर्म्य, प्राणभय, मनामय, विज्ञान-मय और आनन्दमय इन पाँच कञ्चुकी को पहिन्नकर अपने प्रेमात्म्य से मिल रही हैं। अतः हमारा यह सम्मिलन समुचित

आनन्दवत्सक नहीं हो सकता । इसलिये वे उन सब कञ्चुकों को उतारकर सच्चिदानन्द रूप से भगवान् को मिलों ।

यहाँ गोपाङ्गनाएँ और भगवान् दोनों ही सच्चिदानन्द-स्वरूप थे । अतः उनकी लीला प्राकृत है ही नहीं । इसलिये इसमें मर्यादातिलङ्घन का प्रश्न ही नहीं हो सकता । यह तो वह स्थिति है जिसको प्राप्ति के लिये सारी मर्यादाओं का पालन किया जाता है ।

अतः जिस समय भगवान् का प्रादुर्भाव हुआ उस समय उन्होंने यही विचार किया कि पहले अवतार के प्रधान प्रयोजन की ही पूर्ति करनी चाहिये । इसी से पहले उन्होंने अमर्यादित दिव्य लीलाएँ कीं और पीछे मर्यादित लोक-संभवमयी । लोक में भी यह प्रायः देखा जाता है कि उपनयन-संस्कार से पूर्व उच्छृङ्खल प्रवृत्ति रहती है और उसके पीछे मर्यादानुसार आचरण किया जाता है । यही बात भगवान् के विषय में भी देखी जाती है । इस प्रकार प्रधान प्रयोजन की पूर्ति के लिये स्वीकार को हुई भगवान् की उच्छृङ्खलता में भी एक प्रकार की सुशृङ्खलता ही है; इस मर्यादातिलङ्घन में भी एक प्रकार का मर्यादापालन ही है ।

वेद जो कहता है कि 'जायमानो वै ब्राह्मणः त्रिभिर्ऋषी-ऋणवान् जायते'—अप्यस्य होते ही ब्राह्मण तीन ऋणों से ऋणवान् हो जाता है—सो इन तीन ऋणों से स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण की निवृत्ति होती है, प्रजोत्पादन से पितृ-ऋण का अपाकरण होता है और यज्ञ-यागादि से देव-ऋण का शोधन होता है । यहाँ यदि 'जायमान' शब्द का अर्थ 'जन्म लेते ही' किया जाय तो बालक प्रत्यवायी

सिद्ध होगा, क्योंकि उपनयन होने से पूर्व वह इनमें से न तो कोई क्रिया करने में समर्थ ही है और न इनका अधिकारी ही। इसलिये इसका अर्थ 'गृहस्थः सम्प्रवृत्तमानः'—गृहस्थावस्था के प्राप्त होने पर— ऐसा करना चाहिये। अतएव भगवान् ने संस्कारादि से पहले अमलात्मा परमहंसों के प्रेम-रसाभिव्यञ्जन के लिये उच्छृङ्खल लीलाओं का ही प्रदर्शन किया तथा संस्कारादि के पश्चात् मर्यादित लीलाओं का प्रदर्शन किया।

इस प्रकार यद्यपि इस मर्यादानिरूपण में भी मर्यादा तो रखा ही है तथापि भगवान् तो समस्त विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। इसलिये वे एक काल में भी दोनों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार मर्याधिष्ठान होने के कारण आत्मा एक ही समय में एक (अपन्नाद) दृष्टि में तो अकतो-अभ्रान्ता है किन्तु दूसरी (अध्या-गोप) दृष्टि में सर्वकर्ता और सर्वभोक्ता भी है उसी प्रकार भगवान् में एक ही साथ दो विरुद्ध धर्म रहा करते हैं। निर्व्यापार रहते हुए व्यापार करना और व्यापार करने हुए भी निर्व्यापार रहना—ये यद्यपि परस्पर-विरुद्ध धर्म हैं तथापि तत्त्वज्ञ महापुरुषों की तो यही दृष्टि है—

कर्मैवकर्म यः पश्येदकर्मस्थि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥

यहाँ 'पश्येत्'—देखे यह भी किया ही है। ध्यानयोगी जो सम्पूर्ण इन्द्रियों की गति को रोककर निश्चल भाव से अपने निर्विशेष स्वरूप का साक्षात्कार करता है वह भी तो एक प्रकार की

क्रिया ही है। जो भगवान् अपने भावुक भक्तों के लिये रस-स्वरूप हैं, जिनका 'रसो वै सः रस इत्येवायं तन्ध्यानन्दी भवति' इस श्रुति द्वारा प्रतिपादन किया गया है, वे ही अज्ञानियों के लिये भय के स्थान हैं 'तत्त्वेव भवं विदुषोऽमन्वानस्थ' जो आत्मज्ञों के लिये परम सन्निकृष्ट हैं वे ही अज्ञों के लिये दूर से भी दूर हैं। अतः भगवान् में तो स्वभाव से ही सम्पूर्ण विरुद्ध धर्म रहते हैं इसलिये यदि एक काल में ही वे विरुद्ध प्रकार के आचरण करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

यही नहीं, जिस प्रकार भगवान् के अवतार मर्यादा-पालन के लिये अपेक्षित होते हैं उसी प्रकार कर्म-संन्यास के लिये भी उनकी अपेक्षा हुआ करती है। भगवान् राम का अवतार मर्यादापालन के लिये था और शृषभदेवजी का सर्वकर्म-संन्यास के लिये। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि एक ही भगवान् ने दो प्रकार की चेष्टाएँ क्यों की? इस विषय में यही कथन है कि वे भिन्न-भिन्न चेष्टाएँ भिन्न-भिन्न अधिकारियों के लिये थीं। जो मर्यादापालन का अधिकारी है उसके आदर्श श्रीगमचन्द्र हैं और जो सर्वकर्म-संन्यास के अधिकारी हैं उनके पथ-प्रदर्शक भगवान् शृषभदेव हैं।

सर्वकर्म-संन्यासी तत्पक्ष महानुभावों की भी दो प्रकार की चर्या देखने में आती है। उनमें अधिकांश तो ऐसे हैं जो कामिनी-काञ्चनादि भोग्य पदार्थों का स्वरूप से त्याग कर देते हैं और सर्वदा अलक्षित गति से एकान्त सेवन किया करते हैं, उनमें साधकों के आदर्श तो बदरिकाश्रमनिवासी भगवान् नर-नारायण हैं और

सिद्धों के भगवान् ऋषभदेव । वे लोग स्वप्न में भी स्त्री आदि भोग्य विषयों का सङ्ग नहीं करते । उनका नियम होता है कि—

सङ्गं न कुर्वीत् प्रमदासु जातु योगस्व पारं परमाव्यक्तुः ।

किन्तु कोई-कोई महानुभाव ऐसी विलक्षण धारणावाले होते हैं कि अनेकविध भोग्य सामग्रियों के सामिध्य में रहकर भी वे उनसे अक्षुण्ण रहते हैं ।

ऐसे सिद्धकोटि के महानुभावों के लिये ही भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाएँ हैं । किन्तु वे लीलाएँ अनुकरणीय नहीं हैं, उनके द्वारा तो इस कोटि के महापुरुषों की उत्तम स्थिति का केवल दिग्दर्शनमात्र होता है ।

यद्यपि साधकों के लिये स्त्रियों का चिन्तनमात्र भी महान् अनर्थ का हेतु होता है, तथापि भगवान् ने तो कामजय के लिये ही यह अद्भुत लीला की थी ।

टीकाकार श्री श्रीधरस्वामी लिखते हैं—

ब्रह्मादिनवसंख्यदर्पकन्दर्पदर्पहा ।

अयति श्रीपतिगोपीरासभस्ममण्डनः ॥

अर्थात् ब्रह्मादि लोकपालों को जीत लेने के कारण जो अत्यन्त अभिमानी हो गया था उस कामदेव के दर्प को दलित करनेवाले गेतिपियों के रासमण्डल के भूषणस्वरूप श्रीलक्ष्मीपति की जय हो । क्लृप्तः रासक्रीड़ा में प्रवृत्त होकर भगवान् ने भर्मादा का उल्लङ्घन नहीं किया, बल्कि उन्होंने तत्त्वज्ञों की निष्ठा की दृढ़ता ही प्रदर्शित की है । अहो ! जो साक्षन् शृङ्गाररस की अभिवृद्धि करनेवाले

सिद्धों के भगवान् शेषमदेव । वे लोग स्वप्न में भी स्त्री आदि भोग्य विषयों का सङ्ग नहीं करते । उनका नियम होता है कि—

सङ्गं न कुर्वीत् प्रमदासु जातु योगस्व पारं परमावबुधः ।

किन्तु कोई-कोई महानुभाव ऐसी विलक्षण धारणावाले होते हैं कि अनेकविध भोग्य सामग्रियों के साक्षिन्व में रहकर भी वे उनसे अक्षुण्ण रहते हैं ।

ऐसे सिद्धकोटि के महानुभावों के लिये ही भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाएँ हैं । किन्तु वे लीलाएँ अनुकरणीय नहीं हैं, उनके द्वारा तो इस कोटि के महापुरुषों की उच्चतम स्थिति का केवल दिग्दर्शनमात्र होता है ।

यद्यपि साधकों के लिये स्त्रियों का चिन्तनमात्र भी महान् अनर्थ का हेतु होता है, तथापि भगवान् ने तो कामजय के लिये ही यह अद्भुत लीला की थी ।

टीकाकार भी अभ्यस्वामी लिखते हैं—

प्रद्यादिजयतंसददर्पकन्दर्पदर्पहा ।

नवति भीपतिर्गोपीरासमण्डलमयजनः ॥

अर्थात् प्रद्यादि लोकपालों को जीत लेने के कारण जो अत्यन्त अभिमानी हो गया था उस कामदेव के दर्प को दलित करनेवाले गोपियों के रासमण्डल के भूषणस्वरूप भीलस्त्रीपति की अवस्था हो । वस्तुतः रासक्रीड़ा में प्रवृत्त होकर भगवान् ने मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं किया, बल्कि उन्होंने तत्त्वज्ञों की निष्ठा की दृढ़ता ही प्रदर्शित की है । अहो ! जो साक्षत् शृङ्गाररस की अभिवृद्धि करनेवाले

हैं उन अनेकविध दिग्गज हाव-भाव कटाक्षों का सम्प्रयोग होने पर भी उनका चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ। भगवान् की इस स्थिति का मोक्षुकदेवजी ने भिन्न-भिन्न शब्दों में कई जगह वर्णन किया है, जैसे—‘साक्षात्सन्मयमन्त्रः’, ‘आत्मन्वचकदत्तोरतः’, ‘आत्मारामोऽप्यरीरमन्’ इत्यादि।

भगवान् सर्वेश्वर हैं; उनकी यह लीला कामजय के लिये ही हुई थी। काम ने तन्त्रादि को जौन लिया था। इससे उसका अभिमान बहुत बढ़ गया और अब उसने उन सबके स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण से भी युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान् ने उसका यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। कन्द्य ने जो प्रेरण के अद्भुत प्रभाव को जानकर विजय की लालसा से भरा हुआ था, वह अङ्गरूप का ध्वन-मय कामग दुर्ग का आश्रयण किया। परन्तु इस प्रधान प्रधान अवयवों का अपना आत्म निवासस्थान गुना और अपने मित्र वसन्त की सहायता से नाना प्रकार कुसुमा का ही अनुप-वाण तथा अस्त्र-शस्त्र लेकर स्वाधीन प्रजाङ्गनाओं के कञ्चनमय अङ्ग रूप कामग दुर्ग में स्थित होकर युद्ध की पूर्ण तैयारी कर ली। इतने पर भी श्रीकृष्ण ने उसे दुर्बल ही देखा। यह नियम है कि बड़े-बड़े योद्धा दुर्बल शत्रु से युद्ध करना उचित नहीं समझा करते। इसलिये युद्ध करने से पूर्व वे उसे सबल कर देते हैं। अपूर्ण चन्द्र पर राहु भी आक्रमण नहीं करता। जब एक राक्षस की भी ऐसी नीति है तो सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ही ऐसा कैसे कर सकते थे ? अतः भगवान् ने पहले तो श्रीमहादेवजी के कोषानल से वरध हुए

कन्दर्प को पुष्ट किया। वह गोपाङ्गनाथों के हृदय में स्थित था। उसे वेणुनाद-द्वारा अपने विश्व आधर-सुधा का पान कराकर भगवान् ने सबल कर दिया। परन्तु गोपाङ्गनाथों के हृदय में तो मन भी रहता है और वह भगवान् श्रीकृष्ण का परम भक्त है तथा कामदेव मनोज होने के कारण उन्मत्त पुत्र है। अतः अपने पिता के विरुद्ध वह कोई चेष्टा कैसे कर सकता था और वृद्ध पिता के सामने उससे कोई धृष्टता भी कैसे बन सकती थी? इसलिए उसे निःसंकोच करने के लिये भगवान् ने वेणुनाद-द्वारा उन्मत्त मन को अपने पास बुला लिया। अब कामदेव स्वतन्त्र हो गया। गोपाङ्गनाथों के अङ्ग-प्रत्यङ्गों ने उसके अस्त्र-शस्त्र होकर भी सहायता की तथा चन्द्रमा, वसन्त, यमुनापुलिन, निकुञ्ज और मलय-मारुत भी उसके सहकारी हो गये। इस प्रकार पहले सर्वसाधन-सम्पन्न करके फिर उसे परास्त करने के लिये ही भगवान् ने वह ललितलीला की; इसी से यहाँ उन्हें 'साक्षान्मन्मथमन्मथः' कहा गया है।

मृष्टिमात्र का प्रयोजक काम ही है। सृष्टि के आरम्भ में जैसा भाव रहता है, उन्मत्तकालीन प्रपञ्च भी उसी का अनुसरण किया करता है। जैसे सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को गङ्गाकी गहन पर रमण नहीं हुआ वैसे ही अब भी अकेले रहने पर लोगों का मन और आरमण हुआ करता है। सर्गारम्भ में परमेश्वर कामप्रयुक्त (सङ्कल्पद्वारा प्रेरित) प्रकृति से संयुक्त होकर प्रपञ्च की रचना करते हैं; इसीलिये लौकिक पुरुष भी कामप्रयुक्त

प्रकृतिरूपा पत्नी से संयोग करके प्रजा की रचना करने हैं। भुक्ति भी कहती है—‘सोऽकामयत एकोऽहं बहु स्वाप्तम्’—भगवान् ने इच्छा की कि मैं अकेला हूँ, अनेक हो जाऊँ।

यह भगवदिच्छा ही आदि-काम है। चार्ग यह बतलाया जावेगा कि जिस प्रकार एक सत्त्व ही सुख-दुःखादि शुभाशुभकिरोपणविशिष्ट होकर हेय और उपादेय होता है उसी प्रकार लौकिक और अलौकिक आलम्बन के कारण काम भी हेय और उपादेय हो जाता है। शुभाशुभ-विरोपण-शून्य सत्त्व ही निर्विशेष प्रज्ञ ही है; वह न हेय है न उपादेय। यह कहने की भी आवश्यकता नहीं कि विरोपण भी विरोप्य से अभिन्न ही होता है। जिस प्रकार मृत्तिका का परिणाम अलग-अलग उससे अविभिन्न घट मृत्तिका के विशेषण रूप से व्यपदिष्ट होता है तथा जैसे घटाकार का अवच्छेदक और उसका विरोपणभूत घट भी आकाश से अभिन्न ही है, क्योंकि वायु, तेज और जलादि के कम से आकाश ही घटरूप हो जाता है और कार्य तथा कारण में अभिन्नता होती है—यह प्रसिद्ध ही है, अर्थात् प्रकार शुभाशुभ विरोपण भी सत्त्व से अभिन्न ही है, तथापि व्यवहार में उसके विरोपण होने से उसके भेदक भाँ हैं।

इस प्रकार अवच्छेदनादन के लिये प्रकृति के संसर्ग में प्रवृत्त करनेवाली इच्छा या रस ही काम है। यही साक्षात् काम (साक्षात्-नन्वथ) है। इस काम का एक बिन्दु ही अनन्त कोटि मन्त्राणों में व्याप्त है। यह साक्षात्काम रसात्मक मन्त्र का ही औपाधिक

या निरुक्त रूप है। यह कारणात्मक के मायाशक्तिरूप मन में प्रोभ उत्पन्न करता है। फिर जिस प्रकार पुरुष कामकुण्ड होकर प्रजोत्पादन के लिये स्त्री में संसर्ग कर उसमें गर्भाधान करता है उसी प्रकार इससे कुण्ड हुआ कारणमय प्रकृतिरूप अपनी योनि से संसृष्ट होकर उसमें गर्भाधान कर देता है। जिस प्रकार स्त्री का गर्भाशय पुरुष का वीर्य प्राप्त होने पर ही प्रजोत्पादन में समर्थ होता है उसी प्रकार पुरुष के चैतन्य-प्रतिबिम्बरूप वीर्य के प्राप्त होने पर ही अर्थात् पुरुष के सान्निध्य से प्राप्त हुए चैतन्य-सामर्थ्य से ही प्रकृति महदादि प्रजाओं को उत्पन्न कर सकती है। जिनका हृदय पाशविक संस्कारों से दूषित है उन नरपशुओं का जिस चर्म-खण्ड में योनिबुद्धि है वह वस्तुतः योनि नहीं कही जा सकती। योनिवत्त्व तो अतीन्द्रिय है। जिस प्रकार इन्द्रियगोलक से इन्द्रिय-तत्त्व सर्वथा भिन्न और अतीन्द्रिय है उस प्रकार योनिवत्त्व भी योनिगोलक से सर्वथा भिन्न है। जो योनिवत्त्व का उद्गमस्थल जागतिक श्रष्टि का मूल कारण है वही मूलयोनिवत्त्व है और उसी को 'प्रकृति' भी कहने हैं। पुरुष का अंशभूत चैतन्य-प्रतिबिम्ब ही वीर्य है। अतः यह नियम है कि प्रकृति और पुरुष का संसर्ग होने पर ही सृष्टि हुआ करती है। अस्तु।

इस प्रकार प्राथमिक काम साक्षान्मन्मथ है। वह विकृत रस-स्वरूप है। उस विकृत रस का यायात्म्य वा अधिष्ठान अविकृत रसात्मक परब्रह्म ही है। विकृत रस में जो मन्मथत्व वा मोहकत्व है वह अपने अधिष्ठान से ही आता है। अतः उसका अधिष्ठान-

भूत परब्रह्म ही 'साक्षान्मन्मथमन्मथ' है। जिस प्रकार भगवान् को चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र और मन का मन कहा जाता है उसी प्रकार वे काम के काम अर्थात् मन्मथमन्मथ हैं। वे अत्यन्त मन्मथमन्मथ ही इस समय अत्यन्त मधुमयी मनेाहर माधवमूर्ति में विराजमान हैं। इसलिये वे 'साक्षान्मन्मथमन्मथ' हैं।

भगवान् जो चक्षु के चक्षु, श्रोत्र के श्रोत्र, मन के मन और प्राण के प्राण कहे गये हैं उसका क्या रहस्य है? श्रोत्र किसे कहते हैं? जो इन्द्रिय शब्द-प्रकाशन में समर्थ है उसका नाम 'श्रोत्र' है। भगवान् उसे शब्द-प्रकाशन का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, इसलिये वे श्रोत्र के श्रोत्र हैं। इसी प्रकार वे चक्षु के चक्षु, मन के मन और प्राण के प्राण भी हैं तथा वे ही साक्षान् मन्मथमन्मथ हैं। मन्मथ काम को कहते हैं। नायक-नायिका के परम्पर्यायिक स्नेहविशेष का नाम 'काम' है। वह एक प्रकार का रस है और भगवान् भी रसस्वरूप हैं; 'रसो वै सः'। भगवान् सम्पूर्ण रसों के अधिष्ठान हैं; वे निर्विशेष रसस्वरूप हैं तथा संसार में जितने रस हैं वे उन रसमय के ही विशेष विकास हैं।

सिद्धान्तदृष्टि से देखा जाय तो शुद्ध सन् अशेषविशेष-निर्मुक्त परब्रह्म ही है। इसी प्रकार शुद्ध चिन् भी वही है। सन् और चिन् में भी कोई भेद नहीं है। जिसकी सत्ता होगी उसका भान भी अवश्य होगा और जिसका भान होगा उसकी सत्ता भी अवश्य होगी। अतः जो सन् है वही चिन् है और जो चिन् है वही सत् है। जिस प्रकार सच्चिन् सम्पूर्ण प्रपञ्च का कारण है उसी प्रकार

आनन्द भी है। 'आनन्दश्चैव सन्निभानि भूतानि आनन्दे, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयस्यमिदं विद्वान्'। जिस प्रकार सर्पविशेषणमिश्रित सन मक्का है उसी प्रकार निर्दिष्टाव आनन्द भी छुट्ट परमत्त ही है। वह हेंचोपादय से रहित है; पुण्य या अपुण्य विशेषण से युक्त होने पर ही वह हेंचोपादय होता है। जो आनन्द किसी उत्तम वस्तु का आलम्बन मानकर अभिव्यक्त होता है उसे प्रेम कहते हैं और जो बन्धनकारी निष्ठुर पदार्थों के आलम्बन से होता है उसे काम या मोह कहा जाता है। भगवान् विष्णु, शिव एवं गुरुदेव आदि उत्तम आलम्बन हैं। भगवान् तो स्वयं ही रसस्वरूप हैं; उनमें कर्मवदुःख चित्त भी पूर्णतया सम्मल हो जाता है। श्रीमधुसूदन स्वामी कहते हैं—

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि ।

मनोऽन्तराकारो रसतामेति पुष्कलाम् ॥

प्रेमी के द्रुत चित्त पर अभिव्यक्त जो प्रेमास्पदावच्छिन्न चैतन्य है वही प्रेम कहलाता है। स्नेहादि एक अग्नि है। जिस प्रकार अग्नि का ताप पहुँचने पर जल (लाक्षा) पिघल जाता है उसी प्रकार स्नेहादिरूप अग्नि से भी प्रेमी का अन्तःकरण द्रवीभूत हो जाता है। विष्णु आदि आलम्बन मात्स्विक हैं; इसलिये जिस समय तदवच्छिन्न चैतन्य की द्रुत चित्त पर अभिव्यक्ति होती है तब उसे 'प्रेम' कहा जाता है और जब नायिकावच्छिन्न चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है तो उसे 'काम' कहते हैं। प्रेम सुख और पुण्य-स्वरूप है, तथा काम दुःख और अपुण्यस्वरूप है। इस प्रकार यदि

मूल में देखें तो सन् का ही रूपान्तर सुख और पुण्य हैं तथा उन्नी का रूपान्तर दुःख और अपुण्य हैं एवं इन सब प्रकार के विशेषणों से शून्य जो मन है वही परब्रह्म है। ठीक इसी प्रकार जो सर्वविशेषणशून्य रस है वह भी ब्रह्म ही है, वही सात्त्विक-रस-मन्मथ है और वही श्रीकृष्ण हैं। इसी में काम का वासुदेव का धारा कहा है—‘कामसु वासुदेवाधः’।

यह तो हुआ आध्यात्मिक विवेचन। आध्यात्मिक दृष्टि में देखें तो श्री भगवान् का रूपमाधुर्य ऐसा मोहक था, कि जो काम संसार के प्रत्येक प्राणी को मोहित करने में समर्थ है, वही जिस समय अपने इल-बल सहित भगवान् की परम सुन्दर विनय मङ्गल-मयी मूर्ति के सामने आया तो उनका लावण्य देखकर मानों धूलि में मिल गया। इसी में उन्हें ‘सात्त्विक-रस-मन्मथः’ कहा गया है। बन्धुनः श्रीकृष्णचन्द्र के पादारविन्द की नखमणि-चन्द्रिका की एक रश्मि के माधुर्य का अनुभव करके कन्दर्प का दर्प प्रशान्त हो गया और उसे ऐसी हृद् भावना हुई कि मैं लक्षों जन्म कठिन तपस्या करके श्रीव्रजाङ्गनाभाव का प्राप्त कर श्रीकृष्ण के पादारविन्द की नखमणि-चन्द्रिका का यथेष्ट भोगन करूँगा, फिर सात्त्विक श्रीकृष्ण-रस में निमग्न व्रजाङ्गनाओं के सम्निधान में काम का क्या प्रभाव रह सकता था? यह भी एक आदर्श है। जिस प्रकार माधकों के लिये चित्रनिम्बन स्त्री के भी न देखना आवश्य है, उसी प्रकार जो बहुत लक्ष्मी के भिन्न महात्मा हैं उनके लिये माना यह चेतावनी है कि भाई, तुम अभिमान मत करना; जब तक तुम ऐसी परिस्थिति में भी

अबिचलित न रह, सको तब तक अपने को मित्र मत मान बैठना ।
अहो ! जिनके नखमणि की मोचना से भी खनत्कोटि कन्दर्पों
का दर्प दलित हो जाता था, उन परम मुन्वरी व्रतसुन्दरियों को भी
जिन्होंने रमाया, उन जीहर्षि के दिव्यानिदिव्य योग का माहात्म्य
कहाँ तक कहा जा सकता है ?

साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कामुर्खों के लिये
तो मर-नारायण का आदर्श भी अनुपयुक्त है । उन्हें तो मर्यादा-
पुस्तकोत्तम भगवान् भीगम के ही चरणचिह्नों का अनुसरण करना
चाहिये । भोनर-नारायण का आदर्श साधकों के लिये है, उन्हें
शुपभदेवजी के आदर्श का अनुकरण नहीं करना चाहिये, क्योंकि
सर्वकर्मसंन्यास का अधिकार सबको नहीं है । उनका आचरण
तो परमाकृष्ट तत्त्वज्ञों के लिये ही है । इसी प्रकार भगवान् भीकृष्ण
के दिव्यानिदिव्य आचरणों का तो यदि कोई मन से भी अनुकरण
करेगा तो पतित हो जायगा, 'नैतस्समाचरेज्जातु मनसापि एतदीधरः'
क्योंकि वे तो निरतिशय ऐश्वर्यवान् सात्वान् भगवान् की ही अलौ-
किक लीलाएँ हैं । कोई भी जीव इस स्थिति पर नहीं पहुँच
सकता । अला भगवान् के सिवा ऐसा कौन है जिमने सम्पूर्ण
जगत् को मोहित करनेवाले कामदेव का मान सर्वत्र किया हो ।
मदनमोहन तो एकमात्र भगवान् भीकृष्ण ही हैं । करना तो दूर,
हर किमी को तो इस सुनना भी नहीं चाहिये, क्योंकि 'छठों भावना
रास की', इसे सुनने-देखने का अधिकार तो देहाभ्यास से ऊपर
उठे बिना प्राप्त ही नहीं होता ।

भगवान् ने जो कहा है कि—

वचदापरति भेदस्तदेवेतरो जनः ।

स वत्समास्य द्रुक्ते लोकस्तदनुवर्तते ॥

उसका तात्पर्य यह नहीं है कि भेद पुरुषों के सभी आचरणों का अनुकरण करना चाहिये; बल्कि जो अपनी योग्यता के अनुसार हो उसी का आचरण करना उचित है। भगवान् शंकर इलाहल विष का पान कर गये थे, इसलिये क्या सभी को विष-पान करना चाहिये ? तैत्तिरीयोपनिषद् में आचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं—

यान्यस्माकं मुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो हतराणि ।

यह बहुत सम्भव है कि कोई चरित्र महापुरुषों के लिये उचित हो, किन्तु साधारण पुरुषों के लिये उचित न हो। सन्धासी लोग सन्ध्यापासन नहीं करते, इसलिये क्या गृहस्थों को भी उसे छोड़ देना चाहिये ? फिर यहाँ तो अलौकिक लीलाकारी भगवान् की बात है, जिसका अनुकरण करना तो दूर रहा, समझना भी महा-कठिन है।

इस प्रकार भगवान् की यह रासलीला उबकोटि के योगारूढ़ों के लिये ही एक उच्च आदर्श है। इसके अवलम्ब मात्र से पुरण होता है। संत कैसे ?—उत्तरभीमांसा में ऋद्ध की उपासना कई प्रकार से बतलाई गई है। यहाँ कहा है—

सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषकम् ।

इस सूत्र पर ऐसा विचार हुआ है कि ऋद्ध तो एक ही है फिर किस प्रकार की उपासना को किस उपासना में समन्वित करना

चाहिये। वहाँ बतलाया गया है कि कथपि उपास्य ब्रह्म तो एक ही है, तथापि गुणगण के भेद में उसमें भेद हो जाता है और उपासना का फल तत्सद्गुणविशिष्ट उपास्य के अनुरूप ही मिलता है। जैसे यदि हमारा उपास्य सत्यकामादिगुणविशिष्ट ब्रह्म होगा तो वह हमें सत्यकामादिरूप फल देगा और यदि वामनीत्वादिगुणगणविशिष्ट ब्रह्म होगा तो उसमें हमें वामनीत्वादि फल प्राप्त होगा।

अब यह प्रश्न होता है कि एक ही ब्रह्म की अनेकविध उपासना क्यों बतलाई गई है? इसका उत्तर यही है कि यह उपास्य का भेद उपासक की योग्यता और कामना के अनुसार है। यहाँ रासलीला में उपास्य कामविजयी है, इसलिये इसके द्वारा कामविजयरूप फल प्राप्त होगा। इसी से यहाँ कहा गया है कि—

विक्रीडितं ब्रजकधूमिरिदं च विष्णोः

भद्रान्वितोऽनुश्रुत्यारप्य बधयेच्च ।

भक्ति परां प्रभावति प्रतिसम्प्य कामं

हृद्रोगमारुपहिजोत्वचिरेण धीरः ॥

अर्थात् 'जो पुरुष ब्रह्मासम्पन्न होकर ब्रजबालाओं के साथ की हुई भगवान् विष्णु की इस खीड़ा का भक्षण या कीर्तन करेगा, वह परम धीर भगवान् में परामर्श प्राप्त करके शीघ्र ही मानसिक रोगरूप काम में मुक्त हो जायगा।'

किन्तु, यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि कामलीला वर्णन या भक्षण करने से कामविजय कैसे होगा? इसका उत्तर यह है कि यह कामलीला नहीं, बल्कि कामविजयलीला है। इसके भक्षण

और कीर्तन द्वारा कामविजयी भगवान् ध्येय होंगे; इसलिये उपासक का चित्त कामविजयी हो जायगा ।

भगवान् पतञ्जलि कहते हैं 'वीतरागकिन्दं वा चित्तम्' अर्थात् विरक्त पुरुषों के विरक्त चित्त का चिन्तन करनेवाला चित्त भी स्थिरता प्राप्त करता है । इसका क्या तात्पर्य है ? यही कि विरक्त पुरुषों का ध्यान करनेवाले पुरुषों का चित्त भी क्रमशः उनकी आकृति और भाव का आलम्बन करता हुआ विरक्त हो जाता है । इसी प्रकार भगवान् की माया का वर्णन करने से माया में उद्धार होना बतलाया गया है; जैसे—

मायां वर्णयतोऽमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः ।

शृण्वतः श्रद्धया राजन् माययात्मा न मुञ्चति ॥

इसका कारण यही है ■ यहाँ माया का वर्णन स्वतन्त्र रूप में नहीं है, अपितु माया के नियन्त्रारूप से ईश्वर का ही वर्णन है । अतः मायार्थात् भगवान् का चिन्तन होते रहने से हम भी माया में मोहित ■ होंगे । इसी प्रकार यद्यपि काम-वर्णन से काम की वृद्धि ही हुआ करता है, तथापि यहाँ काम-वर्णन के व्याज से कामविजयी भगवान् का ही वर्णन होने के कारण कामविजय-रूप फल ही प्राप्त होगा ।

किन्तु, हम जीना के अवलम्ब और कीर्तन के अधिकारी सभी लोग नहीं हो सकते । उनमें कुछ विलक्षणता होनी चाहिये । उनमें भी, वर्णन करनेवाला तो बहुत ही विलक्षण होना चाहिये; क्योंकि भगवान् की जो दिव्यातिदिव्य लीलाएँ हैं उनके अवलम्बन

से अधिकारियों पर प्रभाव पड़ता ही है। जिस प्रकार बीररसपूर्ण काव्य पढ़ने पर चित्त में वीरता का संस्कार होता है तथा करुणारस-प्रधान ग्रन्थ का अनुरीलन करने पर चित्त करुणार्द्र हो जाता है, उसी प्रकार इस शृङ्गाररसप्रधान लीला के श्रवण या कीर्तन से चित्त में शृङ्गाररस का उद्रेक होना भी स्वाभाविक ही है। हम देखते हैं कि यह जानते हुए भी कि, भगवान् भीरुगम साधन परब्रह्म परमात्मा हैं, उनपर किसी प्रकार की मम्पत्ति या विपत्ति का केंद्र अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता। जिन समय उनके वनगमन आदि का वर्णन सुनते हैं तो हठान नेत्रों में जल आ ही जाता है। अतः भगवान् की इस मधुरातिमधुर लीला के श्रवण-कीर्तन के मुख्य अधिकारी तो वे ही हैं जो संसार की समस्त वासनाओं को जीतकर मनोनिरोधपूर्वक परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं।

किन्तु यहाँ जो ऐसा कहा है कि 'हृद्रोगमाश्रयद्विनोत्पत्तिरेव धीरः' इसमें यह भी भिन्न होता है कि कामरूप हृद्रोग के रोगी भी इसका श्रवण कर सकते हैं। परन्तु वे कम-से-कम उस हृद्रोग से मुक्त होने के पूर्ण इच्छुक या होने ही चाहिये, विषयी होने पर तो उनका उद्धार हो नहीं सकेगा। उन्हें भी इसे ऐसे वक्ता से श्रवण करना चाहिये जो पूर्ण तत्त्वनिष्ठ हो तथा जो भोला के कामभाव की निवृत्ति करने में सर्वथा समर्थ हो। तब तो अवश्य इसके द्वारा भगवान् के प्रति स्थायी रति का आविर्भाव होगा और उस भावद्रति के कारण काम का क्वापि प्रभाव न होगा।

पहले यह कहा जा चुका है कि इस प्रकरण के आरम्भ में जो 'श्रीबादरायणिरुवाच' है उसका क्या रहस्य है। किन्तु किसी-किसी प्रति में इसके स्थान पर 'श्रीशुक उवाच' भी है। भगवान् शुक की तत्त्वज्ञता सुप्रसिद्ध है और इपर आता भी सर्वमाधन-सम्पन्न कुतकुल-भूकण महाराज परोक्षित हैं। यदि ऐसे आता-वक्ता हों, तो आवश्यक इसका महान् फल हो सकता है।

'शुक उवाच' इस वाक्य का एक और भी तात्पर्य हो सकता है। प्रायः शुकतुण्ड से सम्बन्धित होने पर फल में और भी अधिक मधुरिमा आ जाती है। इसी से कहा है—

निगमकल्पतरोगक्षितं फलं शुकमुत्पादमृतद्रवसंयुतम् ।

पिबत भागवतं रसमालयं सुदुरहो रसिका भुवि भाउकाः ॥

जिम प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद् रूप गोपियों का अमृतमय दुग्ध होने में ही परम आदरणीय है उमां प्रकार यह भागवतपुराण भी बेधमूलक होने के कारण ही प्रभास्य है। यह साक्षान् कल्पवृक्ष का फल है और वह कल्पवृक्ष भा प्राकृत नहीं, बल्कि स्वयं राक्ष-मक्ष रूप वेद है। और यह उसमें तोड़ा हुआ भी नहीं है, इसलिये इसके विषय में कच्चे या अम्ल होने की भी आशंका नहीं की जा सकती। यह तो स्वयं पककर गिरा हुआ है। इसलिये इसमें अत्यन्त मधुरता और सुगन्ध आ गई है। इसपर भी शुक के मुख का संयोग हो जाने में तो यह और भी अधिक सरस हो गया है। इसीसे कहा है 'पिबत', इसे पिना। यद्यपि फल खाया जाता है, परन्तु इसे तो पीने के लिए कहा है। इसका तात्पर्य यही

है कि अन्य फलों के समान इसमें गुठली या छिलका आदि कोई होय अंश नहीं है, क्योंकि यह तो एकमात्र सुमधुर रसस्वरूप ही है। इसलिये इसका पान ही करना चाहिये। कब तक पान करें ? 'आलस्यम्' अर्थात् मोल पाकर भी।

जीवनमुक्त महामुनि जेऊ।

हरिगुन सुनहि निरंतर नेऊ ॥

इस प्रकार जब शुकमुनिइत्युन श्रीमद्भागवत ही पंथ है, तो उनकी सारातिसारभूता रासपञ्चाध्यायी के विषय में तो कहना ही क्या है ? यही 'शुक उवाच' का गूढ़ रहस्य है।

इसके सिवा ब्रज में हमने एक और बात भी सुनी थी। वहाँ के लोग कहा करते हैं—'महागज, महल की बात माहिलिहि जाने।' अर्थात् महल के भीतर क्या-क्या होता है ? इस रहस्य को तो महल के भीतर रहनेवाले ही जान सकते हैं; बाहर जो पास खड़े-वाला है उसे अन्तःपुर की बातों का क्या पता लग सकता है ? यह रामक्रीड़ा भगवान् की परम अन्तरंग लीला है। इसका रस तो वे ही जान सकते हैं जो धीराधारगन्धी और नन्दनन्दन के अत्यन्त कृपापात्र हैं; अन्य निद्रावाले इसका रहस्य नहीं समझ सकते। अतः इसका वक्त भी वही हो सकता है, जो परम अन्तरंग हो। अतः यह नृग्यना चाहिये कि इसका वक्त कौन है। कोई धिक्का ही आत्मनिद्रा हो, किन्तु यदि वह इस रस से अन्तर्भिन्न हो तो कम-से-कम रसिकों की प्रवृत्ति तो उसके वाक्य-श्रवण में हो नहीं सकती। अतः यह ऐलना चाहिये कि इसके वक्त का रस में प्रवेश

है या नहीं। इस पर वे कहते हैं—‘श्रीशुक उवाच’ यहाँ जो शुक हैं वे श्रीवृषभानुनन्दिनी के कीड़ाशुक हैं। जिस समय श्रीनन्दनन्दन उनके पास से खल जाते थे उस समय श्रीरामेश्वरीजी इन्हें पढ़ाया करती थीं—‘कृष्ण कह, कृष्ण कह, राधा मति कह रे’। वे अपने अमृतमय अक्षरपुट से इनकी चंचु को चुम्बन कर इन्हें भगवत्-लीलाओं का पाठ पढ़ाया करती थीं। माधुकों का ऐसा कथन है कि भगवान् भोक्तृणा की कृपा का पात्र वही होता है जिम पर श्रीवृषभानुनन्दिनी की कृपा होती है; उनकी कृपा, ललितादि प्रधान गुरुश्रियाँ के कृपापात्रों पर हुआ करती है और ललितादि की कृपा, अपनी नित्य-सहचरियों के कृपापात्र आचार्यों के कृपाभाजनों पर होती है। फिर जिनका चञ्चु स्वयं श्रीवृषभानुनन्दिनी की अक्षर-सुधा से चुम्बित होता था उन श्रीशुक के मुखारविन्द से निःसृत इस लीला के माधुर्य का तो कहना ही क्या है। अहा! जिनके अक्षरामृत का संयोग होने के कारण उनका किया हुआ वेणुनाद सम्पूर्ण बग़ावर जीवों को मन्त्रमुग्ध कर देता था, वे रत्नराजशिरोमणि श्रीमाधव भी जिसके लिये लालायित रहते थे उस श्रीवृषभानुनन्दिनी की अक्षरसुधा की माधुरी का वर्णन कौन कर सकता है? फिर उन श्रीवृषभानुनन्दिनी के अक्षरसुधा से पोषित परमहंसशिरोमणि श्रीशुकदेवजी से अधिक रसिक और कौन होगा?

आनन्द-वृन्दावन-चम्पू में एक बड़ी सुन्दर कथा है कि श्रीवृषभानुनन्दिनी के सन्निधान में एक कलवाक् नामक शुक रहता था। श्रीरामेश्वरीजी भण्डार से उस शुक को निकालकर अपने ओहस्ता-

रविन्द पर बिठलाकर उसे दाढ़िमी-बीज खिलाती थीं । एक दिन शुक को दाढ़िमी-बीज खिला रही थी कि द्रुप्याय्य श्रीकृष्णचन्द्र में उत्कट प्रीति और भूयसी लज्जा और गुह्यक-विषयवर्षणों में मति की विकलता, अपने वपु की परवशता और कुलीनबरा में अभ्य आदि सोचते सोचते श्री रामेश्वरी के मुखारविन्द से यह श्लोक निकल पड़ा—

दुरापजनवर्तिनी रतिरपक्वा भूयसी-

गुरुकविपवर्णचैर्मतिरतोष दीःस्प गता ।

वपुः परवर्षा जनुः परमिदं कुलीनान्वये,

न जीवति तथापि किं परमदुर्मरोऽयं जनः ॥

शुक ने इस श्लोक का धारण कर लिया और श्रीवृषभानुदुलारी के भोहस्तकमल से उड़कर जहाँ श्रीकृष्णचन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण खेल रहे थे, वहीं एक वृक्ष की शाखा पर बैठकर 'दुरापजनवर्तिनी रतिः' इसी श्लोक का पढ़ा । श्रीकृष्ण ने शुक के मुख से विनिःसृत श्लोक को श्रवण कर आश्चर्य से यह किसी 'महानुरागवती' का शुक है, यह जानकर बड़े मधुर शब्दों में शुक से अपने समीप आने का अनु-रोध किया । शुक शाखा पर से उड़कर श्रीकृष्ण के भोहस्तकमल पर बैठ गया । श्रीवृषभानुदुलारी ने पुनः श्लोक पढ़ने का कहा, शुक ने फिर उसी श्लोक का सुनाया । अपनी प्रेयसी श्रीवृषभानु-दुलारी के प्रिय शुक द्वारा उनकी विरह-व्यथा से समन्वित भावमय श्लोक का धारण करके श्रीकृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और शुक को धन्यवाद देने लगे । शुक ने कहा—श्रीकृष्णचन्द्रकुमार गाढ़ानुराग के मार से

निर्मलभंगुरा, बड़े स्नेह से “श्रीकृष्ण” “श्रीकृष्ण” इस मधुमथ नाम को पढ़ाती हुई अपनी स्वामिनी के करान्धुरह से मैं तो चम्बलता-वरा झुत हो गया हूँ, मुझ अधन्य को आप कैसे धन्य कहते हैं।

गादानुरागभरनिर्मलभङ्गरायाः,

कृष्णेतिनाम मधुरं मृदु पाठयन्त्याः ।

धिर्यामधन्यमतिचञ्चलजातिदोषा-

सत्याः करान्धुरहकेरकतरन्युतोऽस्मि ॥

इतने ही मैं श्रीकृष्ण का सखा कुसुमासव आ गया। वह भी शुक की वाग्मिता पर मुग्ध हुआ। इसी समय वृषभानुनन्दिनी की सहचरी मधुरिका शुक को दूँदती हुई वहाँ आई और कुसुमासव के पूछने पर कहने लगी कि अपनी स्वामिनी का कीड़ाशुक तूँझने के लिये मैं आई हूँ। कुसुमासव ने मगड़ते हुए कहा कि यह शुक तो हमारे सखा श्रीअजगजकुमार का ही है, तुम्हारी स्वामिनी का यह तब सम्भा जायगा, जब तुम्हारे बुलाने से तुम्हारे हाथ पर आ जाय। मधुरिका ने हँसते हुए कहा कि कुसुमासव, तुम्हारे सखा के श्रीहस्त-कमल के संस्पर्श-सुख का अनुभव करके शुक वरा की वंशी भी सन्न त्याग नहीं करती, फिर यह चेतन पक्षी श्यामसुन्दर के श्रीहस्ताग्विन्द के स्पर्श-सुख को कैसे त्याग सकता है? इसी समय श्री अजेन्द्रगेहिनी ने आकर कहा—ललन, भोजन को ढेर हो रही है क्यों नहीं आते? कुसुमासव कहने लगा—अम्मा! देखो, यह मधुरिका न्यथे ही मगड़ती है। हमारे सखा के शुक को अपनी स्वामिनी का कल्लागी है। मधुरिका ने नन्दरानी को अभिवादन

किया। यशोदा ने स्नेह से मधुरिका का स्पर्श करते हुए कहा—
क्यों बेटी, क्या है? मधुरिका ने कहा—देवि, कोई बात नहीं।
यह शुक मेरी स्वामिनी कृष्णभानुकुमारी का है। इसके बिना वे
व्याकुल हैं। मैं तो यही कह रही थी। श्रीप्रजेश्वरी ने कहा—
बेटी, तुम जाओ। कुमार के खेलने जाने पर मैं भेज दूँगी। यह
सुनकर मधुरिका प्रणाम कर चली गई। श्रीकृष्ण और कुसुमासव
देवों ने ही प्रसन्न होकर शुक को दाहिनी-बीज आदि दिव्य पदार्थ
खिलाये और फिर कुछ भोजन कर खेलने चले गये। इधर
श्रीयशुमति ने अपनी दूती से शुक को भेजवा दिया। शुक ने
अपनी स्वामिनी से उनके प्रियतम का सब समाचार सुनाया था।

अतः यहाँ जो 'श्रीशुक' कहा गया है, उसका तात्पर्य 'भियः
शुकः' श्री जो का शुक, समझना चाहिये। वे वे श्री जी हैं
जिनके विद्यातिदिव्य स्वरूप पर मुग्ध होकर सौन्दर्य-माधुर्य
आदि गुणगण सबदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं।
'जीवते सर्वैर्गुणैरिति श्रीः' अतः ये शुकदेवजी भगवान् श्रीकृष्ण
और श्रीराधिकाजी के अत्यन्त स्नेह-भाजन और उनके परम
अन्तरंग हैं।

हमने ऐसा सुना है कि श्रीराधिकाजी तो उन्हें श्रीकृष्णनाम का
ही पाठ पढ़ाती थीं, किन्तु जब वे चली जातीं तो श्रीरामसुन्दर
प्रेमपूर्वक अपनं मधुमय अधर-रसाश्रुत से पाकितकर उन्हें 'राधाकृष्ण
राधाकृष्ण' ऐसा युगल नाम का पाठ पढ़ाया करते थे। उस
समय यदि राधिकाजी आ जातीं तो उन्हें बड़ा संकोच होता, और

यह फिर यही कहती—‘कृष्ण कहु, कृष्ण कहु, राधा मति कहु रे’। इससे जान पड़ता है कि वे दोनों ही के कृपापात्र थे।

‘श्री’ शब्द का अर्थ भगवान् भी है। ‘श्रीयते सर्वगुरौर्धः स श्रीः’ अर्थात् जो सम्पूर्ण गुणों द्वारा आभित हैं वे श्री हैं। अतः वे जैसे श्रीराधिकाजी के लीलाशुक हैं वैसे ही भगवान् के भी हैं। इसलिये वे इस रहस्य से तब आभिन्न हैं और उमका वर्णन करने में भी पटु हैं, क्योंकि शुक की बाली स्वभावतः ही मधुर होती है। इसी से किसी प्रति में ‘श्रीनादरायणिरुवाच’ है और किसी में ‘श्रीशुक उवाच’ है।

जब श्रीशुकदेवजी इस कथा का वर्णन करने लगे तो उन्होंने सोचा कि यह तत्त्व तो परम दुस्वगम्य है, क्योंकि यह भगवत्स्वरूप है। परन्तु यह है परम अज्ञेयस्वरूप। और अज्ञेय में बहुत विघ्न हुआ करते हैं ‘अज्ञेयसि बहुविघ्नानि’। तिसपर भी यह तो परम अज्ञेय है, इसलिये इसमें और भी अधिक विघ्नों की सम्भावना है। अतः इसके आरम्भ में कोई ऐसा मंगल करना चाहिये जो सब प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति करनेवाला हो। भगवान् भक्तों के भी मङ्गल और देवों के भी देव हैं—

मङ्गलं मङ्गलानां च देवानां च देवतम् ।

उनके द्वारा मङ्गल को भी मङ्गलत्व प्राप्त होता है तथा सारे संसार का मङ्गल उस मङ्गलसिन्धु का एक बिन्दु है। मङ्गल में देवता का अनुस्मरण किया जाता है परन्तु वे तो देवताओं के भी

देवता का स्मरण करते हैं। इसीसे वे मङ्गलों का भी मङ्गल करते हुए इस प्रकार आरम्भ करते हैं—

भगवानपि ता यात्रीः शस्त्रोत्तुल्लभजिह्वाः ।

बोस्व रन्तुं मनश्चक्रे योगमाध्यामुभाजितः ॥

यद्यपि 'भगवान्' शब्द का अर्थ आगे किया जाना है तथापि यह शब्द मात्र से मङ्गलकारक है, इसलिये यहाँ मङ्गल के लिये भी है। जैसे दूसरे प्रयाजन के लिये लाया हुआ भी जलपूर्ण घट अपने घरों मात्र से यात्री के लिये मङ्गलप्रद होता है उसी प्रकार जिसमें नित्य-ऐश्वर्य का योग हो उसे 'भगवान्' कहते हैं। ऐश्वर्य छः है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यत्तसः भियः ।

ज्ञानवैराग्ययोगैश्चैव पण्यं भग इतीक्ष्णा ॥

अर्थान् समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य—इन छः गुणों का नाम 'भग' है। ये छः जिसमें हों वही भगवान् है। ये सब-के-सब जीव में तो अल्प मात्रा में हुआ करते हैं किन्तु भगवान् में निरतिशय होते हैं। यहाँ 'भगवान्' शब्द में जो मतुप् प्रत्यय है वह नित्ययोग या अतिशायन में है*। तात्पर्य यह है कि भगवान् में जो भग है वह आगन्तुक नहीं है, बल्कि उनका नित्ययोग है और वह निरतिशय है।

* भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशयने ।

सम्बन्धेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुवादयः ॥

अच्छा यदि भगवान् में नित्य निरतिशय ऐश्वर्य हो भी तो हमें क्या लाभ ? इस पर हमें यही कहना है कि यह हमारे ही काम तो आवेगा । और इसका प्रयोजन ही क्या हो सकता है ? वस्तुतः भगवान् को तो इसकी कोई अपेक्षा है नहीं, क्योंकि वे तो आप्रकाम हैं । ऐश्वर्य का काम क्या होता है ? यही न कि वह अपने आश्रय में महत्त्वातिशय या सौख्यातिशय का आधान करे । जितने गुण हैं उनकी सफलता तभी होती है जब वे अपने आश्रय में सौख्यातिशय या महत्त्वातिशय का आधान करें; अतः भगवान् का ऐश्वर्य भी यदि उनमें इस प्रकार के किसी अतिशय का आधान नहीं करते तो वे भले ही अप्राकृत हों, स्वर्ग्य हैं । ये गुणगण शेष हैं और भगवान् उनके शेषी हैं; तथा शेष शेषों के लिये हुआ ही करता है ।

अतः अब यह देखना है कि जिसमें ये गुण हैं वह निरतिशय है या सांतिशय ? यदि सांतिशय है तब तो ऐश्वर्यादि गुण उसमें कुछ अतिशयता का आधान कर सकते हैं और यदि निरतिशय ज्ञान और आनन्द ही भगवान् का स्वरूप हैं तो किसी अतिशयता का आधान करने में असमर्थ होने के कारण इन गुणों का कोई प्रयोजन ही नहीं हो सकता । वेदान्तप्रक्रिया के अनुसार महत्त्वातिशय का भी आधान ज्ञान में नहीं हो सकता, क्योंकि 'ब्रह्म' शब्द की व्युत्पत्ति है 'बृहत्त्वाद्ब्रह्म'—बड़ा होने के कारण वह ब्रह्म है । बृहत्, अनन्त, भूमा ये सब एक ही अर्थ के वाचक हैं । जहाँ कोई संश्लेषक प्रमाण होता है वहाँ तो

अनल्पत्व सातिशय होता है। जैसे 'जबे जाहन्ना भोजयितव्याः' इस वाक्य के अनुसार समस्त जाहन्नों को भोजन कराना सम्भव न होने के कारण 'सर्व' राज्य का सङ्कोच करके केवल समस्त निम्न-जित जाहन्नों को भोजन कराना ही समझा जाता है। यहाँ ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ब्रह्म का अनल्पत्व सातिशय निश्चय किया जाय। अतः सङ्कोचकप्रमाण का अभाव होने के कारण यहाँ वही अर्थ करना चाहिये कि जो निरतिशय बृहन् है अर्थात् जिससे बड़ा और कोई नहीं है वह भूमा ब्रह्म है। जो देश, काल या वस्तु से परिच्छिन्न हो, अर्थात् अन्योन्याभावादि चार प्रकार के अभावों में से किसी का प्रतियोगी हो वह अपरिच्छिन्न (निरतिशय) अनल्प नहीं हो सकता। अतः सब प्रकार के परिच्छेद से रहित सच्चिदानन्द तत्त्व ही ब्रह्म है। ऐसा अपरिच्छिन्न तत्त्व सब प्रकार के बाध का अभिप्राय होने के कारण अबाध्य सन् है। यदि वह अबाध्य जड़ हो तो उसके भान के लिये किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा होगी और ऐसा होने पर द्वैत होने के कारण वस्तुपरिच्छेद अनिवार्य होगा। इसके सिवा अभिज्ञों की दृष्टि में जड़ वस्तु निरतिशय बृहन् हो भी नहीं सकती। अतः ब्रह्म सन् और स्वयंप्रकाश है अर्थात् वह अपने से भिन्न किसी प्रकाशान्तर की अपेक्षा से रहित निरपेक्ष प्रकाशस्वरूप है। इस प्रकार अपने से भिन्न द्वैतादि उपद्रव-शून्य होने के कारण वह निरुपद्रुत परमानन्दस्वरूप है और अनन्त भी है। इससे भी ब्रह्म की निरतिशयता सिद्ध होती है। श्रीमद्भागवत में ब्रह्म, परमात्मा और

भगवान्—ये एक ही तत्त्व के नाम चलाने हैं। 'ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते।' श्री श्रीधर स्वामी का भी यही मत है। किन्तु कुछ लोगों का इससे मतभेद है। श्री जीव गोस्वामी ने तत्त्वसम्बन्ध का आरम्भ इसी श्लोक से किया है। उन्होंने ब्रह्म से परमात्मा को और परमात्मा से भगवान् को उत्कृष्ट माना है। उनका अभिप्राय कविवर मान के इस श्लोक से स्पष्ट होता है—

अयस्त्वयामिष्यवधारितं पुरा

ततः शरंगेति विद्याविताकृतिम् ।

विभुर्विभक्तवपुः पुमानिति

कमलमु' नारद इत्येषां सः ॥

अर्थात् दूर में नारदजी आ रहे थे। पहले तो समझा कि कोई भोजःपूज आ रहा है; फिर आकृति का मान होने पर मालूम हुआ कि कोई शरंगी है। उसके परवान् अवयव-विभाग की प्रतीति होने पर जाना कि कोई पुरुष है और फिर कमलाः निरचय हुआ कि नारदजी हैं। अतः श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक ब्रह्म पूरा रहता है तब तक लोग उसे निगुण निर्विशेष समझते हैं। फिर उसका विशेष अनुभव होने पर उसे परमा-मरूप से जाना जाता है, किन्तु जो उसकी निःसमझि में रहते हैं उन्हें वह अभिव्यक्त-स-कल्याणगुणगणोपेत जान पड़ता है। इस प्रकार अनुभव के उत्कर्ष के साथ उत्तरोत्तर ब्रह्म के निर्विशेष, सविशेष और साकार स्वरूप का साक्षात्कार होता है।

यहाँ अपने मिथ्यान्त का पोषण करने के लिये उन्होंने यह भी कहा है कि ये ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान् कमलाः ज्ञानी, योगी और भक्तों की अपेक्षा में हैं तथा इनमें उन्नतता का अन्तर है। परन्तु इससे पूर्व तत्त्व का लक्षण करते हुए यह कहा गया है कि 'तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्।' अर्थात् जो अज्ञानीय-विज्ञानीय-स्वातन्त्र्य-शून्य अद्वय ज्ञान है वही तत्त्व है। अतः यह कहना वांछित है कि लोग जो विशेषता दिग्दर्शनाते हैं वह तत्त्व में है वह केवल नामों में ही। यदि तत्त्व में कोई भेद न हो तो नामान्तर होने से ही उसके लक्षण में क्या अन्तर आ सकता है? जिस प्रकार यदि चट का चट लक्षण कर दिया कि 'कम्बुजीवादिमान् चटः' तो 'कलश' कहने से भी उसमें क्या अन्तर आ सकता है? अतः यदि तत्त्व का लक्षण 'तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्' ऐसा है तो नाम के भेद में हममें क्या भेद हो सकता है?

कोई लोग 'अद्वय' शब्द का अर्थ उपमाग्रहित करते हैं। अतः उनके मन में उपमाग्रहित ज्ञान ही अद्वय ज्ञान है। किन्तु 'अद्वय' शब्द का ऐसा अर्थ करना किसी प्रकार ठीक नहीं है। 'अद्वय' का अर्थ तो देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्य ही है "नेहनास्ति किञ्चन, नात्र काश्चन भिदास्ति" इन वचनों में नाता और भिदा के साथ किञ्चन और काश्चन शब्द का प्रयोग सर्व प्रकार के नातात्व और भेद का निषेध करता है।

अब यदि युक्ति से विचार किया जाय तो भगवान् को अविभक्तानन्तकल्पाशुगुणगुणसम्पन्न मानने पर इन गुणों के

कारण उनके शोषी में कोई उपकार होना भी अवश्य मानना पड़ेगा। यदि आप शोषी को सातिशाय मानते हैं तब तो लिङ्गान्त-विरुद्ध होगा—ब्रह्म का सातिशायत्व तो किसी भी आस्तिक को मान्य नहीं हो सकता। आप जो कहते हैं कि उत्तरोत्तर सान्निध्य के बढ़ने पर भगवान् के उत्तरोत्तर विरोध रूपों का अनुभव होता है उन विरोधताओं का यही तात्पर्य है न कि वे अपने आश्रय में किसी अतिशय का आधान करें। किन्तु यदि परब्रह्म स्वरूप से ही। नरतिशय है तो सान्निध्य से उसमें क्या अन्तर पड़ेगा? यदि सान्निध्य के केवल उसकी विशेषताओं की अभिव्यक्ति का कारण मानेंगे तो यह बतलाओ कि तुम्हारा वह सान्निध्य क्रियाकृत है या ज्ञानकृत। यदि क्रियाकृत है तो ब्रह्म में परिच्छिन्नता आ जायेगी और यदि ज्ञानकृत है तो मायत्वाद का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा जो आपको अभीष्ट नहीं है।

ब्रह्म निरतिशय बृहन् है। बृहत्ता की कल्पना करते-करते जहाँ तुम शान्त हो जाओ वह ब्रह्म है। और सान्निध्य के द्वारा तुम जिम्मेदारता का आधान करना चाहते हो उसे तो हम सर्व-श्रेणी मानते हैं। यदि कहा कि जिम्मे प्रकार 'सर्वे वाक्षणा भोजयि-तव्याः'—ममल वाक्षणों को भोजन करना चाहिये इत्यादि वाक्यों में समस्त पद से केवल निमन्त्रित वाक्षण ही ग्रहण किये जाते हैं उसी प्रकार यहाँ भी कुछ संकोच कर लिया जायेगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ संसार के सम्पूर्ण वाक्षणों को भोजन करना अभिप्रेत ही नहीं है; अतः संकोच तो केवल वहाँ

किया जाता है जहाँ कोई सङ्कोचक प्रमाण होता है। जो वस्तु देश-परिच्छिन्न, कालपरिच्छिन्न, अधवा वस्तुपरिच्छिन्न होती है उसी में सङ्कोच किया जाना सम्भव है। निरतिशय वस्तु में कोई परिच्छेद नहीं होता, इसलिये उसमें सङ्कोच भी नहीं किया जा सकता—

यच्च नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति, नान्यद्विजानाति स ममाद्य
यच्चान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम् ।

अतः ये 'भग' निरतिशय भगवान् में किसी सौख्यातिशय या महत्त्वातिशय का आधान नहीं कर सकते। भगवान् में किसी प्रकार के अनर्थ की सम्भावना नहीं अतः अनर्थ-निवृत्ति में भी गुणों का उपयोग नहीं हो सकता। भगवान् ने यह ऐश्वर्य भक्तों के लिये ही धारण किया है। उनकी यह काम-विजयलीला भी भक्तों के ही लिये थी। इसलिये भगवान् जो अचिन्त्यानन्त-कल्याणगुणगण धारण करते हैं वे उपासकों के लिये ही हैं, जिससे कि उनकी उपासना द्वारा वे उन गुणों को प्राप्त कर सकें।

इसमें यह विचार इसी लिये किया है कि जो लोग भगवान् को निरतिशय बृहत् आनन्दस्वरूप नहीं मानते उनके मत में वह ब्रह्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म, भूमा इन शब्दों का एक ही अर्थ है। इनका तात्पर्य एक ही वस्तु में है। अतः भूमा कौन है ?—'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति' जहाँ न कोई और देखता है, न सुनता है और न जानता है, जहाँ कोई अन्य है वह सो अल्प ही है 'यदल्पं वन्मर्त्यम्'। इसलिये जहाँ भूमा है वहाँ

हैत नहीं, क्योंकि हैत तो वस्तुकृत परिक्रमेद में ही हो सकता है। इस प्रकार जहाँ हैत का अभाव है वहाँ अहैत है, इसीसे कहा है—

‘यत्र त्वस्य सर्वमात्मेष्टाभूतत्र केन कं परयेन केन कं विनाभीयात् इत्यादि।

अब यदि आप ब्रह्म को अनन्त मानते हैं तो गुणगण कैम ? और यदि गुणगण हैं तो गुणगण और उनके आश्रय का क्या गुणों का स्वगतभेद है या नहीं ? यदि उनमें भेद है तो ब्रह्म परिच्छिन्न मित्र होगा और इससे उसका ब्रह्मत्व ही बाधित हो जायगा।

यदि कहें कि हम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् में भेद मानते हैं; हमारे मन में भगवान् परम अन्तर्गुह्य सत्त्वों के प्राप्य हैं; परमात्मा योगियों के प्राप्तरूप हैं तथा ब्रह्म अत्यन्त बहिरङ्ग ज्ञानियों का प्रिय है। इन्हींमें भगवान् ने भी योगी को ज्ञानियों से भी बड़ा माना है ‘अर्जुनभ्योऽपि मनोऽधिकः’ और भक्तों को समस्त योगियों में उत्कृष्ट माना है।

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना।

ब्रह्मवान् भजन्ते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥

—तो ऐसा मानने में भी उनकी अल्पता मित्र होती है क्योंकि तीन होने के कारण उनमें वस्तुकृत परिक्रमेद तो है ही। इसलिये ऐसा मानना अचित नहीं।

हम यह तो पहले कह ही चुके हैं कि लक्ष्य का भेद लक्ष्य-भेद से होता है, नाम से नहीं होता। जैसा कान्मुनीबादि

पृथुपुष्पोदरत्वादि लक्षण एक होने से थट, कसदा—इन नामों का भेद होते हुए भी वस्तु का भेद नहीं होता, ठीक वैसे ही जब लक्षण में भेद नहीं है तो ज्ञान या भगवान् आदि नामों के भेद में लक्ष्य का भेद कैसे होगा ? यहाँ तत्त्व का लक्षण 'तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्' देखा किया है। इसलिये उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं हो सकता। अतः आश्रय, जो कि तत्त्व है, अनन्त है, निःशेष है और अद्वय है; गुणगण उसमें किसी प्रकार के अतिशय का आधान नहीं कर सकते। ये तो अपनी सिद्धि के लिये ही भगवान् का आश्रय लिये हुए हैं। भगवान् कहते हैं—

निर्गुणं गौ गुणाः तथै भजन्ति निरपेक्षकम् ।

इस प्रकार गुणों से अगपि अपनी सिद्धि के लिये ही भगवान् का आश्रय लिया है और भगवान् ने भी उन पर कृपा करके उन्हें स्वोक्त कर लिया है तथापि इसका कोई अस्तरङ्ग प्रयोजन भी होना ही चाहिये। यह प्रयोजन यही है कि जो लोग उन अचिन्त्य-गुणगणविशिष्ट भगवान् की आराधना करेंगे उन्हें उन गुणों की प्राप्ति होगी।

हमारे श्रीशुकदेवजी ने इस लीला के विघ्नों की निवृत्ति के लिये 'भगवान्' शब्द में मङ्गलों का भी मङ्गल किया है। इसके सिवा उन्होंने यह भी मोचा होगा कि यह लीला अत्यन्त दुरवगाह्य है, हम इसका अवगाहन करने में समर्थ नहीं हैं; परन्तु भगवान् का स्मरण करने से हम इस दुरवगाह्य का भी अवगाहन कर सकेंगे। भगवत्स्मरण से हमें भगवद्दैव्य की प्राप्ति होगी और

उससे हम इसके वर्णन का सामर्थ्य प्राप्त होगा तथा लोक में यह भी देखा जाता है कि वक्ता की कक्षता के कारण एक अत्यन्त मधुर-प्रसन्न भी रूखा जान पड़ता है और वक्ता के माधुर्य से ही किसी रूखी बात में भी सरसता आ जाती है। इसीसे कहा है—
'कवीनां रसवद्वचः ।'

हम पहले कह चुके हैं कि भगवान् शुकदेवजी के स्वर्ग भी वृष-भानुदुलारी और भगवान् श्यामसुन्दर ने अपनी अधर-सुधा का पान कराकर पड़ाया था। उस युगलमूर्ति के अधरामृतपान से उनकी बाणी में कितना माधुर्य आ गया था, इसका कौन वर्णन कर सकता है? फिर भी इस प्रसन्न के दुरवगाह समझ कर उन्होंने भगवान् का स्मरण किया।

इस प्रकार 'भगवान्' शब्द से यह तो मङ्गल और वक्ता का तात्पर्य-मूचन हुआ। परन्तु 'भगवान्' शब्द का यह अर्थ तो ऐसा है जैसे किसी अन्य कार्य के लिये लाये हुए जल के घड़े को देखकर उसे शुभ शकुन का सूचक मानकर देखनेवाले को आनन्द होता है। इसका मुख्य प्रयोजन तो दूसरा ही है। अब हम रासपञ्चाध्यायी के प्रथम अंश की व्याख्या आरम्भ करते हैं—

भगवानसि ता रात्रीः शरषोत्कुलमल्लिकाः ।

वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमावानुपाभितः ॥ १ ॥

सरलार्थ—उन रात्रियों में शरत्कालीन मल्लिका को विकसित हुई देखकर भगवान् ने भी योगमाया का आरम्भ ले रमाण करने के लिये मन किया।

विचार करने पर मालूम होता है कि इस श्लोक का तात्पर्य विरोधशोतन में है। रमण करने की इच्छा तो अनामकामों को हुआ करती है। किन्तु जब कि भगवान् के चरणारविन्दमकरन्द का रसास्वादन करनेवाले तत्त्वज्ञ भी आत्मागम हुआ करते हैं अर्थात् वे भी रमण के लिये आन्मानिहिक साधन की अपेक्षा नहीं करते तो भगवान् को रमण करने की इच्छा होना तो किसी प्रकार सम्भव नहीं है। यदि भगवान् ने रमण करने की इच्छा की तो अवश्य यह बहुत विरुद्ध बात है। रमणकर्ता की भगवन्ना और भगवान् का रमण करना—दोनों ही मवेधा अनुपपन्न हैं।

यदि कहा कि स्वरूप में तो सभी जीव आपकाम हैं—वेदान्त-निष्ठान्तानुसार तो जितना भोक्तृ-भोग्य-वर्ग है सब प्रकाश ही है; परन्तु जीव तो रमण करने की इच्छा करता ही है। परमात्मा में विमुक्त होने के कारण इसका ऐश्वर्य तिरोहित हो रहा है, भगवन्-दुर्मुख होने पर इसका ऐश्वर्य अभिन्न्यक्त हो जाता है। ब्रह्मादि भी तो वस्तुतः जीव ही हैं। अतः यदि भगवान् ने भी रमण की इच्छा की तो क्या आश्चर्य है?—तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनमें 'भग' है। उनमें समग्र ऐश्वर्य है, समग्र ज्ञान है, समग्र वैराग्य है और समग्र भी है। जिनमें ऐश्वर्य एवं ज्ञानादि की कमी होती है उन्हीं में वासना होनी सम्भव है। किन्तु जिसमें इनकी पूर्णता है उसमें किसी प्रकार की वासना का प्रादुर्भूत होना सम्भव नहीं मालूम होता। इसके सिवा 'भगवान्' का एक दूसरा लक्षण भी है—

उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामगतिं गतिम् ।

वेत्ति विद्यामविद्यां च त वाच्यो भगवानिति ॥

अर्थात् जो उत्पत्ति, नाश, जाना तथा ज्ञान और अज्ञान को जानता है उसे 'भगवान्' कहना चाहिये ।

अतः जीव और भगवान् में तो बड़ा अन्तर है । इसीसे ऐसा माना गया है कि जीव ब्रह्म तो हो जाता है परन्तु भगवान् नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूपतः निर्निश्चय ब्रह्म से तो उसका अभेद है हा किन्तु निश्चय गेय तो केवल ईश्वर में ही है, यह उसमें नहीं हो सकता । संसार में दो ईश्वर नहीं हो सकते । अतः भगवान् ने रमण करने की इच्छा क्यों की, यह प्रश्न तो स्वयं ही रहता है ।

इन्हा, एक ही पदार्थ के लिये पङ्कज, जलज, अरविन्ध एवं कमल आदि कई शब्दों का प्रयोग होता है । उसके ये नाम गुण-विशेषों की अपेक्षा में हैं । जैसे तापापनादिरूप से उसे 'जलज' कहेंगे तथा उद्भवस्थान से वैलक्षण्य प्रदर्शित करना होगा तो पङ्कज कहेंगे । इसी प्रकार अन्य शब्दों के प्रयोग के विषय में समझो । यहाँ बात भ्रमर, मधुप, मधुकर्, अलि एवं पट्पट आदि शब्दों के विषय में भी कही जा सकती है । ये भी यद्यपि एक ही व्यक्ति के वाचक हैं तथापि 'भ्रमर' शब्द से उसकी स्थिरता का बोधन

* यहाँ 'भगवान्' शब्द परम-पेश्वर्वाली परमेश्वर का बोधक है ।

होता है और 'मधुप' शब्द से मिष्टप्रियता का। इसी तरह यद्यपि भगवान् ब्रह्म एवं परमात्मा स्वरूपतः तो एक ही हैं, परन्तु इन शब्दों से उसके विशेष-विशेष पक्षों का गंजन होगा है। वहीं 'भगवान्' शब्द अवश्य रमण के साथ विगंध प्रदर्शन के लिये ही है।

'भगवानपि रन्तु' मतभ्रमे—भगवान् ने भी रमण करने के लिये मन किया—यह बात उनके जीन्सुर्ग्यानिशय का गंजन करती है। अर्थात् भगवान् को रमण करने की ऐसी उन्मुक्तता हुई कि उन्होंने मन बना डाला; वस्तुतः तो वे 'अश्रगां दमना शुभ्रः' ही थे।

किन्तु रमण तो बिना मन के हो ही नहीं सकता। भगवान् का रमण क्या था? यही न कि, अपने सौन्दर्य-माधुर्य को गोपाङ्गनाओं की इन्द्रियों से उपभोग कराना और गोपाङ्गनाओं के सौन्दर्य-माधुर्यानिशय को अपनी इन्द्रियों से भोगना। परन्तु यदि भगवान् मजालीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से रहित हों तो वह भोग कैसे बन सकता है? उसका मुख्य साधन तो मन है। इसी से गोपाङ्गनाओं के सौन्दर्य-माधुर्यादि गुणों का समास्वादन करने के लिये भगवान् ने मन बनाया।

यदि कहा कि उन्होंने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये ही मन बनाया था तो यह ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ 'चक्रे' इस क्रिया में आत्मनेपद है। आत्मनेपद वहीं हुआ करता है जहाँ क्रिया का फल अपने लिये होता है। जहाँ क्रिया-फल दूसरे के लिये होता

है वहाँ परस्मैपद हुआ करता है। इसलिये यदि भगवान् का यह कर्म भक्तों के लिये होता तो वहाँ 'चके' के स्थान में 'चकार' होता।

परन्तु भगवान् को रमण की अनुकृता होना तो सर्वथा असम्भव है। क्योंकि 'भगवान्' तो कहते ही उसे हैं जिसमें ऐश्वर्य, ज्ञान एवं वैराग्यादि की निश्चिन्तायता हो। इस प्रकार जिसमें नित्य और निश्चिन्ताय ऐश्वर्यादि हैं और जो अपने नित्य-स्वरूप में सर्वथा तृप्त है उसे ऐसी रमणेच्छा होना तो अनुपपन्न ही है। इस अनुपपत्ति को सुचित करने के लिये ही यहाँ 'अपि' शब्द दिया है। अर्थात् यद्यपि ऐसा करना था तो अयुक्त ही परन्तु ऐसा हो ही गया। इसका अन्तर्हित्य हम भी स्वीकार करते हैं। यह गोपाङ्गनाओं के भौभाग्यातिशय की ही महिमा है।

यदि कहा कि इसका हेतु क्या है तो हमारा यही कथन है कि हेतु कुछ भी नहीं है। यह देखा ही जाता है कि आत्माराम मुनिजन भी भगवान् की माधुरी पर आकर्षित हो जाया करते हैं। वास्तव में तो उन्हें भी कोई कर्तव्य नहीं हुआ करता।

ज्ञानाभूतेन तृप्तेन कृतकृत्यस्य योगिनः।

नैवास्ति किञ्चिदुक्तं ध्वमस्ति चेन्न स तत्त्वविद् ॥

तथापि वे भगवत्कर्मा में लगे ही रहते हैं। उन्हें स्वयं भी इस बात का पता नहीं लगता कि हमारा चित्त उसमें क्यों आसक्त है। बहुत हुआ तो कह देंगे—'इत्थंभूतगुणो हरिः'—माई, भगवान् हैं ही ऐसे गुणवाले। किन्तु मुक्तियुक्त विचार से तो यही सिद्ध होता है कि आत्माराम को किसी भी गुण से आकर्षित नहीं होना

आहिये । यदि कही कि वे इसलिये भजन-ध्यान में लगे रहते होंगे जिससे कोई अन्वि न रह जाय तो ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि वे निर्ग्रन्थ होते हैं 'निर्ग्रन्था अपि' । यद्यपि लोक में ऐसा देखा जाता है कि बिना प्रयोजन के कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती, तथापि इनका कोई प्रयोजन भी नहीं होता । वस्तुतः भगवान् में यह गुण ही है । जिस प्रकार लोहे को आकर्षित करना अयस्कान्तमणि का स्वभाव है उसी प्रकार भगवान् भी आत्मारामों के चित्तों को अपनी ओर खींच लिया करते हैं । अयस्कान्तमणि यद्यपि सभी प्रकार के लोहे को खींच लेता है तथापि जो लोहा जितना निर्दोष होता है उतना शीघ्र आकृष्ट होता है । इसी प्रकार भगवान् भी तत्त्ववेत्ताओं के निर्मल चित्तों को अधिक आकर्षित करते हैं । यह भगवान् के सौन्दर्य-माधुर्य का महत्त्वातिशय है ।

इसी प्रकार यद्यपि भगवान् आप्रकाम हैं, पूर्ण हैं, निरतिशय हैं; तथापि यह गोपाङ्गनाओं का प्रेमातिशय हो या कि जिसने भगवान् को भी आकर्षित कर लिया, इससे भगवान् के माधुर्य एवं सौन्दर्यातिशय की अपेक्षा भी ब्रजाङ्गनाओं के प्रेमातिशय की उत्कृष्टता सिद्ध होती है । सनकादि और युकादि भी आत्सरत थे और भगवान् भी आत्सरत हैं; परन्तु भगवान् की आत्सरति में और उनको आत्सरति में अन्तर है । क्योंकि समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य और समग्र ऐश्वर्य तो एकमात्र भगवान् में ही है और किसी में नहीं है तथापि भगवान् ने अपने सौन्दर्यातिशय से असमग्र ज्ञान-वैराग्यपूर्ण सनकादि को ही मोहित किया परन्तु गोपाङ्गनाओं

ने अपने प्रेमातिथय से सम्प्रज्ञान-वैराग्यसम्पन्न भगवान् को भी मोहित कर लिया। इसी से यहाँ 'अपि' शब्द का प्रयोग किया गया है।

'चक्र' में आत्मनेपद और अपि तथा भगवान् पद का स्वारस्य प्रदर्शित करने के लिये ही 'ताः रात्रिः वीक्ष्य' ऐसा कहा गया है। 'तद्' पद प्रायः प्रसिद्ध अर्थ का श्रोतक हुआ करता है। यहाँ 'ताः' ऐसा विशेषण देने से मात्स्य होता है कि वे रात्रियों कोई विलक्षण ही थीं। ये वे रात्रियाँ थीं जिन्हें गोपाङ्गनाओं ने 'भयेमाः रस्यथः क्षपाः' इस वरदान से प्राप्त किया था, जिन्हें उन्होंने ज्ञताचरण द्वारा कात्यायनी देवीको प्रसन्न करके और फिर उनकी कृपा से श्रीकृष्णचन्द्र को प्रसन्नता प्राप्त करके उनसे वरदारनरूप में प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान् और कात्यायनी देवी इन दोनों को प्रसन्नता से प्राप्त हुई वे रात्रियाँ अवश्य कुछ विलक्षण ही होनी चाहिये थीं।

जैसे श्रीकृष्ण-सन्मिलन के लिये ज्ञापाङ्गनाओं को श्रीकात्यायनी का अर्चन करना पड़ा था, वैसे ही श्रीकृष्ण को भी अपनी प्रेयसियों के मिलने के लिये महारुद्ररूपा वंशी का आराधन युक्त ही था। श्रीकृष्ण, उस रुद्ररूपा वंशी को अपने असूतमय मुखचन्द्र में अधर-पल्लव पर लिटा, अधरसुधा का भोग लगाकर सुकोमल अंगुलिदलों से उसका पादमवाहन करते हैं। सुन्दर मुकुट का छत्र और कुरङ्गों की आभा से उसकी आरती करके श्रीकृष्ण रुद्र-रूपा वंशी का साङ्गोपाङ्ग आराधन करते हैं।

इससे यह भी सिद्ध होता है कि भगवान् की यह लीला काम-वश नहीं थी, क्योंकि यदि भगवान् कामुक होते तो इतने दिन पीछे की रात्रियों का निर्देश क्यों करते ? कामुकों को तो एक-एक क्षण युग के समान बीता करता है, वे तो देवहृत काल-व्यवधान को भी सहन करने में असमर्थ होते हैं, फिर स्वयं अपनी इच्छा में ही एक वर्ष की अवधि बढ़ाना तो उनके लिये सम्भव ही कैसे होगा ?

किन्तु भगवान् ने ऐसा किया क्यों ? इसका उत्तर यही है कि उनका यह अवधिनिर्देश प्रजाङ्गनाओं को निष्ठा के परिपाक के लिये था । अभी तक तो उन्हें भगवान् की प्राप्ति ही बहुत दुर्लभ जान पड़ती थी, क्योंकि यदि वे भगवान् को सुलभ समझतीं तो कात्यायनी-पूजन और व्रतादि तपस्या का कष्ट सहन क्यों करतीं ? तपस्या तो सर्वदा दुर्लभ वस्तु के लिये ही की जाती है और जो वस्तु दुर्लभ होती है, उसके प्रति विरोध प्रेम नहीं हुआ करता । देखो, माधारण्य मनुष्यों को मोक्ष और साक्षात्मादि की प्राप्ति के लिये भी इतनी इच्छा नहीं होती जितनी दम-शूल रूपये और की-रमणादि प्राकृत भोगों की हुआ करती है, क्योंकि वे तो उन्हें अपने सामर्थ्य से बाहर जान पड़ते हैं । जिस वस्तु के मिलने की सम्भावना नहीं होती उसके लिये उक्त इच्छा भी नहीं हुआ करती । अतः जब तक उन्हें भगवान् दुर्लभ प्रतीत होते थे तब तक उनके प्रति उनका उक्त प्रेम नहीं था और भगवत्प्राप्ति का साधन एकमात्र उक्त प्रेम ही है । अब, जब भगवान् ने उक्त होकर उन्हें वरदान दिया तो उनको भगवद्दर्शन की योग्यता तो प्राप्त हो गई थी परन्तु रमण

की योग्यता नहीं थी। रमण की योग्यता तो तभी होगी जब भगवान् को सुलभ समझकर उनके प्रति अकट प्रेम हो। अतः भगवान् ने उन्हें वही साधन दिया जिसमें कि वे उन्हें सुलभ समझने लगे। भगवान् के कर देने से उन्हें भगवान् की गुणभवा अनुभव होने लगी और उन्हें विश्वास हो गया कि अब तो भगवान् अवश्य रमण करेंगे। जब किसी हुए वस्तु की प्राप्ति की सम्भावना हो जाती है तो उसकी प्रतीक्षा असाध्य हो जाया करती है। अतः भगवान् के इस वरदान से उनका प्रेम इतना उत्कट हो गया जिससे कि अब तक कभी न हुआ था। इसी लिये भगवान् ने एक वर्ष का व्यवधान रक्खा था।

इसका एक और भी कारण है। यह सिद्धान्त है कि प्राकृत गुणमय शरीर भगवान् के साथ रमण करने की योग्यता नहीं रखता। इसके लिये अप्राकृत रमण्य शरीर होना चाहिये। किन्तु इसकी प्राप्ति कैसे होती है? उसका प्रकार यह है। जिस दिन में प्राणी कल्याणमिन्धु श्रीभगवान् की कृपा का अनुसन्धान करता है उसी दिन में उसका अप्राकृत रमण्य शरीर बनना आरम्भ हो जाता है। इसे स्पष्टतया समझने के लिये एक बात पर ध्यान देना चाहिये। लोक में यह देखा जाता है कि पाण्ड-माहक भाषों में माजान्य रहा करता है। नैजम नेत्र में नैजम रूप का ज्ञान होता है तथा आकाशीय भाषा में ही आकाशीय शब्द का ज्ञान होता है। मन पाँचों भूतों के मानविक अंश का कार्य है इसी लिये सबसे पाँचों भूतों के गुणों का ग्रहण हो सकता है। इसी प्रकार

यहाँ भी देखना चाहिये । भगवान् प्राकृत हैं या अप्राकृत ? वे तो सत्यज्ञानानन्तानन्दमूर्ति ही हैं ।

सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तवः ।

असृष्टमूरिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषद् इयाम् ॥

उनके महान् माहात्म्य को समझने में तो वेदान्तविद् भी असमर्थ हैं । उनमें प्राकृत भाव का लेश भी नहीं है । दीपकलिका क्या है ? वह शुद्ध अग्निमात्र ही तो है । जिस प्रकार बत्ती और तैल को निमित्त बनाकर अग्नि है, दाहकत्व-प्रकाराकत्व विशिष्टरूप में परिणत हुआ करता है, उसी प्रकार परमान्तरङ्ग अचिन्मय-दिव्याति-दिव्य लीलाराति का ही निमित्त बनकर वह शुद्ध परमानन्दपन परब्रह्म ही भगवान् कृष्णरूप में प्रकट होता है ।

जिस समय भगवान् जन्म में बंध गये थे उस समय ऐसा कहा गया है—'नबन्ध प्राकृतं यथा' । यहाँ 'प्राकृतं यथा' इस उक्ति का क्या तात्पर्य है ? इसका यही रहस्य है कि भगवान् प्राकृत-भिन्न हैं । गीता में भगवान् ने कहा है—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

इस प्रकार जब स्वयं भगवान् ही कह रहे हैं कि—जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म-कर्म को जानता है, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता; तो भगवान् की अप्राकृतता के विषय में किसी सन्देह का अवकाश ही कहाँ है ? वामनपुराण का वचन है—

सर्वे देहाः साक्षाद्भवन्ति तास्तस्य महात्मनः ।

हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः कश्चित् ॥

इसी प्रकार की चीज़ भी बहुत सी उक्तियों में मिल रही है कि भगवान् का दिव्य सङ्कल-विषय अप्राकृत ही है। जो लोग युक्तिवाद में उसे अचिन्त्य या भौतिक मिश्र करने का प्रयत्न करते हैं उन्हीं से श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं 'ये नु भगवतो विषयं लक्ष्योक्त्य युक्तिसिद्धान्तिसिद्धये धीरे नरके निपतिष्यन्ति अन्तं मैः सहस्रापेन ।' अर्थात् जो लोग भगवान् को दिव्य सङ्कलमयी युक्ति के लक्ष्य करके युक्तिरूप याणों को ग्रहण करना चाहते हैं वे धीरे धीरे नरक में गिरेंगे, उनके साथ दान करने की भी आवश्यकता नहीं है।

तब क्यों है ? जिस प्रकार 'परदाराश्रयिगच्छेत्' इत्यादि निषेध वाक्यों का अनित्यत्व करने से जीव नरकगामी होता है उसी प्रकार भगवद्गीता ग्रन्थ के विषय में कुछ भी वाद-विवाद करने वाले पुरुष को अवश्य उसका दूषणिगुण भोगना पड़ता है, क्योंकि भगवान् की गति अचिन्त्य है और अचिन्त्य विषयों के सम्बन्ध में तर्क करना सर्वथा निन्दनीय है—'अचिन्त्याः सत्तु ये भावा न तास्तर्कैश्च योजयेत् ।' अतः भगवद्विषय के अप्राकृतत्व के विषय में किसी प्रकार की शङ्का न करनी चाहिये। उसमें, उसका अनित्यत्व मिश्र करनेवाले, मादयवम्बादि हेतुओं का अभाव है, क्योंकि वह प्राकृतत्व आदि दोषों में रहित है।

इस क्रम से देखें तो भगवान् अप्राकृत होने के कारण नित्य हैं। यदि कहा कि भगवद्विषय के अप्राकृत और नित्य मानने पर

तो अवैतवाद भी सिद्ध न हो सकेगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि प्रकृति की सत्ता बेदान्तमिद्वान्त के अनुसार नहीं बल्कि सांख्यमतसम्मत है। वेदान्तियों ने तो 'ईक्षतेनाशब्दम्' इत्यादि सूत्रों से उसका खण्डन किया है।

यहाँ सांख्यवादी यह आपत्ति करता है कि 'सत्त्वाम्बुजावते शम्भु' इस उक्ति के अनुसार जब कि चेतन का सत्त्वगुण के समान हो ही ज्ञान होता है तो सत्त्वगुणवाली प्रकृति का भी ज्ञान हो ही सकता है; अतः 'ईक्षतेनाशब्दम्' इस सूत्र के अनुसार भी वही जगत् का उपादान कारण होना चाहिये। यदि कहा कि सत्त्व की अपेक्षा में रहित चेतन में ही ज्ञान (ईक्षण) होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ यह प्रश्न होता है कि चेतन में नित्य ज्ञान है या अनित्य ? यदि नित्य कहें तब तो पुरुष की स्वतन्त्रता का क्या मत होगा। कारण, नित्य वस्तु का कर्ता के अधीन होना असम्भव है और तुम्हारे कथनानुसार ज्ञान चेतन कर्ता के अधीन होना चाहिये; इसके विपरीत यदि उसमें अनित्य ज्ञान माना जाय तो वह महंतुक ही होना चाहिये। ऐसी अवस्था में हेतु के सम्बन्ध में भी ऐसा विकल्प होगा कि वह नित्य है या अनित्य। यदि हेतु नित्य है तो उसमें नित्य ज्ञान होना चाहिये और यदि अनित्य है तो उसका भी कोई अन्य हेतु होना चाहिये, इससे अनवस्था वाप उपस्थित होगा।

इन सब आपत्तियों का वेदान्ती इस प्रकार उत्तर देते हैं।—
प्रकृति में ज्ञान (ईक्षण) नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जिस

प्रकार ज्ञान का हेतु सत्त्वगुण है उसी प्रकार उसका निरोध करने वाला तमोगुण भी है। अतः केवल चेतन में ही ईक्षण हो सकता है, क्योंकि वह ज्ञानस्वरूप है। इस प्रकार यद्यपि उन्मेष नित्य-ज्ञान ही सिद्ध होता है तथापि आगन्तुक विषय के संसर्ग से उसका आगन्तुक होना भी सम्भव है ही जैसे नित्य प्रकाशस्वरूप सूर्य में आगन्तुक प्रकाश के संसर्ग से सूर्य प्रकाशित करता है, इस प्रकार आगन्तुक प्रकाशन का व्यपदेश होता है। यहाँ जो प्रकाश है वह अनादि और अनिर्वाच्य तत्त्व है। सांख्यवादी की गुणमयी प्रकृति भी उसी के अन्तर्गत है। परन्तु भगवच्छक्ति परम दिव्य और शुद्ध है तथा मूलप्रकृति त्रिगुणमयी एवं अद्वैत है। देखो, एक वृत्त के बीज में कितनी शक्तियाँ रहती हैं। उसमें अति कठोर कण्टकजन्म की भी शक्ति है और अत्यन्त मृदु सौन्दर्य-माधुर्य-मय पुष्प उत्पन्न करने की भी। इन दोनों प्रकार की शक्तियों में कोई विलक्षणता है या नहीं? जिस प्रकार इन दोनों शक्तियों में महान् अन्तर है, उसी प्रकार सुख-दुःख-मोहात्मक जगत् की उत्पत्ति करनेवाली गुणमयी शक्ति और अति अलौकिक दिव्य भङ्गलविम्वह को व्यक्त करनेवाली लोलाशक्ति में भी बहुत बड़ा अन्तर है। यदि उनमें अन्तर नहीं था तो जिन सनकादिकों को प्रपञ्च की कारणभूता कोई भी शक्ति मोहित नहीं कर सकती थी, उन्हें भगवान् के खरख-कमलों से लगी हुई गुलामी की दिव्य गन्ध ने क्यों मोहित कर दिया? अतः सिद्ध यह हुआ कि दिव्य भगवद्विम्वह को प्रकट करनेवाली लीलाशक्ति परा है और जगदुत्पादनी गुणमयी शक्ति अपरा है।

इससे अद्वैतवाद में भी कोई भेद नहीं आता। जिस प्रकार जल में तरङ्गें रहती हैं और उनका जल से अभेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में भी पराशक्ति अभिन्नरूप में रहती है। यह बात शुद्धाद्वैतियों को भी अभिमत है। जब उनसे पूछते हैं कि भला, शुद्ध ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वे कहते हैं कि भगवान् में एक अघटितपटनापटीयान् आत्मयोग है, उसी से प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है। इस बात को सिद्ध करने के लिये वे श्रीवशांदाजी के इस वाक्य का प्रमाण देते हैं। जिस समय माना को यह दिखाने के लिये कि—मैंने मिट्टी नहीं खाई, भगवान् ने अपना मुँह खोलकर दिखलाया तो उसमें नन्दगनी को साग ब्रह्माण्ड दिखाई दिया। यह देखकर वे बड़ी आश्चर्यचकित हुई और सोचने लगीं कि यह क्या भेद है। क्या मुझे ही कोई भ्रम हो गया है, अथवा कोई राक्षसों का उपद्रव है? ऐसा कोई बात तो है नहीं; अतः मालुम होता है यह मेरे इस बालक का ही कोई विलक्षण आत्मयोग है। उस जगह उन्होंने कहा है—

अथो अमुष्यैव ममार्भक्ष्य

यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः।

यहाँ जो 'यः कश्चन' पद है, वह उस आत्मयोग की अनिर्वाचनीयता शोभित करने के लिये है।

ठीक यही बात अद्वैतवादी भी मानते हैं। यहाँ 'यः कश्चन' कहने का क्या तात्पर्य है? हम पूछते हैं कि यह आत्मयोग भगवान् से भिन्न है या अभिन्न। यदि भिन्न है, तब तो अद्वैत न

रहा और यदि अभिन्न है तो भगवान् की तरह वह कूटस्थ होगा । और कूटस्थ होने पर प्रपञ्चोत्पादन में समर्थ नहीं होगा । इसलिये इसे, न भिन्न कह सकते हैं और न अभिन्न ही । अतः वह भगवान् से अव्यतिरिक्त होने पर भी भगवान् के दिव्यानिर्दिश्य विमल के प्रादुर्भाव का कारण है । इसलिये इस विषय में कोई विरोध मतभेद नहीं है ।

इससे सिद्ध हुआ कि भगवान् ने जो अभी समय समग्र करने की अनुमति देकर एक वर्ष का व्यवधान किया, उसका यही नात्यर्थ था कि—वे एक साल मेरी प्रतीक्षा में रहकर समग्र विमल प्राप्त करें । भगवान् के सौन्दर्य-माधुर्यादि अप्राकृत हैं; अतः प्राकृत इन्द्रियाँ उन्हें ग्रहण नहीं कर सकती । उन्हें ग्रहण करने के लिये तो अप्राकृत देह और इन्द्रियों की आवश्यकता है ।

किन्तु इस अप्राकृत समग्र शरीर की कमलाः अभिवृद्धि होती है । प्राणी जिनमें ही मात्रा में भगवदनुसन्धान में तत्पर होता है, उन्हीं ही उसके समग्र शरीर की पुष्टि होती जाती है और प्राकृत शरीर का लय होना जाता है । जिस समय वह पूर्णतया भगवन्निष्ठ हो जाता है, उस समय उसे पूर्णतः समग्र शरीर की प्राप्ति हो जाती है और भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है । कात्यायनी-पूजन से गोपाङ्गनाथों के समग्र शरीर का आन्तर्य तो हुआ, किन्तु उसकी ठीक पूर्णता नहीं हुई थी । इसी लिये भगवान् ने ऐसा नियम किया । जिस समय इष्ट वस्तु सुलभ मादुम होने लगती है उसी समय उसकी प्राप्ति की उत्सुकता बढ़ती है । कात्यायनी-पूजन के

समय गोपाङ्गनाओं को भगवान् सुलभ नहीं जान पड़े। वे; इसीसे उनके प्रति उनका उत्कट प्रेम भी नहीं था।

यह नियम है कि पहले जिस वस्तु का संयोग होता है उसी के वियोग में दुःख हुआ करता है। बिना संयोग के तो प्रेम ही नहीं होता, फिर उसके अभाव में दुःख ही क्या होगा? मनुष्य का जितना जिसके प्रति अधिक प्रेम होगा उतना ही उसके वियोग में दुःख होगा।

वाक्यतः कुर्वते जन्तुः सम्बन्धाभ्यनसः प्रियान् ।

तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्खः ॥

अतः जब गोपाङ्गनाओं को श्री भगवान् के श्री अङ्ग में सम्पृष्ट-वस्त्र द्वारा भगवान् का संयोग हो गया, तो उसी ने वियोग होने पर, उनके हृदय में विरहाम्नि प्रज्वलित कर दी। वे जब कभी भगवान् की भोंकी करती थीं तो उनके हृदय में परमानन्द की धड़क आ जाती थी और उनके आँखों से ओभल होते ही विरहानल धधक उठता था।

गोपीनां परमानन्द आसीद् गोविन्ददर्शने ।

क्षयं पुण्यतमिव यासां येन विनाभवत् ॥

जिन प्रकार सुवर्णादि के शोधन के लिये अभिसंयोग की आवश्यकता होती है, वही प्रकार गोपाङ्गनाओं का रसमय शरीर भी तभी पुष्ट होगा जब वह भगवद्विरहाम्नि में सन्तप्त हो लेगा। इसीसे जब से भगवान् ने यह घर दिया कि 'मयेमा रंस्यथ क्षपाः' तबसे उनके प्रति उनका जो प्रेमातिशय हुआ उसके कारण उनकी

वियोगाग्नि से उनका रसमय शरीर पुष्ट होने लगा तथा उनका जो प्राकृत शरीर था, वह उस वियोगकाल सम्प्राप में दग्ध हो गया । इस प्रकार एक वर्ष में वे पूर्णतया परिपक्व हो गई ।

किन्तु, वे सभी गोपाङ्गनार्ण एक-सी अभिकारिणी नहीं थीं । उनमें जो भगवान् को आह्लादिनी शक्तिरूपा श्री कृपमानुर्जन्यनी और उनकी सहचरी ललिता-विशाम्बा आदि हैं, वे तो नित्य-सिद्धा हैं । वे तो भगवान् को नित्य सहचरी हैं । जिन प्रकार अमृतमय समुद्र में माधुर्य होता है, उसी प्रकार भगवान् के साथ उनका अभेद ही है । यह बात श्रुतिरूपा मुनिचरी और देवकन्या आदि अन्य गोपाङ्गनाओं के विषय में समझनी चाहिये, जों कि साधनसिद्धा थीं । वे ही इस प्रकार भगवद्विग्रहेतारूप अग्नि से रसमय शरीर का सम्पादन करती थीं । नित्यसिद्धा तो केवल लोक-संग्रह के लिये हो ऐसा करती थीं । उन्हें स्वयं इसकी कोई अपेक्षा नहीं थी । उनमें भी कोई-कोई गोपाङ्गनार्ण ऐसी थी, जो साल भर में भी सिद्धा नहीं हुई; इन्हीं के विषय में ऐसा कहा गया है—

अन्तर्द्विगताः कारिण्यं गोप्योऽलम्बविनिर्गमाः ।

कृष्णं तद्भावनायुक्ता दप्युर्मीलितलोचनाः ॥

दुःसहप्रहर्षिरहतीकृतापभुताशुभाः ।

ध्यानप्रामाण्युतादलंघनिर्गुणा दीपमङ्गलाः ॥

जिस समय भगवान् ने अपनी मधुमय बेणु का बाधन किया, उस समय उस बेणुनादरूप शरीर-विभावद्वारा जब रससिन्धु भगवान् कृष्ण उन कजाङ्गनाओं के अन्तःकरणों में प्रस्फुरित हुए तो

उनका मनोमल सर्पधा नष्ट हो गया और उन्हें भगवान् के वियोग में एक-एक पल असह्य हो गया । किन्तु उस समय उनके पतियों ने उन्हें घर में बन्द कर दिया था । इससे उनके हृदय में जो सन्ताप हुआ, उसे देखकर संसार के सारे अद्भुत कौंफ उठे; उन मक्कने मिलकर भी किसी को उतना कष्ट पहुँचाने में अपने को असमर्थ पाया । किन्तु साथ ही उन्होंने आ ध्यानयोग द्वारा भगवान् का एक क्षण के लिये आश्लेष किया उससे उनके हृदय में जो परमानन्द का उद्रेक हुआ उसे देखकर भी अनन्त नङ्गागडान्तर्भाव प्राप्तिथी के सम्पत्त पुरयार्जित सुख लीरु हो गये । उन्होंने किसी को इतना सुख पहुँचाने में अपने को असमर्थ पाया । इस प्रकार जिन गोपाङ्गनाथों के अप्राकृत रसमय शरीर को पुष्टि अभी नहीं हुई थी, वह अब हो गई । भगवान् के विप्रयोग-जनित सन्ताप से उनका गुणमय शरीर दग्ध हो गया, इसी से कहा है—‘जट्टगुणमयं देहम्’ ।

इससे सिद्ध हुआ कि, गुणमय शरीर का त्याग किये बिना भगवदश्लेष प्राप्त नहीं हो सकता । यही वेदान्त का भी सिद्धान्त है । वहाँ भी गुणमय शरीर में अनासक्त होने पर ही ब्रह्मसंस्पर्श की प्राप्ति होती है और उसी से परमानन्द का अनुभव होता है । श्रीमद्भगवद्गीता का वचन है—

वाङ्मनोऽक्षरसक्तान्मा बिन्दत्यात्मनि असुखम् ।

म ब्रह्मयोगयुक्तान्मा सुखमव्ययमरमुते ॥

पुरुष का ब्रह्म-संस्पर्श प्राप्त करना क्या है ? जिस समय भवस, मनन और निदिध्यासन के द्वारा जीव अजन्मवादि केरों से मुक्त

होकर स्वरूपरस होता है, उसी समय उसे ब्रह्म के साथ अपनी अभि-
 ज्ञता का अनुभव होता है। इसी लिये महावाक्य के तात्पर्यार्थ में
 'तत्' और 'त्वम्' पद का स्वार्थ लिया जाता है, वाच्यार्थ नहीं लिया
 जाता। यदि अक्लेश्वाव की दृष्टि से देखें तो उपाधिपरिच्छिन्न
 चेतन ही जीव है और उपाधिनिर्मुक्त ही ब्रह्म है तथा उपाधि के
 रहते हुए उनकी एकता का अनुभव नहीं हो सकता। प्रतिबिम्बवाच्य
 में भी, जल में प्रतिबिम्बित आकाश के समान बुद्धिरूप उपाधि में
 प्रतिबिम्बित चेतन ही जीव है। उसका महाकारारूप ब्रह्म में जल-
 रूप उपाधि के कारण ही भेद है और उपाधि की निवृत्ति होने ही
 दोनों की एकता हो जाती है। इस प्रकार उपाधिकृत परिच्छिन्नता
 आदि दोषों का आरोप करने से ही एक अनन्त पूर्ण तत्त्व शेषवान्-
 भा प्रतीत होता है। इसीसे कहा है—

‘एकमवि सन्तमनेकमिव भवते।’

अतः जब तक जीव गुणमय शरीर से संसक्त है, तब तक वह
 ब्रह्म-संस्पर्श का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। जिसने उपाधि
 का बाध करके त्वंपदार्थ का शोधन कर लिया है, वही तत्पदार्थ से
 अपना अभेद अनुभव करने में समर्थ हो सकता है। इसी प्रकार
 यहाँ गोपाङ्गनायिका का भी अपने प्राकृत शरीर का अपनोद्गम
 कर शुद्ध रसमय शरीर प्राप्त करने के लिये भगवान् ने एक वर्ष
 का व्यवधान रखा।

उस समय भगवान् ने जो कहा था कि ‘अपेया रसस्य क्षणाः’
 ‘अर्थान् तुम इन्हीं रात्रियों में मेरे साथ रमण करोगी—इसमें

भी एक संदेह होता है। वह यह कि, श्रीहरण-लीला तो दिन के समय हुई थी और 'इमाः' (इन) राज्य प्रस्तुत कार्य का शीतक है; किंतु भगवान् ने 'इमाः कथाः' इन गात्रियों में ऐसा निर्देश कैसे किया? यदि कहा कि वे गात्रियाँ भगवान् की बुद्धि में स्थित थीं, इसलिये यह उक्ति अशुभ नहीं है तो ठीक है। परन्तु गोपियों को तो इनका प्रत्यक्ष नहीं था। इसमें मान्यता होना है कि गोपियों को घर देने की इच्छा करने पर भगवान् की मन्यमह-स्पता शक्ति से प्रेरित योगमाका ने इन गात्रियों को भगवान् के सामने उपस्थित कर दिया था। जैसे यदि कोई मछली किमी को कोई वस्तु देना चाहता है, तो उसका भाव समझनेवाले मंचकमान उस वस्तु को लाकर सामने उपस्थित कर देते हैं।

इसके सिवा एक शङ्का यह भी होती है कि रासलीला तो केवल एक गात्रि में ही हुई था, अतः यह तथा श्रीहरण-लीला के अनन्तर घर-प्रदान करने समय भी बहुवचन (इमाः) का प्रयोग क्यों किया गया?

उत्तर—भगवान् अनन्त-गुणमय हैं, उनके अविनश्य और अनन्त गुणों का आस्वादन अल्प काल में नहीं हो सकता। ब्रजा-ब्रजाओं ने भी किमी छुट्ट फल के लिये कात्यायिनी-पूजन आदि कठोर तपस्या का अनुष्ठान नहीं किया था। अतः यदि उन्हें कोई समय के लिये ही भगवत्सुखास्वादन का अवसर प्राप्त होता तो यह उनकी तपस्या का पूरा फल हुआ न समझा जाता। भगवान् के स्वरूप-रसास्वादन के विषय में ही श्रीवृषभानुजिनिनी का कथन था

कि—अरी सखियों ! भगवान् के समय सौन्दर्य-माधुर्य-स्तास्वादन की बात तो दूर है, यदि हमें उसके एक कण का भी आभ्यासन करना हो, तो हमारे प्रत्येक रोम में कंठि-कंठि नेत्र होने पर भी हम उसका सम्यक् आस्वादन करने में असमर्थ हैं । जिस समय ये नेत्र भगवान् के एक अङ्ग के दर्शन में लग जायेंगे, उस समय इनका सामर्थ्य नहीं कि वहाँ से आगे बढ़ सकें ।

इस विषय में ऐसी ही बात अन्यत्र कही गई है । जिस समय भगवान् गमचन्द्र का विवाहोत्सव हुआ, उस समय उस अपूर्व शोभा के निशानों के लिये ब्रह्मा, शिव, पडानन एवं इन्द्रादि सभी देवगण वहाँ उपस्थित हो गये । भगवान् का उर-वेष देखकर वे अपने को अत्यन्त बड़भागी मानने लगे । उस रूप-माधुर्य का पान करने के लिये उन्हें अपने नेत्र पर्याप्त न जान पड़े; उस समय जिसके जितने अधिक नेत्र थे, उसने अपने को उतना ही अधिक भाग्यशाली समझा । ब्रह्मादि सभी देवताओं की अपेक्षा अधिक नेत्र होने के कारण, देवराज इन्द्र को सबसे अधिक आनन्द हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि के शाप को, जिसके कारण उन्हें महस्र भग प्राप्त हुए थे और जो षोडश मुनि के प्रसन्न होने पर महस्र नेत्र हो गये थे, अपने लिये परम हितकर माना । उनकी मनाशुनि का व्यवहार करते हुए श्रीगोसाईंजी स्वाराज ने कहा है—

रामहि चित्तव तुरस सुजाना ।

मोक्षम लाभ परम हित माना ॥

यह बात तो इन्द्रादि देवताओं की है। परन्तु गोपाङ्गनाएँ तो प्रेममार्ग की आचार्या हैं, उनमें भी श्रीगणिकाजी तो साक्षात् भगवान् की आह्लादिनीशक्ति ही हैं; उनके प्रेम की तुलना देवताओं के साथ क्या की जा सकती है? इसी में इन्द्रादि तो भगवान् की रूपसाधुगी का अधिक से अधिक सहस्र नेत्रों में ही पान करके छुम हो गये, किन्तु श्रीकृपभानुनन्दिनी तो कहती हैं कि हमारे प्रत्येक रोमरूप में कोटि-कोटि नेत्र हैं। तब भी हम श्रीश्यामसुन्दर के सौन्दर्य के एक कण का भी यथेष्ट रमास्वादन नहीं कर सकती। भला प्रेम में कभी छुमि होता है?

यह नियम है कि वस्तु चाहे एक ही हो; किन्तु उसका जो जितना अधिक रमण होगा उसे वह उतनी ही अधिक सरस प्रतीत होगी। अरुणिकों का श्वभय पदार्थ भी उतना सरस प्रतीत नहीं होगा। देसा, ब्रज मयेश ही है, तथापि उसके परमानन्द की सबको समान अनुभूति नहीं होती। उसकी स्फुट प्रतीति तो भावुक भक्त-गण तथा आत्मागम मुनिजन को ही होती है।

एक चित्रकार ने एक चित्र तैयार किया और उसे वह किसी राजा के यहाँ ले गया। परन्तु राजा ने उसका कोई विशेष रहस्य नहीं समझा; केवल उदासीन भाव से उसका (१००००) मूल्य देने का कहा। किन्तु चित्रकार ने इस मूल्य में चित्र देना स्वीकार न किया। जिस समय वह उसे लौटाकर ले जा रहा था, बीच में उसे एक राजसेवक मिला। उसने आम्हपूर्वक वह चित्र दिखाने का कहा। जब चित्रकार ने उसे खोलकर दिखलाया तो

वह राजसेनक उसका हस्तकौशल देखकर दहक रहा था। किन्तु उसके पास उस चित्र को मोल लेने योग्य उन्मत्त नहीं था। उस समय वह केवल एक धोती बांधे हुए था। उसने उसमें से लेंगोटो भर फाड़कर वह धोती उस चित्रकार को दे दी। चित्रकार ने भी उस धोती के बदले में ही वह चित्र उसे दे दिया।

धीरे-धीरे यह समाचार राजा के कानों तक पहुँचा। राजा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुमने जो चित्र हमें (१००००) में भी नहीं दिया वही हमारे एक माधुर्यवान् मेवक का केवल उसकी धोती लेकर ही कैसे दे दिया? तब चित्रकार ने कहा—राजन्! आपने उसका महत्त्व नहीं समझा था; अनिये आप जो कुछ देने थे वह भी इसका पर्याप्त मूल्य नहीं था। किन्तु आपके मेवक ने उसका महत्त्व जाना और जो कुछ अधिक-से-अधिक वह दे सकता था वही दे भी दिया। इस लिये मैंने आपके (१००००) की अपेक्षा भी उसकी धोती का अधिक मूल्य समझा था।

एक दिन हमने भी एक चित्र देखा था। उसमें बिल्कुल एक ही रूप की दो स्त्रियाँ बनाई गई थीं। उन दोनों के आकार-प्रकार एवं वेश-भूषा में कोई भी अन्तर नहीं था। दोनों ही आसन-आसन शोकमुद्रा में बैठी थीं। उस चित्र को देखकर समस्त में नहीं आता था कि इसका क्या रहस्य है। बहुत विचार करने पर मान्य हो गया कि इसका प्रसङ्ग इस प्रकार है—एक दिन श्रीकृष्णमातुलनन्दिनी अपने मणिमय प्राङ्गण में बैठी थीं; उस समय उन्हें अपना ही प्रतिबिम्ब दिखाई दिया। उसे कोई अभय नायिका

समझकर उन्हें बड़ा रोद हुआ और उसका रूप-लावाय देखकर वे सोचने लगीं कि यदि श्रीरामसुन्दर ने इस नायिका को देख लिया तो वे हमसे क्यों प्रीति करेंगे । वस्तुतः यह बात जो कही जाती है ठीक ही है कि श्रीभगवान् और शृणुमानुदुलागी परस्पर एक-दूसरे के सौन्दर्योतिराय का तो समाम्बान कर सकते हैं परन्तु वे अपने-अपने सौन्दर्य का भोग करने में असमर्थ हैं । 'विष्णोर्न स्वयं च सौभाग्योः' उनका सौन्दर्य स्वयं उन्हीं को विभक्त में दान देनेवाला है । वही भाव उम चित्र में व्यक्त किया गया था । किन्तु जिस प्रकार हम रहस्य को समझने से पूर्व हमें वह चित्र विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ता था उसी प्रकार उम राजा को भी इस चित्रकार के लाये हुए चित्र में कोई विशेषता नहीं जान पड़ी ।

तत्पर्य यह है कि वस्तु तो एक ही होती है; किन्तु जो स्मरक है उन्हें उसकी विशेष रसानुभूति होती है; अस्तिकों को तो आपात-दृष्टि से उसका कोई विशेष महत्त्व दिखाई नहीं देता । इसी प्रकार गोपाङ्गनाथ भगवान् के सौन्दर्य-साधुयोतिराय की सबसे बड़ी स्मृति थी; इसलिये उसमें दीर्घकाल से भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती थी । वे कान्यायनी-पूजन और विविधविध प्रताचरण रूप मण्ड्या करके योगाब्ध हुई थी । उससे यदि उन्हें एक रात्रि के लिये ही भगवन्मास्त्रिय की प्राप्ति होती तो वह उन्हें किसी प्रकार सन्तुष्ट न कर सकता । उन्हें जो महान् फल प्राप्ति होनेवाला था वह तो पूर्ण ब्रह्मसंस्पृश था और ब्रह्मसंस्पृश ही पूर्ण योगारोहण है । किन्तु यदि यह अल्पकाल के लिये होता तो उससे कैसे

सुप्ति हो सकती थी ? अतः उन्हें उनकी तपस्वा का पूर्ण फल प्रदान करने के लिये भगवान् की योगमाया ने एक ही रात्रि में अनन्तकोटि ब्राह्म रात्रियों का समावेश किया था । इसी से 'हमाः चराः' और 'ताः रात्रीः' इन बहुवचनों का प्रयोग किया गया है । वेदान्त का यह सिद्धान्त है कि अल्पकाल में अनन्त काल का और अल्प देश में अनन्त देश का समावेश किया जा सकता है । स्वप्न में हम देखते ही हैं कि एक क्षण में ही वर्षों के प्रसङ्ग का अनुभव हो जाता है । योगवशिष्ठ में पाषाणोपाख्यान में एक शिला के भीतर ही ब्रह्माण्ड का प्रदर्शन कराया गया है तथा राजा लवण के उपाख्यान में भी दो-दो ब्रह्म के भीतर ही वर्षों के प्रसङ्ग का अनुभव कराया गया है । इसी प्रकार यहाँ भी गङ्गयतुष्टयवती एक ही रात्रि में अनन्तकोटि ब्राह्म रात्रियों का समावेश किया गया है, जिससे उनकी चिरकालीन भगवत्सम्भोगलालसा का पूर्णतया पूर्ति हो ।

भगवान् के आलिङ्गन का कितना महत्त्व है ? इसका वर्णन हम कहाँ तक कर सकते हैं । हनुमान्जी की अद्भुत सेवाओं से सन्तुष्ट होकर भगवान् ने कहा था—

एकैकस्योपकारस्य प्राशान्दास्थामि ते कवे ।

शेषस्येवोपकाराणां भवाम श्रद्धिनो भवम् ॥

अर्थात् हे कवे ! मैं तुम्हारे एक-एक उपकार के बदले अपने प्राणों का समर्पण कर सकता हूँ; फिर भी वे बच हो रहेंगे और उनके लिये हमें श्रेणी रहना पड़ेगा । उन्हीं हनुमान्जी को उन्होंने अपना अद्भुत आश्चर्य प्रदान करते हुए कहा था—

एष सर्वस्वभूतस्तु परिवर्त्तनोऽयमदभुतः ।

भया कालमिमं प्राप्य दत्तो ह्यस्य महात्मनः ॥

भक्तों का सर्वस्वभूत यह भगवदाश्रय यस्तुतः अत्यन्त दुर्लभ है। यह तो ब्रह्मा एवं सनकादि को भी प्राप्त होना कठिन है। इसी को ब्रह्म-संस्पर्श भी कहते हैं।

किन्तु यदि यह ब्रह्मसंस्पर्श बाह्यस्पर्शों के समान कणिक ही हुआ तो इसमें विशेषता ही क्या हुई। भगवत्त्वश्मिलन कभी अस्थायी नहीं हुआ करता; भगवान् को प्राप्ति हो जाने पर तो फिर पुनरावृत्ति ही नहीं होती 'मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विधत्ते।' इसी दृष्टि से भगवान् ने एक रात्रि में ही अनन्त ब्राह्म रात्रियों का समावेश करके उन्हें अगणित रात्रियों का अनुभव कराया।

'रात्रीः' शब्द का अर्थ निशा हो ही है, किन्तु इसके सिवा इसका दूसरा तात्पर्य भी हो सकता है। 'रा दाने' इस कोरा के अनुसार 'रा' धातु का अर्थ 'देना' है, उसमें 'तृप्' प्रत्यय जोड़ने पर 'रात्री' शब्द भिन्न होता है, जिसका अर्थ 'देनेवाली' है। अर्थात् गोपाङ्गनाओं को अभीष्ट भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र का सौन्दर्य-समास्वादन, उसे देनेवाली रात्रियों। 'रात्रीः' शब्द के पहले जो 'ताः' विशेषण है वह उन रात्रियों की विलक्षणता गोसित करता है। 'ताः रात्रीः' अर्थात् जिनके चरणों का आश्रय लेनेवाले योगीन्द्र-मुनीन्द्रों को भी अपने अभीष्ट तत्त्व की प्राप्ति होती है उन्हीं गोपाङ्गनाओं की अभिलाषाओं को पूर्ण करनेवाली होने के कारण वे रात्रियाँ विलक्षण थीं ही।

यह दानशीला रात्रियाँ इसलिये अत्यन्त विलक्षण हैं क्योंकि पात्र और देय के महत्त्व से दान का महत्त्व होता है श्री ब्रजाङ्गना जैसे सर्ववन्ध पात्रों के लिये निम्निल ग्माशृतमूर्ति श्रीकृष्ण तत्त्व का प्रधान करनेवाली हैं और श्रीकृष्ण जैसे परमपावन पात्र के लिये उन श्रीवृषभानुनन्दिनी का प्रधान किया जिनके लिये श्रीकृष्ण उत्सुक और लालायित थे। अन्न, वस्त्र, रत्न, भूमि आदि समस्त दानों से ब्रह्मदान सर्वोत्कृष्ट है, समस्त पात्रों में ब्रह्मविन् श्री सर्वश्रेष्ठ पात्र है। इसके सिवा जो पवित्र भी हो और जिसके लिये लालायित हो उसके लिये उस पदार्थ का दान बहुत प्रशस्त होता है। यहाँ ब्रजाङ्गना सर्वोत्कृष्ट पात्र है और श्रीकृष्ण रत्न के लिये उत्कृष्टित हैं अतः उन्हें श्रीकृष्ण जैसे दिव्य-रत्न का प्रधान करनेवाली वे रात्रियाँ धन्य हैं। उनमें भी उत्कृष्ट पात्र सर्वांगव्य श्रीकृष्ण हैं और वे श्रीगमेश्वरी-सम्मिलन के लिये लालायित भी हैं अतः उनके लिये भी यह दान बड़े महत्त्व का है।

‘नाः’ का मान्यत्वं ‘महात्मिकाः’ अर्थात् भगवद्गुण भी हो सकता है, क्योंकि भगवान् का रमण और रमणभावो जो कुछ भी होगा अप्राकृत हो होगा; प्राकृत पदार्थों में उनका रमण होना असम्भव है। जैसे वृन्दावन भगवद्गुण है वैसे ही यहाँ की रात्रियाँ भी भगवद्गुण हैं।

वे रात्रियाँ कैसी हैं ? ‘शरदात्पुष्पमञ्जिकाः’ —

‘शरदाशामणि उत्कृष्टानि मञ्जिभेषकसिद्धानि शरोपपुष्पाणि वायु ताः ।’

अर्थात् शरत्काल में जिनमें महिला से उपलब्ध समस्त पुष्प मिले हुए हैं वे रात्रियाँ। नियम तो ऐसा है कि कई तरह के पुष्प दिन में मिलते हैं, कई रात्रि में तथा कई प्रीत्य में मिलते हैं और कई शरद् ऋतु में। किन्तु उस शरद् ऋतु की रात्रि में सभी पुष्प अपने नियमों को छोड़कर मिल गये थे। इसी प्रकार चित्रकूट पर भगवान् राम के निवास करने समय वहाँ के फलों ने अपनी ऋतुओं का नियम छोड़ दिया था। श्रीगोमाईजी महाराज कहते हैं—

सर्व फल फल्यो रामहित खासी ।

रितु-अनरितुहि कालगति त्यागी ॥

इसी प्रकार इस सत्य माने सभी पुष्पों ने यही सोचा था कि हमारी शोभा और सुगन्ध की सार्थकता इसी में है कि हम भी भगवान् की प्रमदना सम्पादन करने में समर्थ हो सकें। जहाँ मारी प्रकृति अपनी प्रजाओं के साथ प्रभु की सेवा में उपस्थित होना चाहती है वहाँ ये पुष्पादि उद्दीपन विभाव भी प्रभु की प्रमदना सम्पादन करने का उत्सुक हो रहे हैं। अतः मानो अपनी सार्थकता के लिये ही वे भावोद्दीपन में साहायक हो रहे हैं।

ऐसी रात्रियों के देखकर भगवान् ने रमण करने का मन किया। अर्थात् इधर काल और उद्दीपन सामग्री देखकर ही भगवान् ने अपनी प्रियलभाओं के साथ रमण करने के लिये उनका स्मरण किया। यहाँ 'वीक्ष्य' शब्द से साभिलाष दर्शन अभिप्रेत है, क्योंकि ये सब सामग्रियाँ भावोद्दीपन करनेवाली थीं। अतः

इसका यह तात्पर्य भी हो सकता है—‘शरदोत्पुल्लमल्लिका राणीः तारुच वीक्ष्य’ अर्थात् शरदोत्पुल्लमल्लिका रात्रियों को और उन्हीं के द्वारा प्रियतमा गोपाङ्गनाओं को देखकर (उन्होंने रमण करने को मन किया) ।

‘ताः’ अर्थात् ‘स्वस्वरूपमूला प्रजाङ्गनाः’ । इनके दो भेद हैं— एक तो वे जो नित्यसिद्धा हैं और दूसरी वे जो मृङ्गीकीट-न्याय से भगवद्रूपा हो गई थीं । जिस प्रकार कीट मृङ्गी से व्यतिरिक्त होने पर भी भावनातिशय के कारण मृङ्गीरूप हो जाता है, उन्ही प्रकार ये गोपाङ्गनाएँ स्वरूपतः भगवान् में भिन्न होने पर भी अनुगागतिशय के कारण भगवद्रूपा हो गई थीं । वे कहाँ थीं ? ‘मनःसमुपस्थिताः मनसो गोचरीमूलाः’ अर्थात् वे भगवान् की मानसिक दृष्टि के सामने थीं ! उन्हें दयाद्वे दृष्टि से देखकर भगवान् ने रमण की इच्छा की ।

इसके सिवा ‘ताः’ शब्द बहुवचनान्त होने के कारण ‘तत्’ पद से निर्दिष्ट होने योग्य अनन्त पदार्थों का वाचक हो सकता है । हम ‘ताम् ताम् ताम् ताः’ इस प्रकार ‘ताः’ पद से कही जानेवाली तीन प्रकार की गोपाङ्गनाओं का विचार करते हैं । इनमें पहले ‘ताः’ से श्रुतिरूपा मुनिचरी और अन्य समस्त साधनसिद्धा गोपाङ्गनाएँ कही गई हैं ।

उनमें भी जो श्रुतिरूपा गोपाङ्गनाएँ वाच्य-वाचक के अभेद रूप से अक्षररूपा ही हैं वे दूसरे ‘ताः’ से ग्रहण की जाती हैं । लकार मूलवाचक है, उसका वाच्य परब्रह्म है । समस्त वाङ्मय

अकार का विकार है और तारा प्रपञ्च ज्ञान का कार्य है। अतः अकार का विकारभूत ममस्त वाक्मय ज्ञान के कार्यभूत सम्पूर्ण प्रपञ्च का वाचक है। वाक्य और वाचक का अभेद हुआ करता है; इसलिये समस्त वाक्मय भी वस्तुतः ज्ञानरूप हो है।

इसके सिवा भूतियों के अवान्तर नात्वयं अन्य होने पर भी उनका प्रधान तात्वयं ना ज्ञान में ही है। शब्द में ना वाणी का बोध हुआ करता है—जाति और व्यक्त। व्यक्ततादि प्रत्ययवैय जाति भावरूप हो होती है। 'तस्य भावस्त्वतसौ' इस पाणिनि-सूत्र के अनुसार घट की भावरूप जाति ही घटत्व है, वह वस्तुतः एक मात्र-विशेष में स्थित मूलिका ही है। इस प्रकार घट का वाचक 'घट' शब्द भी मूलतः उसके कारण मूलिका का ही बोधन करता है। इसी प्रकार जिनने शब्द है वे सब अपने अभिधेय विभिन्न पदार्थों के मूल कारण परब्रह्म के ही वाचक हैं। अतः अवान्तर भूतियों का भी मुख्य नात्वयं ना परब्रह्म में ही है। विचार किया जाय ना वस्तुतः वाक्य-वाचक का भेद भी नहीं है। ये दोनों भी एक ही चेतन के विवर्त हैं। अभिधेय-प्रपञ्चजननानुकूल शक्त्यवच्छिन्न चेतन का विवर्त अभिधेय है और अभिधानात्मक-प्रपञ्चजननानुकूल-शक्त्यवच्छिन्न चेतन का विवर्त अभिधान है। जिस प्रकार एक ही ममस्त में अनन्त तरङ्गें प्रादुर्भूत हो जाती हैं उसी प्रकार एक ही परब्रह्म में अभिधान अभिधेय रूप अनन्त तरङ्गें प्रादुर्भूत हो गई हैं। किन्तु 'तदभिज्ञाभिज्ञस्य तदभिज्ञत्वनिवभात्' इस न्याय

के अनुसार तरङ्गाभिन्न समुद्र के साथ तरङ्गों का अभेद होने के कारण उनका आपस में भी अभेद है।

यह बात तो तरङ्ग से तरङ्गात्मक के अभेद की रही। किन्तु मूल दृष्टि से तो अभिधानात्मक तरङ्ग जिस समुद्र में है लक्षणाश्रुति से वह उस समुद्र का ही बोधन करती है; हाँ, तरङ्गात्मक का वह अभिधाश्रुति से बोधित करती है, क्योंकि किमी की भी शक्ति अपने राज्य में ही सफल हुआ करती है, अपने कारण में नहीं होती। दाहकत्व, प्रकाशकत्व आदि शक्तियोंवाला अग्नि अपने दाह्य काष्ठादि के ही दहन कर सकता है, अपने स्वल्पभूत अग्नि का दहन नहीं कर सकता। किन्तु मूल रूप से तो तरङ्ग समुद्र में भिन्न नहीं हैं। यद्यपि यह दूसरी बात है कि 'अकारो वै सर्वा वाक्' इस श्रुति के अनुसार सम्पूर्ण वाङ्मय-प्रपञ्च का अकार में और अकार का उकार में और उकार का भकार में तथा उसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रपञ्च का नुरीय में लय होता है।

साव्यय यहाँ है कि अभिधानात्मकता। श्रुतियाँ अनन्त चैतन्यानन्दमुखाभिन्धु की तरङ्गों के समान हैं और वे अभिधेय रूप उनकी अन्य तरङ्गों के साथ वृद्धि को प्राप्त होकर प्रकाशित होती हैं, क्योंकि अभिधेय अपने उनके शक्य हैं। श्रुतियाँ अपने अगमस्थल भूत परमत्त्व का तो लक्षणा से ही बोध करती हैं। यद्यपि किमी दृष्टि से 'घट' शब्द का वाच्य घटाकार में परित्यक्त श्रुतिका भी हो सकती है तथापि लोक में 'घट' पद की वाच्य घट व्यक्ति ही समझी जाती है।

इसी प्रकार अभिधानात्मक महातरङ्ग का वाच्य अभिवेधात्मक महातरङ्ग है, परन्तु है लक्षण से ।

फिर भीमासको ने तो जाति में ही शक्ति मानी है; जानि घटबाधि को कहते हैं, जिसे घटभाव भी कहा जा सकता है । घट कार्य है; कार्य का भाव कारण से व्यक्तिगत नहीं हुआ करना, समस्त कार्यों का भाव कारण में ही पर्यवसित होता है । अतः समस्त शक्तों की वाच्यता का पर्यवसान कारणपरम्परा-क्रम से सम्भाव में ही होता है । इसलिये सारे शब्दों का वाच्य परमान्या ही है । इस प्रकार वाच्य-वाचक का अभेद है और समस्त भुक्तियाँ रूपदार्थ से अभिन्न ही हैं । अतः यहाँ 'वाः' शब्द से सभी भुक्तियाँ महण की जाती हैं ।

भुक्तियों दो प्रकार की हैं—अन्यपरा और अनन्यपरा । अनन्य-परा भुक्तियाँ वे हैं जो साक्षान् रूप से परब्रह्म में पर्यवसित होती हैं जैसे 'मन्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'; तथा अन्यपरा भुक्तियों वे हैं जिनका साक्षान् नान्वय ना अन्य वृक्षतादि में है किन्तु परम्परा से उनका महानान्वय परब्रह्म में ही होता है । जैसे 'इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा' इत्यादि । इन्हें ही ऊँचा और अनूठा अथवा अन्यपूर्विका और अनन्यपूर्विका भी कह सकते हैं । अर्थात् एक तो वे गोपियों जो केवल कुशाग्रगयणा हैं और दूसरी वे जो भीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ विवाही गई हैं । इनके ये दो भेद भी प्रती-तिमात्र के लिये हैं, वास्तविक नहीं । ब्रह्मादि देवताओं में भुक्तियों का तात्पर्य सभी तक जान पड़ता है जब तक 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति'

इस वाक्य के अनुसार उनका महातात्पर्य एकमात्र परब्रह्म में ही नहीं जान पड़ता। वास्तव में तो जिस प्रकार तरङ्गों समुद्र से भिन्न नहीं हैं और घटादि मृत्तिका से भिन्न नहीं हैं उसी प्रकार उपक्रम-उपसंहारादि पञ्चविध लिङ्ग से समस्त श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्म में ही है।

किन्तु फिर भी लीलाविरोध के विकासार्थ वस्तुतः अन्यपरम श्रुतियों में भी अन्यपरात्व की प्रतीति होती है; अन्यथा यदि भगवान् को भगवा मचाकर आनन्द लेना न होता, तो ऐसे अस्पष्ट शब्दों में अपने स्वरूप का वर्णन क्यों करेंगे? सीधे-सीधे अपना तात्पर्य व्यक्त कर देंगे। इससे मान्य होता है कि वह सब भगवान् की लीला ही थी। इसीसे कोई उन्हें निर्गुण मानते हैं, कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण-सगुण उभय रूप मानते हैं और कोई नहीं भी मानते। तथापि इन विविध मतान्यों में से किसी से भी भगवान् जुध नहीं होते। इसीसे कहा है—

वच्छ्रुत्यो वदतां वादिनां वै विवादसंवादभुजो भवन्ति ।

कुर्वन्ति चैवा मुहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽनन्तगुहाय भूम्ने ॥

अर्थात् जिन भगवान् को अनन्त शक्तियों समस्त वादियों की धुद्धियों की आश्रय होती है—क्योंकि सम्पूर्ण विरुद्ध भावों के आस्पद भगवान् ही तो हैं—उन्हें भावुक लोग नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान् स्वरूप से भी अनेक रूपों में आविर्भूत होते हैं और अनेक राज्य रूप से भी प्रकट होते हैं।

यह सब भगवान् की लीला ही है। 'लोकवत् लीला कैवल्यम्'। एक का अनेकत्व, निष्प्रपञ्च का प्रपञ्चरूपत्व उनका खेल ही है। परन्तु यह खेल निर्गन्ध नहीं है। प्रत्येक लीला, लीला करनेवाले के ली विनोदार्थ ही होती है; अतः यह भगवत्लीला भी भगवान् के ली विनोदार्थ ही है। परन्तु अन्य जीवों के लिये यह उनके कल्याण का साधन है। वे अनेकविध राश्यों में अपने ही विभिन्न रूपों का बोध कराते हैं। सब जीवों का एक-सा अधिकार नहीं है। कोई सकाम कर्म के अधिकारी है, कोई निष्काम कर्म करने योग्य है, किन्हीं का भगवान् के सगुण रूप की ही उपासना करना चाहिये, कोई निगुणापासना में प्रवृत्त हो सकते हैं और कोई अभेदचिन्तन के अधिकारी हैं। अपने-अपने अधिकारानुसार वे सब भगवान् का ही भजन करनेवाले हैं। सब लोगों की गति निष्प्रपञ्च ब्रह्म में ही नहीं हो सकती। अतः भगवत्प्राज्ञाकार के लिये क्रमशः इन सभी साधनों का अतिक्रमण करना होता है। यद्यपि यह जान अपने अधीन ही है कि हम कर्म न करें, परन्तु तब कितने आदमी हैं जो बिना कर्म किये रह सकते हों? यही जान मन के विषय में भी है। यद्यपि सभी चाहते हैं कि मन निष्पन्द् हो जाय और उसकी निस्पन्दता ही भी अपने ही अधीन, तथापि इसमें सफलता पानेवाले कितने लोग हैं? अतः सब जीवों के यथायोग्य साधन की व्यवस्था करने के लिये ही भगवान् प्रपञ्चाकार में परिणत हो जाते हैं। यही उनकी प्राप्ति का क्रम है। इस क्रम से बढ़ते-बढ़ते जब तक जीव निष्प-

पञ्च ब्रह्म में परिनिहित नहीं होता जब तक उसे कृतावता नहीं हो सकती ।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि भगवान् ने प्रपञ्च की रचना की ही क्यों ? इस पर हमें यही कहना है कि आरोप होने पर ही उसके 'अधिष्ठान' का अनुसन्धान किया जाता है । अधिष्ठान है, इसलिए आरोप की कल्पना नहीं की जाती, जैसे कि कहा है—

‘स्यारोपे निमित्तानुसरसं ननु निमित्तमस्तीत्यारोपः’ ।

जिस प्रकार यदि मृत्तिका है तो यह नहीं कह सकते कि घट बनना ही चाहिये; हाँ, घट के दैत्यत्व उसकी कारणभूता मृत्तिका का अनुमान अवश्य किया जाता है । कार्य तो कारण का व्यभिचारी हो सकता है, किन्तु कारण कार्य का व्यभिचारी नहीं होता । अतः हम प्रपञ्च रूप कार्य की अपेक्षा से उसके कारण-भूत पर ब्रह्म का निश्चय करते हैं; पर ब्रह्म के प्रपञ्चनिर्माण के प्रयोजन का अनुमान नहीं कर सकते । इसी प्रश्न के उत्तर में यह विचार भी आ जाता है कि कार्य में कारण के सर्वारा की अनुपस्थिति नहीं हुआ करती । जिस प्रकार माला में सर्प का अभ्यास होने पर जो ‘अयं सर्पः’ ऐसा बोध होता है उस समय उसमें माला के आकार एवं इष्टमंश का तो अनुबोध होता है, किन्तु बहुभूत्यत्व का अनुबोध नहीं होता । इसके सिवा इसका दूसरा न्याय यह भी हो सकता है—

विषयस्य तु रूपेण समारोप्यं न सम्बत् ।

समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान् भवेत् ॥

अर्थात् विषय (अविग्रह) के रूप से ही अर्थात् पदार्थ रूपित होता है किन्तु उसके सभी गुणों की उममें अनुवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रपञ्च का महाकारण जो परब्रह्म है वह सच्चिदानन्दस्वरूप है। उसके स्मृ और निर्देश की तो समस्त पदार्थों में अनुवृत्ति होती देखी गई है, परन्तु आत्मदाश का सर्वत्र अनुवेष नहीं होता।

इस प्रकार, क्योंकि लीलाविशेष के लिये भगवान् ही प्रपञ्चरूप से स्थित हुए हैं, भिन्न श्रुतियाँ भी उन्हीं के विभिन्न रूपों का प्रतिपादन करती हैं। कई श्रुतियाँ भगवान् के निर्विशेष रूप का प्रतिपादन करनेवाली हैं—‘अकल्मषमरणांशरूपमव्ययम्’ और कई उनके सविशेष रूप का प्रतिपादन करती हैं, जैसे—

अग्निमूर्द्धा चतुषी अम्बुस्यो दिक्षः शोध वाग्विद्वताश्च वेदाः ।

इत्यादि। और कई अन्नमयरूप से उन्हीं का प्रतिपादन करती हैं—जैसे ‘अन्नं ब्रह्मंति भवानात्’। इसी प्रकार और भी सब श्रुतियाँ भिन्न-भिन्न रूप से एक ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती हैं।

परन्तु एक ही वस्तु में—एक ही सत्ता में—अनेक विकल्पों का होना सम्भव नहीं है। क्रिया में तो विकल्प होना बहुत सम्भव है जैसे, हम घोड़े पर चढ़कर जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते; परन्तु वस्तु में ऐसा भेद नहीं हो सकता। अतः एक ही ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी, यह सत्ताभेद से तो माना जा सकता है, परन्तु एक सत्ता में ऐसा होना सम्भव नहीं है; जिस प्रकार एक ही श्रुतिका उपाधि-भेद से तो चट, शराब और कूड़ा

आदि भेदवती प्रतीत होती है, परन्तु निरुपाधिक रूप से उसमें कोई भेद नहीं है। अतः श्रुतियों का परम तात्पर्य भले ही एक ही वस्तु में हो किन्तु उनका अवान्तर तात्पर्य तो अन्य में हो ही सकता है। इन अवान्तर तात्पर्यों को लेकर ही सारे वाद-विवाद होते हैं। परन्तु इससे भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि उन विभिन्न अर्थों का भी महातात्पर्य तो एकमात्र भगवान् में ही है। अतः जो लोग अत्यन्त अश्रद्धालु हैं उनका ईश्वरगम्यगहन भी अच्छा ही है, क्योंकि उस अवस्था में भी वे श्वेदनात्मक रूप से भगवान् का ही चिन्तन करेंगे। भगवान् तो ऐसे कृपानु हैं कि 'भायें कुभायें अनख आलस हूँ' किसी प्रकार उनका चिन्तन किया जाय, वे कृपा ही करते हैं। इसी लिये शिशुपाल और कंसादि को भी अन्त में भगवद्भक्त की ही प्राप्ति हुई बतलाई गई है। किन्तु वेन की अधोगति हुई, क्योंकि उसका भगवान् के प्रति वैर भी नहीं था। उसकी तो उपेक्षा-दृष्टि थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्र में सभी प्रकार के अधि-कारियों के उद्धार का साधन विद्यमान है। वहाँ तक कि श्रुति में नास्तिकवाद का मूल भी मिलता है; यथा—

‘असदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायते ।’

(सं० ६।२।१)

कहीं-कहीं ‘अमग्न’ शब्द का अर्थ ‘अन्यवहार्थ’ भी है। जैसे, कहते हैं कि मिट्टी में घट नहीं है, क्योंकि यद्यपि उसमें कारणरूप से घट है तथापि अन्यवहार्थ होने के कारण उसे असत् कहा

जाता है। किन्तु यहाँ तो 'अस्त' का तात्पर्य अन्त में ही है, क्योंकि आगे —

‘कथमस्तः सञ्जायेत’ (भा० ६।२।२)

ऐसा कहकर उसका समाप्ति कर दिया गया है।

अतः जिस प्रकार भगवान् ही अनेक रूप में प्रकट होना हैं उसी प्रकार यहाँ भी अनन्यपूर्विका ब्रजाङ्गनाओं में ही लीला-विशेष के विकासार्थ अन्यपूर्विकत्व की प्रतीति होनी थी। भगवान् तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। उनके साथ शक्ति शक्तियों का संसर्ग कैसे हो सकता था ? अतः ये सब ब्रजाङ्गनाएँ स्वस्वतः तो सच्चिदानन्दरूपा ही थीं। पहले यह भी बतलाया जा चुका है कि अभिधानरूपा शक्तियाँ और अभिधेयरूप देवता वे सभी स्वतः एक ही हैं। परन्तु मूलतः अभिन्न होने पर भी साधकों के कल्याणार्थ भगवान् को शब्द का आविर्भाव करना ही पड़ता है; अन्यथा महाप्रलय में भी भगवान् ने जीवों को मुक्त क्यों नहीं कर दिया ? इसका कारण यही था कि वहाँ कल्याणकारिणी सामग्री का अभाव था। अतः परमदेवात् और करुणामय होने पर भी भगवान् कल्याण का काम करते हैं। यदि उन पापी, पुण्यात्मा सभी का अकर्म में उद्धार कर दिया करते तो बात ही बिगड़ जाती। अतः प्रकृति के मूलभूत अनादि अज्ञान की निवृत्ति के लिये उन्होंने सभी प्रकार के वाक्नों का आविर्भाव किया है। अतुल्य अभिधान और अनन्त लक्ष्य ब्रह्म, ये ऐसे ही हैं जैसे सत्य और असत्य : वह सत्य और असत्यरूप भेद इसी लिये

है कि इसके बिना उनका ऐक्यबोध नहीं हो सकता । यदि भेद न हो तो लक्षणा कैसे बने ? जोव अपने अनादि अज्ञान का निवारण सभी कर सकता है जब वह परब्रह्म के साथ उसके कार्यभूत सम्पूर्ण प्रपञ्च का अभेद अनुभव करे; और उस भेद का निराकरण महावाक्यरूप वाक्यों से उत्पन्न होनेवाले बोध के द्वारा ही हो सकता है । किन्तु सब लोग आरम्भ में ही उस अभेद का अनुभव नहीं कर सकते । अतः उस यो-न्यता की प्राप्ति के लिये अन्यपरा भूतियों द्वारा अन्यान्य पदार्थों का निरूपण किया गया है । वास्तव में तो समस्त भूतियाँ और उनके प्रतिपाद्य भी अनन्य ही हैं ।

यहाँ ब्रह्माज्ञानाद्यां में अन्यपरा भूतियाँ ही अनूठा हैं और अन्यपरा ही ऊँचा हैं । परन्तु जिस समय 'सर्वे वेदा यत्पदमान-नन्वि' इस सिद्धान्त का निश्चय हो जायगा उस समय यही निश्चय होगा कि वस्तुतः ब्रह्मपरा भूतियों में ही त्वेलाविरा ब्रह्मक्षपरात्व की प्रतीति दृष्टा करनी है । अतः गोपियों का दूसरे गोपों के साथ विवाह जाना भी केवल विभ्रम ही है । वस्तुतः उनके परमपति तो एकमात्र भगवान् श्रीकृष्ण ही थे । उनका अन्यपूर्विकात्व सभी तक अनिवार्य रङ्गा जब तक भगवान् श्रीकृष्ण की सर्वोत्तमता सुनिश्चित नहीं होगी ।

परन्तु इस पान का निश्चय भी शास्त्राधार पर ही हो सकेगा; अन्यथा साधारण पुरुषों का तो अविचारवश रासक्रीड़ा में व्यभिचार की ही रज्जु आवेगी । परन्तु श्रीमद्भागवत में तो कहा है कि जिन गोपों की कियाँ रासक्रीड़ा में सम्मिलित हुई थी उन्होंने

भी उन्हें अपने पास ही लेता—‘अन्यमाना स्वपार्श्वेत्थान्स्थान्स्वा-
भारान्नौकसः ।’ यदि कहा जाय कि वह उनकी आन्ति थी तो हम
कहते हैं कि गोपों को उनके पत्नीत्व की ही आन्ति क्यों न मानी
जाय । यह प्रसङ्ग तो भीमद्वागत में आता ही है कि एक वर्ष
के लिये सर्वथा भगवान् ही गोपाल और बन्धरूप हो गये थे ।
सम्भव है, ये ब्रजाङ्गनाओं के पति गोपरूप गोविन्द ही हों ।

अतः सिद्ध हुआ कि यह अनन्वपूर्विका ब्रजाङ्गनाओं में ही
अन्यपूर्विकात्व की प्रतीति थी, जिस प्रकार कि अनन्वपरा मूर्तियों
में ही अन्यपरात्व की प्रतीति होती है । यहाँ जिस तरह प्रपञ्च-
रचना में दो हेतु बतलाये गये हैं—एक तो भगवान् की लीला
और दूसरा जीवों के कल्याण के साधन प्राप्त करना, उसी प्रकार
इस रामलीला के भी दो ही प्रयोजन थे । प्रथम तो भगवान् की
यह लीला प्रेमरस के विकास के लिये थी । यहाँ एक ही तत्त्व
भगवान् श्रीकृष्ण और गोपीरूप से आविर्भूत हुआ है । वह
प्रेमलीला थी, इसलिए यहाँ उसे नायक और नायिकारूप में परि-
णत होना की आवश्यकता थी । क्योंकि प्रेम का मुख्य आलम्बन
नायक के लिये नायिका है और नायिका के लिये नायक ।
साहित्यशास्त्र में शृङ्गाररस सबसे उत्कृष्ट माना गया है । वस्तुतः
उसके द्वारा परमानन्द की जैसी स्पष्ट सृष्टि होती है वैसी और
किसी रस से नहीं होती । शृङ्गार अथवा प्रेमरस स्वतः निर्विशेष
है । जिस समय उसका आलम्बन भगवान् होते हैं तो वह परम-
अवित्र प्रेम माना जाता है और जिस समय उसका आलम्बन

अस्थि-मांसमय नायक वा नायिका होते हैं तो उसे अस्थन्त अधो-
गतिमूलक काम कहते हैं। किन्तु यहाँ नायक-नायिका-रूप में भी
शुद्ध सच्चिदानन्दघन ही हैं। अतः रसवृद्धि के साथ यहाँ निकृष्ट
आलम्बनजनित मलिनता की तकनीक भी सम्भावना नहीं है।

इन नायिकाओं में जो अनन्यपूर्विका थीं उन्हें स्वकीया कहा
गया है और जो अन्यपूर्विका थीं उन्हें परकीया। स्वकीया
नायिका को नायक का सहवास सुलभ होता है, किन्तु परकीया में
स्नेह की अधिकता रहती है। कई प्रकार की लौकिक-वैदिक
अवधानों के कारण वह स्वतन्त्रतापूर्वक अपने प्रियतम से नहीं
मिल सकती। इसलिये उस व्यवधान के समय उसके हृदय में जो
विश्राग्नि सुलगती रहती है उससे उसके प्रेम की निरन्तर अभिवृद्धि
होती रहती है। इसी लिये कुछ महानुभावों ने स्वकीया नायिकाओं
में भी परकीया-भाव माना है; अर्थात् स्वकीया होने पर भी उसका
प्रेम परकीया नायिकाओं का-सा था। वस्तुतः तो सभी ब्रजाङ्ग-
नायक स्वकीया ही थीं, क्योंकि उनके परमपति भगवान् श्रीकृष्ण ही
थे; परन्तु उनमें से कई अन्य-पुरुषों के साथ विवाहिता थीं और कई
अविवाहिता। अतः स्वकीया-परकीया या उद्धा और अनूद्धा
कहना उचित है। इस प्रकार प्रेमात्कर्ष के लिये ही भगवान् ने
यह विलक्षण लीला की थी।

इस लीला का दूसरा प्रयोजन जीवों का कल्याण है। यहाँ
जो अनन्यपूर्विका नायिका हैं उनका जो भगवान् के प्रति अतिशय
अनुराग है उससे होनेवाली लीला भागे चलकर लोगों को ध्येय

होगी। यह बात पहले कही जा चुकी है कि इस प्रकार की काम-विजय-सीला का चिन्तन करने से लोगों को कामजवरूप फल प्राप्त होगा। इसके सिवा यह भी देखना है कि इस प्रकार के उपासकों का ध्येय क्या होगा? भगवान् भीकृष्ण या गोपियों! मा कोई नहीं, बल्कि उन दोनों का जिस प्रेमपाश में बन्धन है वह प्रेम-शृङ्खला ही उनकी ध्येय होगी, क्योंकि उनके अर्धन में वे दोनों ही हैं। जिस प्रकार यदि किसी ऊँट या बैल का पकड़ना होता है तो उसकी नकैल या नाथ ही पकड़ते हैं, उसी प्रकार इस प्रेम-बन्धन का पकड़ने से भीकृष्ण और गोपियों दोनों ही स्वार्थीन हो जायेंगे। इसके सिवा इस सीला से सर्वसाधारण को यह भी उपदेश मिलता कि इस प्रकार के नायक-नायिकाओं में जैसा उत्कट स्नेह होता है वैसा ही उन्हें भी अपने इष्टदेवों के प्रति रखना चाहिये।

इन प्रजाजन्माओं में जो अन्यपूर्विका हैं उनसे यह उपदेश भी मिलता है कि जिस प्रकार वे लौकिक-वैदिक शृङ्खलाओं का बिरुद्ध करके भगवत्परायणा रहती थीं, उसी प्रकार साधकों को भी सारे व्यवधानों को छोड़कर अपने ध्येय में संलग्न होना चाहिये। साधारण पुत्रों का इसमें भगवान् की उदारता और करुणा का भी ज्ञान होता है। प्राणियों में सदा ही कोई-न-कोई त्रुटि तो रहा ही करती है। उस समय अपनी हीनता को देखकर अपनाभास हो जाना स्वाभाविक ही है। जहाँ ऐसा निबन्ध है कि प्राणी वैदिक एवं स्मार्त उपासना करके ही भगवान् को प्राप्त करने की योग्यता पा सकता है, वहाँ जो सर्वसाधनहीन शूलदर्शी लोग हैं उन्हें ऐसी

आशा होना कि भगवान् हम पर भी उन गोपाङ्गनाओं के समान कृपा करेंगे, बहुत बड़ा आश्वासन है।

आगे चलकर कहा है कि वे गोपियों जारभाव से भगवान् को प्राप्त हुई 'जारबुद्ध्यापि सङ्गताः'। अहो ! जो गोपाङ्गनाएँ वैदिक और स्मार्त-श्रद्धालुओं का उल्लङ्घन करके भगवत्परायणा हुई और जिन भगवान् का सर्वथा शुद्ध-भाव से आश्रय लेना चाहिये था उनका ऐसे दूषित भाव से आश्रय लिया, उन गोपाङ्गनाओं का भी भगवान् ने कल्याण कर दिया। वह ऐसी ही बात हुई जैसे पूतना ने विषलित-स्तनपान कराकर भी परमपद प्राप्त किया; जिन भगवान् का सर्वस्व समर्पण करके अर्चन करना चाहिये था उन्हें विषपान कराना महान् अपराध था, तो भी विषय के माहात्म्य से उसने सद्गति प्राप्त की। उसी प्रकार यद्यपि कामबुद्धि से भगवान् का आश्रय लेना अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि यह सेषाधिक प्रेम है—काम-वासना की पूर्ति तक ही रहनेवाला है—और भगवान् सर्वभूतान्तरात्मा होने के कारण निरुपाधिक प्रेम से ही अभ्यर्चित होने चाहियें, तथापि उनका परम हित ही दृष्टा। इसके सिवा इसमें एक दोष यह भी हो सकता है कि जो भगवान् उनके वास्तविक परमपति थे उनमें तो उन्होंने जारबुद्धि की और जो अस्वाभाविक प्राकृत पति थे उनमें पति-बुद्धि की। जिम प्रकार तरङ्गों का मुख्य पति तो समुद्र ही है, तरङ्गान्तर्गों से तो उनका आगन्तुक-सम्बन्ध है, उसी प्रकार जीव का स्वाभाविक-सम्बन्ध तो अपने आभयभूत परब्रह्म से ही है, अन्य जीवों से तो केवल आगन्तुक-सम्बन्ध है, इसलिये वह

अन्तित्व भी है, अतः सर्वान्तर्बोधी भगवान् का जारबुद्धि से आश्रय लिखा गया—यह भी एक बड़ा दोष था। ये सारे अनौचित्य 'अपि' शब्द से सूचित होते हैं। किन्तु ये सब दोष होने पर भी भगवान् से सम्बन्धित होने के कारण गुण हो गये। यह आत्म-स्वयं का ही माहात्म्य था। उक्त जारबुद्धि में यह गुण हो गया कि जिस प्रकार जार के प्रति परकीया नायिका का स्वकीया की अपेक्षा अधिक प्रेम होता है वैसे ही इन्हें भी भगवान् के प्रति अनिशय प्रेम हुआ। अतः इससे उपासकों को बड़ा आश्वासन मिलता है। इससे बहुत प्रतिपूर्ण होने पर भी उन्हें भगवत्कृपा की आशा बन्ती रहती है। और प्रेममार्ग में आशा बहुत बड़ा असलम्बन है, क्योंकि जीव, आशा होने पर ही प्रपन्न हो सकता है। इस प्रकार भगवान् ने अन्यपूर्विका और अन्य-पूर्विका दोनों की प्रवृत्ति अपनी ओर ही दिखलाकर प्रेममार्ग को सबके लिये सुलभ कर दिया है। वह द्वितीय 'ताः' का तात्पर्य हुआ।

अब तृतीय 'ताः' का अर्थ करते हैं। इस 'ताः' का अर्थ है 'शदाभिकाः' अर्थात् भगवत्स्वरूपा। पहले 'ताः' से तो वे गोपा-ज्जनाएँ विचलित थीं जिनका भगवान् के साथ भू-भीषीट-ज्याय से साधन द्वारा अभेद हुआ था। दूसरे 'ताः' से वे गोपाज्जनाएँ नहीं गईं जो समुद्र चीर तारु के समान मूलतः अभिन्न थीं। वह समुद्र अभिन्त्यात्म्य-सुधा-सिन्धु है। इससे एक तो तरङ्गों का अभेद और दूसरा जैसे अस्सी सुधा से सुधागत साधुर्य-

का अभेद । यह बहुत बड़ा अन्तर है । इस प्रकार की स्वरूपयुता प्रजाङ्गनाएँ ही तीसरे 'ताः' से कही गई हैं ।

जिस प्रकार जल में मधुरता, शीतलता आदि कई गुण हैं उसी प्रकार भगवान् में भी कई शक्तियाँ हैं । भगवान् की परमान्तरङ्गा आह्लादिनी-शक्तिरूपा श्रीवृषभानुनन्दिनी और उन्हीं की अव्यक्त-विकासरूपा ललिता-विशाखा आदि तीसरे 'ताः' से अभिप्रेत हैं । उन श्रीवृषभानुनन्दिनी की पदनसूचन्द्रिका की जो विभिन्न दीप्तिशाली हैं उन्हीं के अन्तर्गत ये ललिता-विशाखा आदि हैं । भगवान् की सर्वोत्तरतम विख्यातिदिव्य शक्ति तो श्रीगविका ही हैं, उन्हीं की अंशभूता उनकी प्रधान सहचरी हैं । यद्यपि उनमें तारतम्य है तथापि वे हैं सब-की-सब परमान्तरङ्गा ही ।

यहाँ जो 'अपि' शब्द आया है उसका अर्थ 'व' 'और' समझना चाहिये । अर्थात् शरणाकुलमल्लिका रात्रियों को और उन त्रिविध गोपाङ्गनाओं को देखकर भगवान् ने रमण करने को मन किया । किन्तु उन्होंने मन किया कैसे ? इस पर कहते हैं कि स्वप्रकारा पूर्ण परब्रह्म भगवान् ने आप्रकाश होकर भी योगमाया का आश्रय लेकर मन बनाया । योगमाया का आश्रय लेने से क्या अभिप्राय है ? 'योगाय रणेन मह तामां संश्लेषाव वा माया कृपा तामुपाश्रितम्' अर्थात्—योग यानी अपने आश्रय संश्लेष करने के लिये जो माया—कृपा, उसका आश्रय लेकर । यहाँ 'माया' शब्द का अर्थ कृपा है, 'माया कृपायां दग्धे च' । अतः कृपापरतन्त्र भगवान् ने स्वप्रकारा-पूर्ण परब्रह्म होकर भी केवल कृपावश मन किया ।

दूसरी बात यह भी हो सकती है कि—

बुध्दने-सदा संश्लिष्यत इति बोधा, महालक्ष्मीः परमान्तरङ्गशक्ति-
भूता श्रीवृषभानुनन्दिनी, तस्या माया कृपा योगमाया, तामुपाश्रित्य ।

अर्थात्—जो युक्त यान्त्रे सदा संश्लिष्ट रहती हैं वे परमान्तरङ्ग-
शक्तिभूता श्रीवृषभानुनन्दिनी ही योगा हैं, उनकी माया—कृपा ही
योगमाया है, उसका आश्रय लेकर रसना की इच्छा की । नात्पये
यह है कि अपनी कृपा के अधीन होकर नहीं बल्कि जो श्रीवृषभानु-
सुता की कृपापात्रभूता तथा उनके चरणकमल-मकरन्द का आस्वादन
करनेवाली अजाङ्गनाएँ हैं उनकी प्रसन्नता सम्पादन करने के लिये ही
भगवान् ने रसना की इच्छा की, क्योंकि ऐसा करने से ही वे अपनी
परमान्तरङ्गा आह्लादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजी को प्रसन्न कर सकती
ये । जो मधुरभाव के उपासक हैं उनकी यह पद्धति है कि वे पहले
अपने आचार्यों का आश्रय लेते हैं, फिर उनके द्वारा गोपाङ्गनाओं
की प्रसन्नता लाभ करते हैं, उनकी प्रसन्नता से उन्हें प्रधान-जघान
सुशेखरियों का प्रसाद प्राप्त होता है और तत्परचान् ओहरि की
चिन्मङ्गिनी श्रीराधिकाजी की कृपा होती है । इस प्रकार श्रीप्रियाजी
के कृपापात्र होने पर ही भगवान् का अनुग्रह होता है । इसमें यह
भी भेद है कि शुद्ध परमज्ञ का पदार्थों के साथ सम्बन्ध नहीं होता
'अलङ्को न हि मज्जते' । अतः यह मानना पड़ता है कि वृत्त्युपहित
चेतन ही पदार्थों का प्रकाशक होता है । यदि शुद्ध चेतन ही
पदार्थों को प्रकाशित करने में समर्थ होता तो उसकी सत्ता तो
सर्वत्र है परन्तु घटकुल्हादि में पदार्थों को प्रकाशित करने का

सामर्थ्य नहीं है। इसके सिवा चेतन की सत्तामात्र से ही पदार्थों की प्रतीति भी नहीं होती क्योंकि चेतन का संश्लेष तो समिकृष्ट-असमिकृष्ट सभी वस्तुओं के साथ है। परन्तु प्रकार केवल उन्हीं वस्तुओं का होता है जिनके साथ प्रमाणजन्य-वृत्त्यभिध्यक्त चेतन का संसर्ग होता है। उसी प्रकार यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण का सम्बन्ध सभी प्रजाजन्तुओं से है तथापि जिस प्रकार स्वप्रकाश चेतन अन्तः-करणादिवृत्त्युपहित होकर ही वस्तुओं के प्रकार का हेतु होता है वैसे ही भगवान् भी अपनी परमानन्दज्ञा आह्लादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजी के कृपापात्रों पर ही अनुग्रह करते हैं। जिस प्रकार मङ्गलमय सुधासिन्धु में जो मधुरिमा है वह उसका स्वरूप ही है उसी प्रकार परमानन्दसिन्धु भगवान् की जो आह्लादिनी शक्ति है वह भगवान् में अभिन्न हो है।

जिस प्रकार घटादि का प्रकार अन्तःकरणादिवृत्त्युपहित चेतन से ही होता है किन्तु अन्तःकरण के प्रकार के लिये किसी अन्य अन्तःकरण की आवश्यकता नहीं होती; तथा अन्तःकरणादि तो स्वकल्पना में चेतन के प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर सकते हैं किन्तु घटादि अन्तःकरणादिवृत्त्युपहित होने पर ही उसका प्रतिबिम्ब ग्रहण कर सकते हैं, वही प्रकार यहाँ जो वृषभानुनन्दिनी हैं वे तो परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण के साथ निःपेक्षभाव से असाधारण रमणरूप सम्बन्ध का भोग कर सकती हैं किन्तु अन्य गोपजन्तुएँ ऐसा नहीं कर सकती। अतः उनमें भी भगवान् का सम्बन्ध स्थापित करने के लिये श्रीवृषभानुदुलारी का सम्बन्ध सम्पादन करना पड़ता है।

अतः पहले वे इनसे सम्बन्ध हो लेती हैं उसके परवान् भगवान् से सम्बन्ध प्राप्त करती हैं। इसी लिये भगवान् ने योगमाया का आभय लिया।

अथवा 'योगाय असम्बन्धाय वा माया बन्धना तामुपश्रितोऽपि सा वीक्ष्य रन्तुं मनस्यकं'—योग जो असाधारण सम्बन्ध उसके लिये भी माया यानी बन्धना का आभय लेकर उन्होंने रमण के लिये मन किया। भगवान् रमण के लिये भी माया का आश्रय लिया करते हैं। इसी से जब श्रुति-पत्रियाँ गई थीं उस समय भी उन्होंने माया का ही आभय लिया था, और उन्हें भी पानिजन का उपदेश किया था। किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण तो परब्रह्म हैं। उनका सम्बन्ध भला किसको अभीष्ट न होगा? उनका संसार ही तो परम कल्याण है। उसमें लौकिक भावों का आरोप करना अर्थात् पारमार्थिक तत्त्व में अपारमार्थिक भावों का निवेश करना माया ही है। अतः 'योगे सम्बन्धे वा माया बन्धना सा योगमाया' ऐसा तात्पर्य समझना चाहिये। अथवा 'अयोगमाया' ऐसा पद मानें तो 'योगाय असम्बन्धाय वा माया बन्धना सा अयोग-माया' अयोग यानी असम्बन्ध के लिये जो माया—बन्धना उसी का नाम अयोगमाया है। अर्थात् अपने साथ सम्बन्ध न होने देने के लिये जो माया उसका उन्होंने आभय लिया।

'साः वीक्ष्य' वे जो पूर्वाक्त प्रकार की गोपाङ्गनाएँ थीं, जो इस प्रकार स्वस्वरूपानुसन्धान में लपट थीं उन्हें व्याघ्र-दृष्टि से देख बन्धना को भूलकर उन्होंने रमण करने के लिये मन किया। अथवा—

‘शुश्रूषते इति घोषा भद्रासंरिक्तारूपा वा वृषभानुनन्दिनी तस्या वा माया कृपा लामाभित्व रन्तुं मनश्चक्रे’—

अपनी स्वस्वरूपभूता जो वृषभानुनन्दिनी उसकी प्रसन्नता करने के लिये रमण करने को मन किया। अर्थात् उन्हें जो गंसाभिलाषा हुई उसकी पूर्ति के लिये उन प्रजाङ्गनाओं को देखकर रमण करने की इच्छा की।

अथवा ‘न गच्छतीति अग्रा अमा चासौ मा इति अगमा, अग-मायां उपाभितः यः स भगवान् रन्तुं मनश्चक्रे’ अर्थात् जो अचला (नित्यसंगिनो) लक्ष्मीरूपा वृषभानुनन्दिनी हैं उनमें अनुरक्त जो भगवान् उन्होंने रमण करने की इच्छा की। क्योंकि यह रासलीला श्रीराधिकाजी की ही प्रसन्नता के लिये है। भावुकों का ऐसा मत है कि भगवान् के जितने कृत्य हैं वे श्रीवृषभानुनन्दिनी की प्रसन्नता के लिये हैं और श्रीवृषभानुसुता के जितने कृत्य हैं वे श्रीहरि की लुष्टि के लिये हैं। यहाँ जो अन्यान्य गोपाङ्गनाएँ हैं वे सब श्रीराधिकाजी की ही अंशभूता हैं।

यहाँ जो ‘अपि’ है उसका तात्पर्य यह भी मालूम होता है कि प्रजादेवियों को तो पहले ही से भगवान् के साथ रमण की इच्छा थी। इस समय मानो परीक्षित के चित्त में इस बात का सन्ताप था कि अहो! प्रजाङ्गनाओं ने कल्यायिनी-अर्चनादि कठोर वपस्या करके भगवान् को प्रसन्न किया और भगवान् ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया; किन्तु अब, जब कि प्रेमातिशय के कारण भगवत्-सम्भोग की प्रतीक्षा में गोपाङ्गनाओं को एक-एक

पल युग के समान हो रहा था, भगवान् क्यों उकेर कर रहे थे ? इस समय भगवान् की उदासीनता देखकर माने महाराज परीक्षित मन-ही-मन उनकी निन्दा कर रहे थे, इन्हें ही मैं भीमकृष्णजी कहने लगे—‘भगवानपि सा रात्रीः’ अर्थात् ब्रजराजनाथों ने पश्य ही से अभिलाषा रखती थीं, परन्तु आज भगवान् ने भी उनके साथ तादात्म्यापत्तिरूप रमण की इच्छा की ।

इससे यह भी सूचित होता है कि भगवान् की इच्छा अच्छी की भावना का अनुसरण किया करती है । कहा भी है—

इच्छयात उद्गाय विभावयन्ति तत्तदपुः प्रवासे सन्नुवहाय ।

एवेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि.....॥

भावुक लोग अपनी-अपनी भावनामयी बुद्धि में उन अक्षय, अनम, अममेय परब्रह्म का जिस-जिस रूप से ध्यान करते हैं वैसा ही रूप भगवान् को धारण करना पड़ता है । इसी से यद्यपि अभी तक भगवान् को रमण की इच्छा नहीं थी, तथापि गोपाङ्गनाथों की भावना के अधीन होने से उनमें भी रमणेच्छा का प्रादुर्भाव हो गया ।

किन्तु इन ब्रजराजनाथों का भाव तो ‘तत्सुखसुखित्व’ है । इन्हें अपने सुख की कुछ भी इच्छा नहीं है । संसार में तो अपने सुख की कामना से ही सबसे प्रीति की जाती है—‘आत्मनश्च कामाच्च सर्वं प्रियं भवति’ । तथापि गोपाङ्गनाथों का प्रेम तो लोक तथा वेद से अतीत ही है । अतः उन्हें अपने लिये भगवान् में प्रेम नहीं था, बल्कि वे तो भगवान् के ही

लिये प्राण धारण करती थीं। उनका तो यही लक्ष्य था कि हे मनमोहन ! ये प्राण और वह आपके काम आते हैं इसी से हम इन्हें धारण करती हैं, नहीं तो हमें इनकी क्या आवश्यकता है ? भगवान् का वियोग होने पर भी उन्होंने इसी लिये अपने शरीरादि को रख छोड़ा था कि वे भगवत्सेवा के साधन थे। उनका कहना था कि श्रीकृष्ण से वियुक्त होकर भी जो हम जीवित हैं इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे प्राण हमारे अधीन नहीं हैं। विधाता ने शरीर तो हमें दिया है; किन्तु प्राण श्रीकृष्ण के अधीन कर दिये हैं। उनका कथन था 'भवदायुषां नः' अर्थात् आप ही हमारी आयु हैं। अतः उनका जीवन भगवान् के सुख के लिये ही था। हाँ, उन्हें सुख पहुँचाने में उनका भी सुख मिलता ही था। जो पुरुष भगवान् के सुगन्धित माला और पुष्प समर्पण करता है उसे भी सामान्यतया उनका सुवास मिलता ही है। किन्तु यह सुखानुभव आनुपत्तिक है, उसमें अपना सुख अभिमत नहीं होता।

इस प्रकार जैसे गोपाङ्गनाएँ भगवान् के ही सुख में सुख मानने-वाली हैं वैसे ही भगवान् भी उन्हीं के सुख पहुँचाने के लिये सारी लीलाएँ करते हैं। यह तो उनका पारस्परिक भाव है किन्तु इसका पर्यवसान कहाँ होता है ? इस सम्बन्ध में कह सकते हैं कि यह लोककल्याण के ही लिये है।

परन्तु यदि वे दोनों ही निरपेक्ष हैं, दोनों को ही आप्त-काम होने के कारण सुख की अपेक्षा नहीं है तो फिर वह लीला किसे सुख पहुँचाने के लिये है ? ठीक है, सिद्धान्त भी यही है कि जब

भगवान् श्रीकृष्ण और गोपाङ्गनाथों के रूप में एक ही परमानन्द-सुवासिन्धु प्रफुटित हुआ है तो दोनों ही आप्रकाश हैं। इससे लीला का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। और लीला हुई ही थी, यहाँ यह भी प्रश्न हो सकता है कि यह विभाग ही क्यों हुआ ? वस्तुतः यदि विचार किया जाय तो इसका प्रयोजन कुछ भी नहीं है 'लोकरक्षु लीलाकेवल्यम्' यह विभाग केवल आत्मसुख के ही लिये है।

किन्तु यह विभाग चाहे लोककल्याण के लिये हो और चाहे 'एकाकी न रहे'—अकेला रहमाण नहीं होता, इसलिये 'एकेश्वर बहु स्वाम्' इस प्रकार के सहस्रपुत्रक हो, तथापि जब तक लाला, लीलानायक और दर्शकों को लीला में आसक्ति न हो तब तक तो लीला व्यर्थ ही है। माना कि यह त्रिविध विभाग एक में ही हुआ है तथापि यदि वह स्वस्वरूप में ही परिपूर्ण है तो लीला का कोई प्रयोजन ही मित नहीं होता।

अतः यहाँ स्वस्वरूपभूत परमानन्द का आवरण अपेक्षित है। किन्तु इसका आवरण करने में कौन समर्थ है ? माया आवरण का सकती है, परन्तु भगवान् का आवरण करने में वह भी सर्वथ मर्हो है। अतः भगवान् के आभिन रहनेवाली इनको परमानन्दज्ञा मोहिनी शक्ति, जो कि अनिर्वचनीयता में अन्य समस्त शक्तियों के समान ही होने पर भी शुद्धता में उनसे ऊँच है, भगवान् के मुख स्वरूप का आच्छादन करती है और उसी से स्वरूपभूत परमानन्द का आवरण हो जाने पर वह लीला और लीलापात्रों की कल्पना

हा जाती है। जिस प्रकार स्वेच्छा से माँग पीकर अपने को मोहित किया जाता है उसी प्रकार भगवान् का यह व्यामोहन भी स्वेच्छा से होता है। यदि इस प्रकार अपने स्वरूपभूत परमानन्द का आवरण न होता तो अपने से भिन्न रमणसामग्री की अपेक्षा क्यों होती? अतः पहले आवरण हुआ, उससे अविष्टि हुई और फिर लीला हुई। इसीसे उनकी चेष्टाएँ एक दूसरे की परिपूर्ति करनेवाली हुई। इसमें अभ्योन्यास-दोष भी नहीं है, रमण का भी व्यवस्था ठीक हो जाती है और 'अपि' शब्द का तात्पर्य भी बन जाता है।

इस श्लोक का एक अर्थ यह भी हो सकता है—'भगवानपि रन्तु' मनश्चक्रे—भगवान् ने भी रमण करने की इच्छा की। किसलिये? 'ताः वीक्ष्य'—अज्ञानिजनरूपा जो प्रजा है उसे देखकर उसका कल्याण करने के लिये। वह प्रजा कैसी है—'रात्रोः'—रात्रि के समान अज्ञानरूप तम से व्याप्त। ये सब प्रजाएँ अनादि हैं; अतः भगवान् का रमण उनके कल्याण के ही लिये है। इसके सिवा वह प्रजा 'शरदोत्कृष्टतमविक्रमः' भी है—

शरदायां जातमम्यां व्यवहारभूमौ उत्कृष्टतमविक्रमास्त्विव सुख-
बुद्धयः ।

अर्थात्—सुखदुःखमोहात्मिका जो जात्यमयी व्यवहारभूमि, जो कि उत्कृष्टमदिका के समान आपात-रमणीय है उसमें सुखबुद्धि करनेवाली। तात्पर्य यह है कि दुःखमयी व्यवहारभूमि में सुख-बुद्धि करनेवाली प्रजा का स्वेच्छा-दोष से देखकर रमण की इच्छा की; क्योंकि अज्ञानसे प्रजा की सुखदुःखमोहातीव परबल में स्थिति

होना अशक्य है। अतः जो प्राकृत लीलाएँ उनकी अभिरुचि के अनुसार हैं, उनके कल्याण के लिये भगवान् ने उन्हीं के समान रक्षण करने की इच्छा की। इसलिये—

‘अयोगमायामुपाश्रितः’—‘अयोगेषु चित्तवृत्तिनिरोधादिनिःशेष-
साधनशून्येषु वा माया कृपा तामुपाश्रित्य’

अर्थात् योग—चित्तवृत्तिनिरोधादि निःशेषम के साधनों में शून्य जो प्रजा उस पर जो कृपा बड़ी माया है। उसका आश्रय लेकर रक्षण करने का विचार किया। क्योंकि जो छुट पगल अशेष-विरोधशून्य है उसका आकाङ्क्षा तो निरोधादि द्वारा ही किया जा सकता है।

इसलिये इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है—

‘अयोगेषु सर्वथा अयोग्येषु वा माया कृपा तामुपाश्रित्य’—

—जो प्राणी अन्यथा निकृष्ट कौटिक के हैं उनके ऊपर जो कृपा उसका आश्रय लेकर रक्षण करने का विचार किया। भगवान् पतितपावन हैं, इसी में मायुक भक्त अपने को सर्वसाधनशून्य देखकर भी भगवत्कृपा के भरोसे निश्चिन्त रहते हैं।

हैं पतित, तुम पतितपावन रोठ बानक बने।

अतः यह भगवान् भी लीला माना अत्यन्त अयोग्य पुरुषों के ऊपर कृपा करने के ही लिये है; क्योंकि भगवान् के जो वात्सल्य, माधुर्य एवं श्रीकार्य आदि गुण हैं उनकी सफलता तो बिना पतितों के हो ही नहीं सकती। अतः उदारता और दीनवत्सलता ये सब तो इन्हीं अर्थों के लेकर होते हैं कि सब परमोत्कृष्ट होकर

भी अत्यन्त निम्न-कोटि के पुरुषों के साथ मिलकर उनके साथ पूर्ण आत्मीयता का वर्तन करे। किन्तु निर्बिरोध परब्रह्म या गोलोकवासी भगवान् के साथ ऐसे पतितों का सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? वहाँ उन निकृष्टानिकृष्ट पुरुषों के आत्मीय होकर भगवान् कैसे विहार कर सकते थे ?

अथवा—

‘अयोगेषु स्वस्मिन्नपुण्यमानेषु या माया कृपा तावुपानिताः’

—जिनकी मनोवृत्ति स्वप्न में भी भगवान् की ओर नहीं जाती ऐसे अपने में अवृत्त पुरुषों के प्रति जो माया—कृपा उसका आशय लेकर भगवान् ने रमण करने की इच्छा की; क्योंकि यह लीला अत्यन्त साधन-शून्यों को भी अपनी ओर आकर्षित करने-वाली है। अतः भगवान् ने बहिर्मुख पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये ही यह लीला की थी। निर्बिरोध भगवान् में तो प्राकृत पुरुषों की वृत्ति पहुँचनी अत्यन्त कठिन है; इसी से भगवान् ने यह लोकमनोभिरामा लीला की थी, जिससे किसी और पशुप्राय जीवों का चित्त भी भगवान् की ओर लग जाय। अहो ! भगवान् का यह खेल कैसा मनोमोहक था ?

अत्यन्दनं गतिमतां पुलकं तरुणाम् ।

यस्य देखकर जो गतिमान थे उनमें निस्पन्दता आ जाती थी और वृद्धों की रोमावली खड़ी हो जाती थी। अर्थात् चेतन पदार्थों में अकृता आ जाती थी और जड़ों में चेतन की क्रिया होने लगती थी। अतः भगवान् ने बहिर्मुख पुरुषों को अपनी

जोर आकृष्ट करने के लिये ही वह अति अद्भुत मनोरम लीला करी थी ।

ऐसा कहा जाता है कि प्राणियों के पतन का जो प्रधान हेतु है वह भगवद्विमुखता ही है; तथा भगवदुन्मुखता ही मर्दान्त्य का साधन है ।

अथ द्वितीयाभिनिवेशतः त्वा-

दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः ।

तन्माययातो बुध आमर्जेतं

भक्त्यैकवेशं गुरुदेवतात्मा ॥

अर्थान्—जो पुरुष भगवान् से विमुख है, जो नामरूपक्रियात्मक प्रपञ्च में ही आसक्त है उसे ही भगवान् की माया से मोहित होने के कारण भगवद्विस्मृति हुआ करती है । स्वरूपविस्मृति के पश्चान् विभ्रम होता है, जो असङ्ग आत्मा में सङ्ग का, अकर्ता में कर्तृत्व का और एक में अनेकत्व की भ्रान्ति करा देता है । उस विभ्रम से द्वैतबुद्धि होती है, द्वैतबुद्धि से ही मय होता है । अतः बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि अनन्यबुद्धि से उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का ही भजन करे । इससे माया इस प्रकार भाग जाती है जैसे कुछ तपोधनों के सामने से वेश्या ।

माया से ही स्वरूप की विस्मृति हुआ करती है और भगवदुन्मुख होने पर वह भाग जाती है तब स्वरूपसाक्षात्कार हो हो जाता है और फिर विभ्रम का लङ्घन हो जाने के कारण निर्भयता की प्राप्ति हो जाती है । अतः भगवान् ने अज्ञानीरूपा प्रजा का उद्धार

करने के लिये हो यह माग निकाला था, क्योंकि भगवान् की माया बड़ी प्रबल है, उससे वे ही बच सकते हैं जो एकमात्र भगवान् का ही आश्रय लेते हैं।

दैवी क्रीडा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मानेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

अतः भगवान् ने सर्वसाधनशून्य पामर प्राणियों पर कृपा करने के लिये ही यह लीला की थी, जिससे कि किसी भी प्रकार उनका चित्त भगवान् में लगे।

अथवा 'ताः' शब्द से मुमुक्षुका प्रजा समझनी चाहिये। उस पर कृपा करने के लिये भगवान् ने रमण की इच्छा की। वह मुमुक्षुका प्रजा कैसी है? 'रात्रीः'—'रा दाने' इस स्मृति के अनुसार दान करनेवाली अर्थात् दानोपलब्धि यज्ञादि कर्म करनेवाली। जैसा कि कहा है—'तमेतं ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन तपसा ब्रह्म विविदिषन्ति'। अथवा 'भगवति स्वरूपेण सह सर्वसमर्पयिषी' जो भगवान् में अपने स्वरूप के सहित सर्वस्व समर्पण करनेवाली है तथा जो 'शरदेतकुल्लमल्लिका' है।

'शरादिबत् घन्ति अवलबधन्ति उत्कुल्लमल्लिकाद्युपलक्षितानि संसारमुत्थानि यानां ताः ।'

अर्थात् कुल्लमल्लिकाओं के समान जो श्री-पुत्रादिरूप सांसारिक सुख हैं वे शरादि अस्त्र-शस्त्र के समान जिनका खण्डन करती हैं वन मुमुक्षुका प्रजाओं को देखकर। इससे वन मुमुक्षुओं की पूर्ण योग्यता दिखाई गई है, क्योंकि पूर्ण मुमुक्षु तभी होता है जब

कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सांसारिक सुख भी उन्हें दुःखरूप दिखाई देने लगे। वास्तव में तो मुमुक्षुता होनी ही उस समय है जब संसार भयानक दिखाई देने लगे। जिसे सांसारिक सुख शरादि के भयानक क्षेपन करनेवाले दिखलाई देने हैं वही मुमुक्षुता मकाना है। ऐसी प्रजाओं को देखकर—

‘योगमायामुशमितः—योगाय स्येन महात्मन्वचिच्छेदाय’

अपने साथ उनके असम्बन्ध का छेदन करने के लिये, अर्थात् अपने साथ उनकी अभिन्नता स्थापित करने के लिये भगवान् ने रमण की इच्छा की, क्योंकि यहाँ केवल प्रजदेवियों के साथ ही कीड़ा नहीं करती थी, बल्कि श्रुतियों का आवाहन करके उनका भी अपने में तात्पर्य दृढ़ करना था।

भगवान् की यह लीला आपधिरूपा होगी। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषों के लिये यह आप्रमोनाभिरामा है वैसे ही मुमुक्षुओं के लिये यह भवोपधिरूपा है। अतः—

‘ताः मुमुक्षुषाः प्रजाः वीक्ष्य, तारुच भुतीः आहूय, ताभिः सह रम्युं मनश्चक्रे’—

उस मुमुक्षुषा प्रजा को देखकर और उन श्रुतियों का भी आवाहन कर उनके साथ रमण करने की इच्छा की। अर्थात् मुमुक्षुओं के संसार में निर्विण्ण देखकर भगवान् ने रमण करने की इच्छा की। मुमुक्षु लोग संसार में निर्विण्ण क्यों हैं ? इसका हेतु यह है—वे विष्णुद्वान्तःकरण हैं, इसलिये विवेकसम्पन्न हैं और विवेकी के लिये सब कुछ दुःखरूप ही है—‘दुःखमेव सर्वं विवेकिनाम्’ उनके लिये

संसार के सारे सुख मालें और बर्तियों के समान हो जाते हैं। उनके उद्धार का उपाय क्या है? यही कि भुक्तियों का परम तात्पर्य एकमात्र परब्रह्म में ही निहित हो। किन्तु पहले यह होता नहीं, अतः भगवान् ने उनका आवाहन कर अपने में उनका तात्पर्य दृढ़ किया। यहाँ जिस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण ने ब्रजाङ्गनाओं का आवाहन किया या उसी प्रकार व्यासरूप से उन्होंने ब्रह्मसूत्ररूप वेणुनाद द्वारा समस्त भुक्तियों का आवाहन करके उनका परम तात्पर्य परब्रह्म में निहित किया है।

गिरा अर्थ, जल बीच जिमि, कहियत भिन्न न भिन्न।

यहाँ 'अर्थ' तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है और 'रस' ये भुक्तियाँ हैं। अतः भुक्तियाँ तरङ्ग हैं और ब्रह्म समुद्र है। इसी प्रकार गोपाङ्गनाएँ तरङ्ग हैं और भगवान् श्रीकृष्ण समुद्र हैं। इनका परस्पर तादात्म्य-सम्बन्ध है। उन भुक्तियों का आवाहन कर, अर्थात् अपने में उनका तात्पर्य निधाय कर, भगवान् ने रमण करने की इच्छा की।

यहाँ भावुकों की दृष्टि से एक और ही अर्थ होता है—

‘श्रीभगवायमुपाधितः’—यः ‘अयमायाम् उपाधितः’—‘न गच्छतीति अया, अया भासी मा अयमा’।

—अर्थात् नित्यप्रिया वृषभानुनन्दिनी। यह कौन है?

—यामुपाधितः भगवानपि रन्तुं मनश्चक्रे, अर्थात् जिसका आश्रय लेकर भगवान् ने भी रमण करने की इच्छा की। क्यों इच्छा की? शरदोत्सुसमल्लिका रात्रियों को देखकर

अथवा यों समझे—

‘योगमायामुपाधितः भगवानपि रम्तु’ मन्त्रब्रह्म—योगाव अवटित-
पटमाव वा भावा इति योगमाया तामुपाधितः ।’

अर्थात् जो भावा अवटितपटनापटीयसी है, उसका आशय लेकर भगवान् ने इसका करने की इच्छा की। वहाँ भगवान् को अपना ऐश्वर्य छिपाया था, क्योंकि यह मधुर लीला है, अतः इसमें ऐश्वर्यभाव रस का विधातक है। इसमें प्राकृतार्श ही अधिक उपयुक्त है। इसीसे भगवान् की जिन लीलाओं में प्राकृतार्श विशेष है उन्हीं का महत्त्व भी अधिक है, क्योंकि प्राकृत व्यापारों में व्यासक्त प्राणिमों को आकर्षित करने में प्राकृतभाव अधिक उपयोगी है।

अतः ‘योगमायामुपाधितः—योगमाया उप सामीप्येन आधितः, न तु साक्षात्—सामीप्यमश योगमाया का आशय लेकर, साक्षात् रूप से नहीं, जिस प्रकार स्वाभाविक होने के कारण सूर्य भगवान् अपनी किरणों का आशय लेते हैं। उन्हें किरणें धारण नहीं करती पड़ती, बल्कि जहाँ वे रहते हैं वहाँ उनकी किरणें भी रहती ही हैं, इसी प्रकार भगवान् की योगमाया भी उनके साथ रहती ही है। अतः अवटनघटन में समर्थ जो योगमाया, उसका सर्वथा समाश्रयण न करके भगवान् ने प्राकृतवत् लीलाएँ कीं, जिससे प्राकृत प्राणिमों का विशेष आकर्षण हो सके।

इससे सिद्ध हुआ कि भगवान् की योगमाया सर्वदा उनके साथ रहती है, इसलिये उठान् अपना काम कर देखी है। जब

मिट्टी खाने के उपरान्त भगवान् ने भी यशोदा जी से मुख देखने को कहा तो उन्होंने यह नहीं समझा कि मैया लचमुच मैया मुख देखेली। वे बड़ी समझने के कि मैया करने से मुझे निर्दोष समझकर यह झोड़ देगी। परन्तु जब उसने कहा 'दिग्विधा' तो उसका मुख फैल गया।* भगवान् ने मुख फैलाया नहीं बल्कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल खिल जाता है, उसी प्रकार माया के कोपरूप सूर्य का ताप पाकर भगवान् का मुखकमल खिल गया। उस समय योगमाया ने देखा कि मुख में मिट्टी नुसलकर माता हमारे प्रभु को मारेगी; इसीसे उसने उनके मुख में साग ब्रह्माण्ड दिखा दिया। इसी प्रकार इस लीला में भी योगमाया कई ऐश्वर्यभाव दिखावेगी।

अथवा भगवान् ने उन रात्रियों को देखकर 'योगमाया-मुपजितः—योगाय संश्लेषाय मायः खन्दे यस्यां तां योगमायां बंधीम्'—ब्रजाङ्गनाओं के योग—संश्लेष के लिये माय† (शब्द) जिसमें रहने हैं उस बंधी का नाम योगमाया है; उसका आभय करके भगवान् ने ब्रजाङ्गनाओं को कुलाकर रमण की इच्छा की। यह उचित भी है, क्योंकि जिस प्रकार गिरिराज का आभय लेकर भगवान् ने इन्द्र के द्रुप का दमन किया था उसी प्रकार कन्दर्पद्रुप-

* वहाँ जकर्मक 'ध्यायत' क्रिया का प्रयोग किया गया है।

(देखिये मा० १०। ८। ३६)

† गीषते वक्ता अनेन हति मायः शब्दः।

इमन इसके द्वारा होगा। वंशी क्या है? यह महाकद्व है और कामदेव के रूप का इमन महाकद्व ही का मन्त्र है।

दूसरी बात यह है कि अपने संमर्गद्वारा स्वस्वरूप बना लेने पर ही किसी के साथ रहना सम्भव है। वस्तुतः भगवद्रूप-निमित्त तो कोई पदार्थ है नहीं। भगवद्रूप में ही भिन्ना की प्रतीति हुन्हा करती है; और भगवत्सम्बन्ध में ही उसकी निवृत्ति होकर भगवद्रूपता की प्रतीति होती है। वह सम्बन्ध क्या है? व्यवधान की निवृत्ति। व्यवधान के निवृत्त होने ही भगवान् में अभेद हो सकता है। अतः भगवान् ने वंशोर्ध्वान् द्वारा अपनी अक्षयसुधा का सञ्चार करके समस्त वृन्दागण और तटतीर्ण गुप्ता, लता एवं गोपाङ्गनादि का स्वस्वरूप घना दिया। इसी में चोत्पाद्य भगवन्मंश्लेषाय मायः शब्दो यस्यां तां वंशीं उपाश्रितः—योग अर्थात् भगवन्मंश्लेष के लिये जिसमें माय अर्थात् शब्द है उस वंशी का आश्रय लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की। मानों उस वंशी की उपासना करके ही भगवान् प्रजाङ्गनाओं के मनों को आकर्षित करने में समर्थ हुए।

अपि शब्द का आशय यही है कि यद्यपि यह था तो अनुचित, तथापि भगवान् के सम्बन्ध मात्र से उचित ही हो गया, क्योंकि साधारणतया सभी कन्याओं का प्राथमिक सम्बन्ध गन्धर्व आदि के साथ होता है। चन्द्रमा तो वैसे सभी के मन के अधिष्ठाता है। मन की आवश्यकता सभी सम्भोगों में है और मन को सर्वत्र ही अपने अधिष्ठातृ-रूप चन्द्रमा की अपेक्षा है। अतः चन्द्रमा सर्वभोक्ता है।

परन्तु व्यष्टि अभिमान ही पुण्य-पाप का मूल है, चन्द्रमा सभी के मन के अधिष्ठाता हैं अतः उनमें व्यष्टि अभिमान नहीं है। इसी वास्ते उन्हें पुण्य-पाप का संसर्ग नहीं है। जैसे चन्द्रमा सबके मन का अधिष्ठाता है, वैसे ही भगवान् सभी के अन्तरात्मा हैं। जैसे सभी सम्भोगों में मन की अपेक्षा है, उससे भी अधिक सभी सम्भोगों में अन्तरात्मा की अपेक्षा है, क्योंकि अनुकूल-प्रतिकूल शस्त्रस्पर्शादि विषय तथा सुख-दुःखादि का साक्षात्कार अन्तरात्मा के ही अधीन है। शब्दादि-विषयों के आकार से आकारित हुनिमान् अन्तःकरण, आत्मचैतन्य-ज्योति से वेदीप्यमान हो करके ही शब्दादि-विषय का प्रकाशन करता है। भगवाम् श्रीकृष्ण सम्स्त प्राणियों के अन्तरात्मा हैं, वह बात भी भागवत के निम्न-लिखित वचनों में स्पष्ट है—

“गोपीनां सत्यतीनाञ्च सर्वेषामेव देहिनाम् ।

योऽन्तरङ्गरति सोऽप्यहः—।

कृष्णमेवमवेहि श्वमात्मानं सफलात्मनाम् ।

कान्द्रितान् सोऽप्यह देहीवान्नाति मायया ॥”

जब कि प्राणिमात्र के लिये अन्न, तेज तथा वायु का सर्वाङ्गीण स्पर्श अनिवार्य है, तब ऐसी कौन सी पवित्रता है जिसके सर्वाङ्ग का स्पर्श वायु, आकारा आदि से न होता हो। फिर भगवान् श्रीकृष्ण तो आकारा जीव अहम्भ, महत्त्व तथा अज्वल्यत्त्व इन सभी के अधिष्ठान जीव इन सभी से व्यापक हैं। इस बात का भी

वहीं उल्लेख है जहाँ श्रीकृष्ण की श्रीरहरण और रासक्रीड़ा प्रकृति लीलाओं का वर्णन है।

“तत्रेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः।

तस्यापि भगवान् कृष्णः किमवदस्तु निरूपयताम् ॥”

समस्त वस्तुओं का याथास्थ्य उनके कारण में ही पर्यवसित है। उस कारण का भी पर्यवसान जहाँ है वही कार्यकारणहीन सर्वाधिष्ठान परममत्त्व श्रीकृष्ण हैं। फिर उनमें भिन्न कौन सा तत्त्व है जिसका निरूपण किया जाय ? अतः सर्वान्तरात्मा श्रीकृष्ण के साथ भेद ही क्या हो सकता है ? अतः उनके सर्वाधिष्ठान में भिन्नकपट और निरावरण होने से ही जीव का परम कल्याण होता है।

भगवान् की अभिन्न महाशक्तिरूपा योगमाया श्री, भू और लीलारूपा है। इनमें से प्रधानतया लीलारक्ति का आश्रय लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की। पहले जहाँ मुमुक्षुरूपा प्रजा का उल्लेख किया है वहाँ ‘योगमायामुपाभितः’ इस पद का तात्पर्य इस प्रकार समझना चाहिये—‘योगात् स्वस्मिन् योजनाय वा माया कृपा’ अर्थात् योग—अपने में जोड़ने के लिये जो माया (कृपा); अथवा ‘योगात् स्वस्तीवासुले योजनाय वा माया कृपा’—योग अर्थात् अपने लीलासुख में युक्त करने के लिये जो कृपा; अथवा ‘यः भगवान् योगमायामुपाभितः’—जो भगवान् अगमा में उपाभित हैं उन्होंने रमण की इच्छा की। अगमा क्या है ? ‘न गच्छति कश्चित् इति भगः कूटस्थं ब्रह्म, तस्य मा प्रमा’ अर्थात् जो गमन नहीं करता उस

कूटस्थ ब्रह्म का नाम अग है, उसकी प्रभा यानी अपरोक्ष साक्षत्कार ही अगमा है; 'तस्यां अगमायां तत्संगादने मुमुक्षुभिरुपाभितः यः सः'—उस अगमा में अर्थात् उसका सम्पादन करने में जो मुमुक्षुओं द्वारा आश्रय किया जाता है, उस परब्रह्म ने मुमुक्षुओं पर अनुग्रह करने के लिये ही रमण करने को मन किया, क्योंकि सच्चिदानन्द रूप श्रीहरि का अपरोक्ष साक्षत्कार उनकी लीला-कथाओं के अनुशीलन से ही होता है।

एतेन ते देव कथामुधायाः

प्रवृद्धमच्छया विदुदाराया ये ।

वैराग्यसारं प्रतिलभ्य शोधं

यथाज्ञानान्धीमुरकुण्डधिपश्यम् ॥

तथापि आत्मसमाधियोग-

बलेन जिज्ञा प्रकृतिं वशिहाम् ।

त्वामेव शीघ्रः पुरुषं विदन्ति

तेषां भयः स्यान्न नु सेवया ते ॥

साथ यह है कि—हे देव ! कोई तो आपके कथामृत-पान से बड़ी हुई भक्ति के कारण विप्रुढान्तःकरण होकर, वैराग्य ही जिसका सार है तैसा शोध प्राप्त करके आपके निर्द्वन्द्व धाम को प्राप्त होते हैं और कोई आत्मसमर्पण के द्वारा समाधि लाभकर उससे प्रबल प्रकृति को जीतकर परमपुरुष आपको ही प्राप्त होते हैं। किन्तु उन्हें भय होता है और आपकी सेवा में कोई कष्ट नहीं होता।

इससे सिद्ध होता है कि भगवान् ने वह लोला मुमुक्षुओं के कल्याण के ही लिये की थी, जिससे वे कम लीला-कथा का पान करते हुए भगवान् को प्राप्त कर सकें।

और यदि 'अयोगभावामुपाश्रितः' ऐसा पद समझा जाय तो 'न युज्यते उपाधितः' न प्राप्नोति इति अयोगः तस्य मा प्रमा तस्या-मुपाश्रितः' अर्थात् जो उपाधिसंसर्ग को प्राप्त नहीं होता उसकी प्रमा अर्थात् अपरोक्षानुभव के लिये जो मुमुक्षुओं द्वारा आश्रित है। अथवा 'योगः उपाध्वन्नासः, तस्य अभावः अपवादः अयोगः'—उपाधिजन्ति अध्यास के अभाव का ही नाम अयोग है, उसकी जो प्रमा है उसका नाम अयोगमा है, उस अयोगमा के लिये जो भगवान् मुमुक्षुओं द्वारा उपाश्रित हैं उन्होंने रमण की इच्छा की, क्योंकि यह नियम है कि उपाधिजन्ति अध्यास का निराकरण मूढमातिमूढ परब्रह्म के ज्ञान से ही होता है। यह ज्ञान कब होता है? इस विषय में भगवान् स्वयं कहते हैं—

यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ

मत्पुण्यगाथाभयवाभिधानैः ।

तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं

चक्षुर्धैराजनसम्प्रयुक्तम् ॥

अर्थात् मेरी पवित्र गाथाओं के भवण और कीर्तन द्वारा जैसे-जैसे यह अन्तर्गत्मा स्वच्छ होता जाता है वैसे-वैसे ही साधक सूक्ष्म-वस्तु का साक्षात्कार करता जाता है, जिस प्रकार कि अञ्जनयुक्त नेत्र ।

अतः उपाध्यध्यास की निवृत्ति का एकमात्र साधन मगधलीलाओं का अभ्यास ही है। श्रीमद्भागवत में कहा है—

स त्वं न चेद्भातरिदं निर्जं यपु-

र्विज्ञानमज्ञानमिदापमार्जनम् ।

गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान्

प्रकाशते यत्प्र च येन वा गुणः ॥

हे भगवन् ! यदि आप यह लीलामय विमल धारण न करें तो अज्ञान का भेदन करनेवाले विज्ञान की सफाई ही हो जाय। यदि कोई कहे कि हम अनुमान कर लेंगे, क्योंकि खलु, श्रोत्र एवं त्वचा आदि इन्द्रियों द्वारा जो विषयों का ग्रहण हुआ करता है वह आत्मतत्त्व के अस्तित्व का शीतक है। जिस प्रकार शीतलता और उष्णता से रहित लोहपिण्ड में दाहकत्व एवं प्रकाशकत्व देखकर वहाँ दाहकत्व-प्रकाशकत्व समर्पण करनेवाले नित्य-दाहकत्व-प्रकाशकत्वगुण-विशिष्ट अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार इन्द्रियों के विषयप्रकाशनसामर्थ्य से चिन्मय आत्मा का अनुमान होता है। साथ ही जिस प्रकार वह देखा जाता है कि लोहपिण्डादि में जो दाहकत्व-प्रकाशकत्व है वह साक्षिशय है और अग्नि में निरक्षिशय, उसी प्रकार वह भी अनुमान किया जा सकता है कि इन्द्रियादि का प्रकाशक आत्मा निरक्षिशय-ज्ञानमय है। परन्तु यह केवल अनुमान ही था है, हमें साक्षात्कार नहीं कह सकते। अतः यदि साक्षात्कार करना है तो मगधान् की लीला आदि का भ्रमण करना चाहिये। इससे प्रेम की अभिवृद्धि होगी। प्रेम से चित्त में

शिबिलता आयेगी, इससे वह निहृलिक होगा और निहृलिक
चित्त पर ही परब्रह्म का प्रकाश होगा । अतः भगवन्साक्षात्कार
के लिये भगवत्सौलाहों का जपण-कीर्तन अनिवार्य ही है । इसी
से भगवान् ने रमण करने की इच्छा की ।

अब 'ताः रात्रोः वीक्ष्य' इस पर कुछ और विचार करने हैं ।
'रात्रोः परमरसमर्पिणीः' अर्थात् परमानन्दकण्ठ भगवान् श्रीकृष्ण
और गोपाङ्गनाथों को परमरस समर्पण करनेवाली इन रात्रियों
को देखकर । यहाँ 'ताः' शब्द विलक्षणता का शीर्षक है । उनमें
मुख्य विलक्षणता तो यही थी कि जिन भगवान् श्रीकृष्ण के विप्रयोग
में गोपाङ्गनाथों को एक-एक पल युगों के समान बोलता था उन्होंने
रात्रियों को अपने सहवास-सौभाग्य के लिये नियुक्त किया था ।
ब्रजाङ्गनाथें संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य क्या समझती थीं ?
वे कहती हैं—

अक्षिरचता फलमिदं न परं विदाम

सक्यः पश्यन्तु विमोक्षयतो वदस्यैः ।

यत्र प्रवेशमुत्पयेरनुवेणुषुष्ट'

कैषां निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् ॥

यहाँ ब्रजाङ्गनाथों ने धर्माभार में सबसे बड़ा फल यही बताया
है कि जिन्हें विधाना ने नेत्र दिये हैं, वे अपने समबलक बालकों के
साथ पशुओं के गोष्ठ में प्रवेश कराते हुए बानों मन्दकुमारों के
अनुरक्त-कटाक्षमोक्षमण्डित वंशी-विभूषित मुखारविन्द का पान करें ।
इसके सिवा यदि कोई और भी फल हो सकता हो, तो हम उसे

जानती नहीं। स्मरण रहे, ये भक्तियाँ हैं—साक्षात् भुक्तिदेवियाँ हैं, यदि ये ही नहीं जानती तो और कौन जानगा ?

इस श्लोक में 'वज्रेण सुतयोः' यह तो द्विवचन है किन्तु 'वक्त्रम्' एकवचन है। इसका क्या रहस्य है ? इसका तात्पर्य यह है कि गोपाङ्गनाओं का अभिमत तो केवल भगवान् श्रीकृष्ण का ही मुख-चन्द्र है; परन्तु परकीयाओं ने, इसलिये अपना भाव क्षिपानं के लिये द्विवचन दिया। किन्तु जब तक वे प्रेमातिशय से विभोर न हुईं तब तक तो भावगोपन कर लिया, पर प्रेमातिरेक होने पर वे अपने को न सम्हाल सकीं और उनके मुख से 'वक्त्रम्'... 'अनुवेणु-पुष्टम्' निकल ही गया।

उस वेणुजुष्ट मुख का विशेषण 'अनुककटाक्षमोक्षम्' दिया है। यह उसकी मधुरता और लावण्य सूचित करने के लिये है। अर्थात् जिन भगवान् श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र पर अनुरागिणी गोपाङ्गनाओं के कटाक्षबाण छूटते थे; अथवा जिस मुख में अनुरागिणी प्रजाङ्गनाओं के लिये कटाक्षमोक्ष होता था। अतः भगवान् का रसस्वरूप मुख ही प्रजवालाओं का ध्येय है, इन्हें भगवत्सम्बन्ध ही परम अभिलषित था। इसी के लिये वे दूसरों से ईर्ष्या भी करती थीं। एक जगह वे कहती हैं—

कन्वास्तु मूढमतयोऽपि हरिबन्ध एता

या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम् ।

आकम्बं नेलुरक्षितं सह कृष्णसाराः

पूजां दधुर्विरचितां प्रसन्नावलोकैः ॥

उन्हें इस समय यह भी प्मान नहीं था कि वे हरिणियाँ चेतन हैं या अचेतन और इन्हें वस्तुतः भगवान् के प्रति अनुराग है या नहीं। इसीसे वे कहते हैं कि इन हरिणियों का जो प्रेममग्न्युत्त नेत्रों से निरीक्षण है उसके द्वारा वे मानों भगवान् की पूजा ही करती हैं। यही नहीं, वे वहाँ की भीलनियों के मौभाग्य की भी सराहना करती हैं—

पूर्याः पुतिन्ध उदगायदाध्वराग-

भीकुङ्कुमेन दधितास्तनमयिहतेन ।

तद्दर्शनस्मरञ्जस्तृणरूपितेन

लिप्यन्त्य भाननकुचेतु बहुस्तदाधिम् ॥

बृन्धारण्य के जो नृण-गुल्म-लतादि हैं, उनसे भगवान् मोक्षपथ के पारणों का संयोग होने के कारण उनमें जो भगवान् के पादपद्मों में लगा हुआ प्रियतमाओं का कुचकुटुम्ब लग गया है, उसके मौभाग्य में विमुरध होकर कामध्वर से सन्तप्त हुई भोलनियों उस कुटुम्ब को अपने हृदय और मुख में लगाकर उस ताप को शान्त करती हैं। वे बड़ी भाग्यशील हैं।

उन्होंने भगवान् श्रीकृष्ण के साथ अनुरागिणी प्रजाङ्गनाओं का संयोग कर्गनेवाजो इन रात्रियों को विजम्भणता का वर्णन कौन कर सकता है? जब से भगवान् ने कहा था कि 'मयेमा रत्नय क्षपाः' तभी से गोपाङ्गनाओं की दृष्टि इन्हीं रात्रियों पर लगी रहती थी। इन रात्रियों का सर्वत्र ताः इमाः आदि सर्वनामों से ही वर्णन किया गया है। एक बार भगवान् ने भी उग्रवजी से कहा था—

तास्ताः क्षयाः प्रेङ्गलमेन नीता

अथैव वृन्दावनगोचरेण ।

वृषार्धदत्ताः पुरनक्ष तासां

हीना मया कल्पसभा बभूवुः ॥

हे उद्धव ! उन प्रजाङ्गनाओं ने अपने परम प्रियतम मेरे साथ वे अनन्तकोटि ब्राह्मी रात्रियों आधे क्षण के समान बिता दी थीं । जिस प्रकार समाधिस्थ योगियों को अन्यत्र दीर्घ काल भी कुछ मालूम नहीं होता, उसी प्रकार मेरे साथ उन्हें वे रात्रियाँ कुछ भी न जान पड़ीं । किन्तु अब मेरे निना वे ही रात्रियाँ उनके लिये कल्प के समान हो जाती थीं ।

यहाँ 'मया' शब्द में भी विलक्षणता है । इससे अस्मात्प्रत्यय-गोचर शुद्ध परब्रह्म भी ग्रहण किया जा सकता है । उसके साथ योग होने पर भी समय कुछ मालूम नहीं होता । अतः इससे पूर्ण योगीन्द्र भी ग्रहण किये जा सकते हैं । परन्तु यहाँ अस्मात्-प्रत्ययगोचर शुद्ध ब्रह्म अभिप्रेत नहीं है बल्कि वृन्दावन-गोचर परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ही अभिप्रेत हैं । पैली हुई वस्तु यदि इकट्ठी हो जाय तो उसमें कुछ विलक्षणता हो ही जाती है । अतः जो व्यापक पूर्णतत्त्व रथामसुन्दर-रूप में वृन्दावन में गोचर हुआ उसमें विलक्षणता होनी ही चाहिये ।

अथवा 'वृन्दावने गाः चरन्तीति वृन्दावनगोचरः'—वृन्दावन में गौएँ चराने के कारण ही भगवान् वृन्दावन-गोचर हैं । जो परब्रह्म निर्विरोध है वही यदि वृन्दावन में गौ चरानेवाला हो जाय तो

उसके प्रति प्रेमातिशय होना ही चाहिये; क्योंकि निर्विशेष तथा स्वारसिकी प्रीति का विषय नहीं हो सकता। उसका विषय तो एक वृन्दावनस्थ कृष्ण ही हो सकता है। स्वारसिकी प्रीति प्रायः सजातीयों में ही होती है। भगवान् श्रीकृष्ण प्रथम तो मनुष्यरूप में अभिव्यक्त हुए; फिर गोप होने के कारण उनके सजातीय ही थे। इसलिये गेभर्यादिशून्य होने के कारण उनके प्रति गोपों का निःसंकोच भाव रहता था। इसी से गोपालरूप से प्रकट हुए भगवान् के प्रति उन गोपालिकाओं की निःराङ्ग प्रीति हुई।

अथवा 'वृन्दावने वृन्दावनवर्तिनां गाः इन्द्रियाणि चारयति स्वस्मिन् प्रवर्तयति इति वृन्दावनगोचरः'—

—वे वृन्दावनवर्ती गोप, बालक, गोपाङ्गना, वत्स, पशु, पक्षी और सरीसृप सभी की इन्द्रियों को अपने प्रति प्रवृत्त करते हैं, इसलिये वृन्दावनगोचर हैं। अहा! जो भगवान् ब्रह्मादि की भी इन्द्रियों के अगोचर हैं, जो बड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्रों की इन्द्रियों के भी विषय नहीं होते वे ही अपनी असीम कृपा से वृन्दावनवर्ती जीवों की समस्त इन्द्रियों के विषय हो रहे हैं। इसी से कहा है—

हरयं ततः ब्रह्मसुखानुभूत्या

दास्वङ्गतानां परवैभवेन ।

मायाभितानां नरदारणेन

साकं विबुधैः कृतपुण्यपुङ्गाः ॥

उन परम पुण्यवान् ब्रह्मवासियों ने उन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के साथ कीर्षण की जो स्त्रपुरुषों के सिन्धे साक्षान् ब्रह्मानन्दमूर्ति,

भावुक भक्तों के परम इष्टार्थ और सायामोहित पुरुषों के लिये नरबालक थे। भावुकों का तो ऐसा कथन है कि जो ब्रह्म श्रीप-
निक्यों के लिये केवल वृत्तिव्याप्य है, वड़े-बड़े भक्तों की भी केवल
भावना का ही विषय है और जो अज्ञानियों के लिये केवल एक
बालकमात्र है, वही जिन्हें खेलने का मिल गया उन अज्ञानियों के
सौभाग्य की क्या महिमा कही जाय ?

साम्यैः समं ब्रह्मवदीयचर्हितम् ।

उन गौतम बालबालों के साथ वे प्रामोदों की-सी ही चेष्टाएँ
किया करते थे। यह उनके प्रेमातिराग का ही फल था।

यदि कहा कि ऐसा ही ही नहीं सकता; क्योंकि 'न तद्वत्ते
विद्वति रूपमस्व', 'यन्मनसा न मनुते' इत्यादि वचनों के अनुसार ब्रह्म
तो समस्त इन्द्रियों का अधिपत्य है। वह वृन्दावनवासियों की
इन्द्रियों का विषय कैसे हो सकता है ? तो ऐसा कहना ठीक
नहीं; क्योंकि 'यन्मनसा न मनुते' इत्यादि श्रुतियों के अनुसार
वह समस्त इन्द्रियों का अधिपत्य होने पर भी 'दृश्यते स्वप्नया
बुद्ध्या' इस श्रुति के अनुसार मुख्य वृद्धि का विषय तो है ही।
इसी प्रकार वह प्रेमदृष्टि का भी विषय हो ही सकता है। जिस
प्रकार 'दृश्यते स्वप्नया बुद्ध्या' इस श्रुति को देखकर आप वह
कल्पना करते हैं कि वह संस्कृत वृद्धि का ही विषय होता है,
असंस्कृत वृद्धि का विषय नहीं होता, उन्ही प्रकार हम भी यह
कह सकते हैं कि वह प्रेमदृष्टि का विषय है; क्योंकि इस सम्बन्ध
में ये वाक्य प्रमाण हैं—

अच्छा स्वल्पमा शक्य अहमेवविद्योऽहं न ।

बाहुं इष्टं च वस्त्रेण प्रवेष्टुं च परित्यज ॥

... ..
निश्वाप्यकोऽपि भगवानीक्षते निवमकिटः ।

यदि कहो कि नहीं, मन में ब्रह्म नहीं देखा जा सकता । 'हरते स्वप्नया बुद्ध्या' इस वाक्य का अर्थ केवल इतना ही है कि महावाक्य के भवण से ब्रह्म का आवरण निवृत्त होता है; फिर तो स्वयंप्रकाश ब्रह्म का स्वतः ही स्फुरण हो जायगा । तो हम भी यही कहेंगे कि ब्रह्म स्वयंप्रकाश है, प्रेमदृष्टि से केवल उसका आवरण निवृत्त हो जाता है । अब यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि इन्द्रियगोचरत्वरूप हेतु के कारण ब्रह्म मिथ्या है तो ऐसा मिथ्य नहीं हो सकता, क्योंकि इन्द्रियों की अविषयता तो परमाणुओं में भी है, तथापि वे मिथ्या नहीं माने गये हैं । अतः इन्द्रियगोचरत्वरूप हेतु मिथ्यात्व का साक्ष्य नहीं है ।

इसमें मिथ्य हुआ कि लोकपाल के सत्वास्त के कारण ही ब्रजा-जनाओं ने अनन्तकोटि ब्राह्मी राष्ट्रियों कणार्ध के समान बिता दी थी और अब उनके बिना ही उन्हें साधारण राष्ट्रियाँ भी कल्प के समान हो रही हैं । अतः जिन राष्ट्रियों ने उन्हें इतना सुख पहुँचाया वे अवश्य विलक्षण ही थीं ।

इसका एक दूसरा तात्पर्य भी हो सकता है । महाराज परीक्षित को एक बड़ा मन्दहृत् था । उनके मन में इस बात का बड़ा खट्खटा था कि भगवान् तो बड़े ही भक्तवत्सल हैं, उन्होंने सदा ही

भक्तों के ऊपर बड़ा अनुग्रह प्रदर्शित किया है; नन्द, उपनन्द आदि वृद्ध गोपों को तो उन्होंने अपनी दिव्यातिदिव्य लीलाएँ दिखाकर परमानन्द प्रदान किया, तथा उन्हें ब्रह्मासद और महावैकुण्ठ का भी दर्शन कराया; परन्तु जो गोपाङ्गनाएँ अनेकों जन्मों से उनकी मधुरभाव से उपासना कर रही थीं, जिनमें अन्यपरा भक्तियाँ, श्रविचरी और देवकन्या आदि साधनमिद्धा ब्रजाङ्गनाएँ सम्मिलित हैं, यहाँ तक कि उनमें से अनेकों ने तो भगवत्संस्पर्श की कामना से ललिता-विराहा आदि यूथेभक्तियों की ही उपासना की थी—उन सब की आंग में न जलने भगवान् क्यों आसीन थे ? उनकी मना-कामना भी तो पूर्ण होनी चाहिए थी । भगवान् तो आप्तकाम हैं, फिर गोपाङ्गनाओं की मनाकामना कैसे पूर्ण हो ? गोपाङ्गनाओं की तो यह अभिलाषा बहुत समय से थी किन्तु जब तक भगवान् की स्मृणाभिलाषा न ■ तब तक उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है ? परीक्षित को यह मन्त्रोद्गो हो ही रहा था कि श्रीकृष्णदेवजी बोल उठे—

भगवानपि ता रात्रीः शरदोऽपुष्पमङ्गिकाः ।

वीक्ष्य रन्तु मन्दश्चक्रे योगमायामुपाभितः ॥

भावार्थ यह है कि 'भगवानपि उपाभितः उपासितः माया वीक्ष्य ता रात्रीश्चक्रे'—उनके द्वारा इस जन्म और पूर्वजन्मों में उपासित हुए भगवान् ने भी माया की आंग देखकर वे बिलकूल रात्रियों बनाई ।

इन मुनिरूपा और भूतिरूपा ब्रजाङ्गनाओं के भी कोई भेद हैं। भूतिरूपा ब्रजाङ्गनाओं में जो अन्यपरम हैं उनमें भी मानिनी और मुग्धा ये दो भेद हैं। जो भूतियाँ निषेधमुख से परब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं वे मानिनी हैं; जैसे 'नेमि नेमि', 'अष्टव-महर्षामरूपमव्ययम्' इत्यादि। भावुकों ने इसके बड़े बिलक्षण तात्पर्य व्यक्त किये हैं। जिस प्रकार मानिनी नायिका ऊपर से अनभिलाप दिखलाते हुए भी भीतर से सर्वथा नायक का ही अनुसरण करती है उसी प्रकार ये निषेधमुख भूतियाँ भी 'मन' करके ही अपने परम ध्येय परब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं। 'नेति-नेति वचनामृत मेलति' तथा मुग्धा साक्षात् रूप से परब्रह्म का निरूपण करती हैं; जैसे 'सर्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', 'वत्साद्या-दपरोक्षाद्ब्रह्म' इत्यादि।

इनके सिवा जो अन्यपरा भूतियाँ, मुनिचरी और देव-कन्यारूपा ब्रजाङ्गनाएँ हैं उनमें कोई तो सख्यभाववाली हैं और कोई कान्तभाववाली हैं। इनमें सख्यभाववती परिपक्वा हैं और कान्तभाववती अपरिपक्वा हैं। सख्यभाववालिओं का नित्यनिकृञ्ज लीला में भी प्रवेश है, क्योंकि उनका प्रत-कृतसुखमुखित्व है तथा जो कान्तभाववती हैं वे भी ललितारवि की उपासना करके सख्यभाववती हो जाती हैं; जैसा कि कहा है—

महाकामा रमन्ते भावमस्वरूपविदोऽवस्थाः ।

ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसदस्यः ॥

अर्थात् जो मेरे में जागरभाव रखनेवाली और मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी वे भी यूथेरवरी आदि के मग्न में मुक्त परब्रह्म को प्राप्त हो गईं ।

इसका यह भी तात्पर्य है कि जो पहले कान्तभाववाली थीं वे पीछे सत्त्वभाववाली हो गईं । तब इसी श्लोक का दूसरे प्रकार में अर्थ किया जायगा । 'मम इमाः मत्काः'—जो मेरी ममता की आस्पद हैं; मैं स्वयं बड़े-बड़े योगीन्द्रों की ममता का आस्पद हूँ और उनमें मेरी भी ममता है । और अवलोकित हैं; 'बलं आत्मनिष्ठा-दात्मं तच्छुभम्' अर्थात् आत्मनिष्ठा की परिपक्वता से ग्रहित हैं; और मेरी प्राप्ति आत्मनिष्ठों को ही होती है, क्योंकि भुक्ति कहती है—'नायमात्मा बलहोनेन कथ्यः' । इसी से यह भी कहा है—'पारिहृयं निर्विद्वं बाल्येन तिहासेत्' अर्थात् उपक्रमोपसंहारादि बहुविध लिङ्ग में शक्तियों का परम तात्पर्य ब्रह्म में निश्चित कर फिर बाल्य में—बालभाव में यानी संशय-विपर्यय-रहित होकर स्थित हो । इस प्रकार जो मधीया होने पर भी मेरे में पूर्णतया परिनिष्ठिता नहीं हैं अथवा मेरे प्रति पूर्ण आत्मीयता का भाव नहीं रखती । और कैसी हैं ? 'अस्वरूपविदः' अर्थात् मैं कुछ-कुछ-परब्रह्म हूँ ऐसा नहीं जानती अथवा जिन्हें मेरी परम प्रेमात्मकता का ज्ञान नहीं है; क्योंकि भगवान् के साथ मैं सम्बन्ध हो जाने पर तो भक्त उन पर अपना अधिकार समझने लगता है; तब तो भक्तवत् बिल्वमङ्गल की तरह वह भी कहने लगता है—

हस्तमुस्त्रिप्य वातोऽसि बलात्कुप्य किमद्भुतम् ।

हृदयादवधि निर्भासि पौरुषं गणयामि ते ॥

फिर तो बिबरा हो जाने के कारण उसके हृदय में हरि कभी हटते ही नहीं ।

विस्तृयति न कस्य हृदयं हरिरिष्यवर्णमिदितोऽप्यचौचनायः ।

प्रचररागव्याधुताहृमिपयाः स भवति मागवतप्रधान उक्तः ॥

जिस प्रकार पिचली हुई लाल में यदि हल्दी मिला दी जाय तो फिर उन दोनों का पार्थक्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार भक्त के प्रवीभूत मन में जब भगवान् के स्वरूप का तादात्म्य हो जाता है तो उनका कभी विप्रयोग नहीं होता । फिर भक्तद्रष्टृ भगवान् को नहीं भूल सकता और भगवान् भक्त के हृदय को नहीं छोड़ सकते । उन गोपाङ्गनाभों का भाव इतना प्रीति मनों हुआ था; इसी में वे अबला और अस्वरूपविद् थीं; किन्तु उन्होंने भी 'ब्रह्म मां परमं प्रापुः'—मुझ परब्रह्म को प्राप्त कर लिया । कौन ब्रह्म ? 'परमम्'—परा अकृष्टतमा अभिमता मा श्रीगङ्गा यस्य तन् । अर्थात् जिसको पराशक्ति मा—श्रीराधिकारिणी ही अभिमता है उस परम ब्रह्म का प्राप्त कर लिया । यह अर्थ सत्यभाववतो गोपाङ्गनाभों के लिये अनुकूल ही है, क्योंकि श्रीपुष्पभानुसुता स्वार्थीनभर्त्ता होने के कारण मुख्य नायिका हैं; अतः वे ही भगवान् की परम-प्रेयसी हैं । शेष सब सखियों कान्तभावशून्य सख्यभाववाली हैं; इसलिये वे उन सबकी भी सेव्य हैं ।

॥ मीयते सेव्यते प्राप्यते ज्ञायते योगीन्द्रमुनीन्द्रैर्बैदिक वा सा मा ।

वह परब्रह्म कैसा है ? 'आ रमन्मन्—मायां रमन्' यस्य' अर्थात् जिसका मन्थाकार-प्रमाण अथवा जीवभानुनन्दिनी में रमण है; और कैसा है 'जारम' अर्थात् ओ जारमुद्रि मे वेद्यमात्र है, परन्तु जार नहीं; क्योंकि परमात्मा है। अथवा 'जरयति कामवासनाम् इति 'जारम' कामवासना को जीर्ण कर देता है इसलिये ब्रह्म जार है। ऐसे मुक्त परब्रह्म को 'ताः सतसहस्रतः संगताश्चापुः'—उन सैकड़ों-हजारों गोपाङ्गनाओं ने (ललितादिकें) सङ्ग में प्राप्त कर लिया। अर्थात् पहले वे कान्तभाववाली थीं किन्तु इनके सहवास में सकल-भाववाली हो गईं।

'ताः' शब्द विलक्षणता का शोभक है—यह बात ऊपर कही जा चुकी है। उन राष्ट्रियों की विलक्षणता का यद्यपि पहले भी वर्णन किया जा चुका है तथापि यहाँ हम फिर उनकी कुछ विलक्षणताओं का विचार करते हैं। उनमें एक तो यह बहुत बड़ी विलक्षणता थी कि अनन्तकालि ब्राह्मराष्ट्रियों का एक ही समय में निर्माण हुआ और वे सब की सब पूर्णचन्द्रसम्पन्ना थीं। यद्यपि इस प्रजापति के शाप के कारण चन्द्रमा की पूर्णता स्थायी नहीं है तथापि यहाँ भगवान् ने जो राष्ट्रियाँ बनाईं वे सभी पूर्णचन्द्रसम-लक्ष्णता थीं। माय ही एक विशेषता और भी थी। अन्ध राष्ट्रियों में चन्द्रमा पूर्व दिशा में उदित होकर जब मध्याह्न में पहुँच जाता है तो फिर वह जैम-जैम पश्चिम की ओर जाता है वैसे-वैसे ही उसकी ज्योति दीर्घ होने लगती है, परन्तु इन राष्ट्रियों में चन्द्रमा की गति केवल मध्याह्न पर्यन्त ही थी। इसके सिवा एक

विचित्रता यह भी थी कि रात्रियों का अनुभव केवल भ्रातृजनाओं को ही हुआ था। और सबके लिये तो वह एक प्राकृत रात्रि ही थी। यदि सब के ऐसा ही अनुभव होता तो इनके समय तक पुत्रप्राप्ति बरौदा और स्नेहमूर्ति नन्दबाबा किस प्रकार अपने लाल लाल का पार्श्वक्य महन कर सकते। यह नियम है कि जब किसी हरिद्र को कोई महामूख रत्न मिल जाता है तो वह पल-पल में उसकी संभाल करना रहता है। इसी प्रकार माता बरौदा और नन्दबाबा भी अविन्ययानम्बुधन परमात्मनर्मूर्ति भगवान् कृष्ण के पुत्ररूप से पाकर पल-पल में उनका मुम्बन्ध निहारने के लालायित रहते थे। और रात्रि में भी कई बार उठकर अपने लाल की देख-रेख करते थे। अतः उन रात्रि में ही वे इनकी हर कैसे मानें रह सकते थे? परन्तु वे जब उठे तभी उन्होंने श्रीकृष्ण को अपने पास ही देखा। इस प्रकार, ये रात्रियाँ बर्बाद ही विधत्त थीं। इन्हीं रात्रियों में अचानककाटि भ्रातृजनाओं की चिरकालीन कामना पूर्ण हुई थी।

इस सम्बन्ध में एक और भी विचार है। किन्हीं-किन्हीं का मत है कि उन रात्रि में शङ्ख, वसन्त और मोघ्य इन तीनों ऋतुओं की १८० रात्रियों का अनुभव हुआ था; और उनमें तीनों ही ऋतुओं की रमणीययोगी सामग्रियाँ विद्यमान थीं। रात्रियों का नाम देया है। उनमें मरु ही कुछ-न-कुछ दोष रहते ही हैं, इसीमें रात्रि में बहुत-से भय भी रहते हैं किन्तु भगवान् ने उन सब दोषों की निवृत्ति के लिये वे निर्वोच रात्रियाँ बनाईं। उनमें

उपयुक्त तीनों शत्रुओं की रात्रियों के समस्त गुण तो थे, किन्तु वेब कोई न था। कोई ऐसा भी कहते हैं कि तीन ही क्या, उनमें तो सभी शत्रुओं की रात्रियों का निवेश किया गया था, क्योंकि वहाँ सभी शत्रुओं में सेवन करने योग्य भोग्य-सामग्री देखी जाती है।

इसके सिवा 'उत्कृष्टमल्लिकाः' इस विशेषण का भी यही तात्पर्य है कि उन रात्रियों में मल्लिकोपलक्षित सभी पुष्प मिले हुए थे। बहुत-से पुष्प ऐसे हैं जो रात्रि में नहीं खिलते परन्तु वहाँ कुन्द और कुमुद साथ-साथ खिले हुए थे। जैसे—

‘रेमे तत्तरत्नानन्दकुमुदामोदवायुना ।’

और—

‘कुन्दसजः कुलपतेरिह पाति गन्धः ।’

इसमें सिद्ध क्या होता है? सो धतलाते हैं—वसन्त शत्रु कामदेव का मित्र है। वह अभी तक अपने मित्र के वियोग में मन्तव्य था। आज उसने सोचा कि जो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अपनी सौन्दर्य-सुधा में आत्माराम मुनियों के भी मनो को मोहित करनेवाले हैं आज वे ही श्रीवृषभानुनन्दिनी और उनकी सहचरियों के सौन्दर्यकण में मोहित हो रहे हैं, ‘तद्वशा शक्यमवत्’। अतः सम्भव है, आज परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र और व्रजसुन्दरियों के सम्प्रयोग में हमारे परम मित्र मनाज का उद्भव हो जाय अतः इनके स्वागत के लिये हमें भी तृप्त तैयारी करनी चाहिये। इसी से मानो मनाजमित्र शत्रुराज ने सारे पुष्पों को एक साथ विकसित कर दिया है। यद्यपि शब्द-शत्रु में पुष्पों का विकास रुक जाता

है, तथापि पुष्पविकास के विरोधी जाक्यमय रासद्वय में भी मलिकादि उपलक्षित समस्त पुष्प मिल गये। अर्थात् उस जाक्यमय समय में भी पुष्पों का विकास ही नहीं हुआ प्रयुक्त वे अत्यन्त विकसित हो उठे। किन्हीं-किन्हीं का कथन है कि मलिकापुष्प रासद्वय में फुलित होते हैं, वसन्त में वसुन्धरा होते हैं और वीर्य में उत्फुल्ल हो जाते हैं; अतः यहाँ उल्लसमलिका कहकर विरोधाभास पोषित किया है। इससे सूचित होता है कि वहाँ रासद्वय में वसन्त द्वय का निर्देश किया था।

साथ ही वसन्त ने यह भी सोचा कि भगवान् श्रीकृष्ण हमारे मित्र कामदेव को परास्त करने का आयोजन कर रहे हैं। वह उनके प्रभाव जानता ही था। उसे यह मात्स्य था ही कि इन्होंने इन्द्र और ब्रह्मा का भी मान मर्दन कर दिया है। वही दुरा कुंभ और वसुधा को भी हरा धी। अब ये सब पर विजय प्राप्त करके हमारे मित्र को भी जीतना चाहते हैं; परन्तु वे भी किसी से कम नहीं हैं। वे भी ब्रह्मादि-विजय-संरुद्ध हैं। अतः वसन्त ने सोचा कि यह बड़ा विकट युद्ध होगा। इसलिये हमें मित्रवर मनेत्र की सहायता करनी चाहिये; क्योंकि—

आपतकाल परस्मिन् भारी ।

धीरज धरम मित्र अथ नारी ॥

अच्छा तो, हमें क्या करना चाहिये? वीरों के लिये सबसे बड़ी सहायता यही है कि उनके पास अस्त्र-शस्त्रों की कमी न रहे। हमारे मित्र पुष्पधन्वा हैं और उनके रास भी पुष्प ही हैं। अतः

उनकी सहायता के लिये मुझे समस्त सुन्दररस के विविध प्रकार के सुन्दर और सुवासित सुगन्धों से सुसज्जित कर देना चाहिये । इसी से उसने बभ्रव्याय काल की अपेक्षा न करके सब प्रकार के पुष्पों को विकसित कर दिया है । कामोद्रेक के आलम्बन-विभाव नायक के लिये नायिका और नायिका के लिये नायक हैं तथा पुष्प, चन्द्रस्वात्क्षा, मलयानिल आदि उमके उद्दीपन-विभाव हैं । पुष्प तो साक्षात् कन्दर्प के बाण ही हैं । उनमें कुन्दकुसुम तो शूल का काम करता है । जो उद्दीपन-विभाव नायक-नायिका के संयोग में रसवृद्धि करनेवाले हैं वे ही उनका वियोग होने पर अत्यन्त दुःख हो जाते हैं । उस अवस्था में कुन्दकुसुम शूल हो जाते हैं, केवल (केवड़ा) भाले का काम करता है और किंशुक (पलारापुष्प) मानों अर्धचन्द्र बाण हो जाता है । किंशुकपुष्प रक्तवर्ण होता है जो मानों यह विरहियों का बह-स्थल निदीर्ण करके उनके रक्त से रञ्जित हो रहा है । इसी प्रकार अन्य पुष्पों में भी विभिन्न शस्त्रास्त्र की कल्पना कर लेनी चाहिये । भगवान् की रची हुई ये रात्रियाँ प्राकृत नहीं थीं । अप्राकृत भगवान् के साथ अप्राकृत गोपाङ्गनाथों की यह अप्राकृत लीला अप्राकृत रात्रियों में ही होनी चाहिये थी । अतः भगवान् ने इन अप्राकृत रात्रियों का निर्माण किया ।

इस प्रकार भगवान् ने रात्रियाँ तो बना लीं, परन्तु उनके अपना मन तो है नहीं 'अप्राप्ते कामनाः शुभ्रः' । इसलिये उन्होंने 'मनश्चक्रे' मन भी बनाया । तात्पर्य यह है कि अभी तक तो यही समझा जाता था कि भगवान् देह-देही-विभाग से रहित

हैं; वे केवल अस्मानुभव के लिये ही शरीरविमान-से प्रतीत होते थे। परन्तु यह लीला इस तरह नहीं होगी। यहाँ तो उन्हें व्यासप्रवृत्ति होना पड़ेगा। यदि अमन्त भगवान् रमण करेंगे तो अजाङ्गनाओं की कामना पूरी न होगी। इसीसे उन्होंने मन भी बनाया। •

परन्तु बनाया कैसे ? योगमाया कीक-योगमाया की ओर देखकर। इसमें उन्हें कोई कठिनाता नहीं हुई; उन्होंने योगमाया की ओर केवल देख दिया। उस निर्गुण से सब बात अपने-आप बन गई। वह योगमाया क्या है ? 'योगाय गम्याय अथवा अचटितवटनाय या माया कृपा' अर्थात् रमण अथवा अचटित वटना के लिये जो माया यानी कृपा है वही योगमाया है। यह ठीक ही है, क्योंकि अमन्त का मनोनिर्माण और दोषा रात्रियों को निर्दोष बनाना अचटित वटना ही तो है।

ऊपर जो विवेचन किया गया है उसके अनुसार 'शरदोत्पलमल्लिकाः' इस पद की व्युत्पत्ति एक अन्य प्रकार से भी हो सकती है। यथा—

'शरान् ददातीति शरदः वक्तव्यः तेन उत्पलानि मल्लिकैपसञ्चितानि सर्वाणि पुष्पाणि वासु ताः ।'

अर्थात् जो कामरेष का शर प्रदान करता है वह वस्तु ही शरद है, उसने जिन रात्रियों में मल्लिका से उपलब्ध समस्त पुष्पों को विकसित कर दिया है वे रात्रियाँ ही शरदोत्पलमल्लिका हैं।

शरद् ऋतु विरोधतया जड़ता की सूचक होती है। अतः इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि इस लीला के प्रभाव से जादृग्मय—मलविशेषादिसमाकान्त मन में भी मलिका के समान प्रेमसत्त्व का विकास हो जाता है; तथा भगवत्स्वरूप और भगवल्लीलाओं का अनुरोलन हो प्रधानतया प्रेमसत्त्व के आविर्भाव में हेतु है। प्रेम के आविर्भाव में जड़जड़ का विचार भी नहीं है। इसी से यहाँ दिखलाया है कि वृन्दावन में जितने भी गुरु-लला एवं वृक्षादि हैं वे अचेतन नहीं बल्कि चेतन ही हैं; यदि वे जड़ अर्थात् स्वभाव-परतन्त्र होते तो शरद् ऋतु में असमय ही मलिकाओं का विकास कैसे होता ? इन्हें अवसर का ज्ञान है और वे अपने स्वभाव का भी विचार रखते हैं, इसी से भगवल्लीला का सुप्रवसर देखकर असमय में भी वे पुष्पादि-सम्पन्न हो गये। इससे सिद्ध होता है कि व्रज के गरुड एवं लताएँ भी चेतन ही हैं। इसी से भगवान् ने बलभद्रजी का शुश्रूक्षीर्तन करने हुए उनसे कहा था—‘प्राये अमी मुनिगणा भवदीयमुष्माः’—ये गरुड सम्भवतः आपके प्रधान भक्त मुनिजन ही हैं। ये अपने आत्मभूत आपको किसी भी दूरा में छोड़ना नहीं चाहते। अतः किन्तु प्रकार आप मनुष्याकार होकर गूढरूप से लीला कर रहे हैं उन्हीं प्रकार ये भी वृक्षादिरूप होकर आपकी सेवा में उपस्थित हो गये हैं। वे अपनी पुष्पादि-सम्पन्न शास्त्रारूप शिल्पाओं से आपके पद्मलम्पट्ट पृथिवीतल का स्पर्श करना चाहते हैं।

इसके सिवा एक अन्य प्रसङ्ग में यह भी कहा है कि ये वृक्ष मानो बेदरुम हैं, इन्हीं जे शास्त्राएँ हैं वे माने माध्वन्दिनी आदि

वेद की शाखाएँ हैं, पञ्च ज्ञाने उपनिषद् हैं और इन पर जो
पक्षी हैं वे मानो आत्मागत मुनिमान हैं—

‘आवह्य वे ह भुभुजान् इक्षिप्रवासान्

सृष्टयन्वमीषेददृशो विगतान्ववाचः ।’

‘जो मनेन्द्र-रासारूप वृक्ष की भुजाओं पर आवह्य इक्षिप्र
वृक्ष किसी प्रकार का शब्द ॥ करते हुए कुल नेत्रों में वर्गीध्वनि
मगल करने रहते हैं ।’ यहाँ ‘अमीषितदृशः’ यह पद किंचित् गूढ-
पूर्ण है । यद्यपि कानों से मुरलीध्वनि सुनने समय नेत्रों का
आशय रुक जाता है, क्योंकि जिस समय मन एक इन्द्रिय के
विषय का आह्वादन करने में उत्पर है उस समय वह दूसरे इन्द्रिय
के विषय का किम प्रकार ग्रहण करेगा ? किन्तु आवह्य रूप-
लावण्य का तो विलक्षण आधुर्य है; वह उनके नेत्रों को बन्द हो
नहीं जाने देता । अतः मालूम होता है, ये पक्षिण अवसर के
अवकलवानुगामी मुनिजन ही हैं ।

सात्पर्य यह है कि जहाँ भगवत्-प्रकारा होता है वहाँ सभी
प्रकार के दोषों का निराकरण होकर समस्त गुणों का समावेश
हो जाता है ।

‘व्यवहित भर्तृभगवत्पवित्रता

सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः ।’

अर्थात् जहाँ श्रीवृत्ति की अनुभूति रहती है वहाँ समस्त गुणों के
सहित सम्पूर्ण देव निवास करते हैं और वहाँ समस्त दोषों का
अभाव हो जाता है ।

‘न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः ।

भवन्ति हृतपुरुषानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥’

जो पुण्यआत्मा लोग श्रीपुरुषोत्तम भगवान् के प्रति भक्तिभाव रखनेवाले हैं उनमें न क्रोध रहता है, न मत्सरता रहती है और न लोभ या अशुभ मति ही रहती है। अतः यदि भगवान्‌कीला के लिये रही हुई उन दिव्य शक्तियों में समस्त गुणों का विकास हुआ तो आश्चर्य ही क्या है ?

इसी से यहाँ एक दूसरा अर्थ भी किया जाना है।

‘यः अगमायामुपाभितः’—न गच्छन्तीति अगाः तन्म्याः वृद्धाः तेषां च स्वविषयिणी मा मतिः प्रेमवती बुद्धिः सा अगमा तस्याम् उपाभितः तन्निमित्तमेव भगवान् ता आहूय रन्तुं मनश्चक्रे ।

अर्थात् जो विचलित नहीं होते वे वहाँ के वृद्ध ही ‘अग’ हैं, उनकी जो अपने प्रति प्रेमवती बुद्धि है वही ‘मा’ है, उस अगमा का आश्रय कर, अर्थात् उसी के लिये भगवान् ने उन गोपाङ्गनाथों को बुलाकर रमण करने की इच्छा की।

इसका सीधा-आधा यह भी तात्पर्य हो सकता है कि भगवान् ने योग्याचार्य का आश्रय लें, उनके लौकिक-बन्धनों का विश्लेष करने के लिये उन्हें बुलाकर उनके साथ रमण करने की इच्छा की। भगवान् ने देखा कि वे गोपाङ्गनाथ जन्म-जन्मान्तर से मेरी कपासना करने के कारण मेरे साथ रमण करने योग्य हो गई हैं, वे लोकलज्जादि-बन्धन के योग्य नहीं हैं; किन्तु दूसरी ओर उन्होंने यह भी देखा कि वे लौकिक-बन्धनों से बंधी हुई हैं। इस

प्रकार उनका दोनों ओर लिखा है। तथापि वे हैं कैसी ?—‘राजी?’ अर्थात् अपने को और अपने सर्वस्व को मेरे ही पादपद्मों में समर्पण करनेवाली हैं। इनके धन, रूप और जीवन सब मेरे ही लिये हैं। इनकी दृष्टि में मेरे बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। उन्हें इस प्रकार उभयतःपारा २३३ में बंधा हुआ देखकर भगवान् ने अयोगाय—उनके लोक-कुल-लज्जाविरूप बन्धन के विच्छेद के लिये माया—कृपा का आभय लेकर उनके साथ रमण की इच्छा की। इसी से उन्होंने वेणुनाद के द्वारा उनके लोक एवं कुल आदि के बन्धनों को विच्छिन्न करके उन्हें प्रेमाकुल कर दिया।

अथवा—

अयत्काम्तमधिं प्रति अयोगात् गच्छति स्वभक्तान् प्रति वा सा अयोगा; अयोगा चातो माया-कृपा अयोगमाया—

—जो अपने भक्तों के प्रति इस प्रकार आकर्षित हो जैसे लोहा चुम्बक की ओर, उसका नाम अयोगा है, ऐसी जो अयोगा माया—कृपा है उसे ही अयोगामाया समझना चाहिये; क्योंकि भगवान् की कृपा भक्तों के प्रति उसी प्रकार आकर्षित हो जाती है जैसे चुम्बक के प्रति लोहा। तथापि भगवान् की कृपा सर्वदा सर्वत्र है तथापि उसका आकर्षण करने में भक्तजन ही समर्थ हैं। अतः भगवान् भी उस कृपा के अधीन होकर उनके साथ रमण करने को उद्यत हो गये, क्योंकि भगवान् की जो ऐश्वर्यशक्ति और मायाशक्ति हैं वे भी अपनी निबन्धी इस कृपाशक्ति के ही अधीन हैं।

अथवा परमानन्दकन्द ओकृष्णचन्द्र का जो दिव्य सङ्कलनक
बपु है वह अयस्कान्तमणि के समान है, उसके प्रति जो अयः—
लोहे के समान आकर्षित होती हैं वे प्रजवनिताएँ ही अयोगा हैं।
सात्यक यह है कि गोपाङ्गनाएँ भगवान् के पास अपनी इच्छा से
नहीं गई, बल्कि भगवत्सौन्दर्यरूप अयस्कान्त ने उन्हें अपनी ओर
आकर्षित कर लिया। अतः उनपर कृपा काके भगवान् ने वे
रात्रियाँ बनाई। अथवा—

स्वप्न सह युज्यन्ते ये ते योगाः गोपद्वाराः; तेषु वा माया—कृपा
तामुपाभितः योगमायातुपाभितः।

अर्थात् जो अपने से युक्त होनीवाली हैं वे गोपद्वारों ही 'योगा'
हैं, उनके प्रति जो माया—कृपा है, उसी का नाम योगमाया है।
उसका आशय लेकर उन्होंने रख करने की इच्छा की। इस
प्रकार अयोग और योग दोनों ही पदों से गोपाङ्गनाएँ अभिप्रेत
हैं। अतः—

योगानामयोगानाञ्च वा सा स्वविपरिवर्ती प्रीतिमती मा० प्रमा
स्मिन्ना मानसी वृत्तिः सा योगमा।

अर्थात् योग और अयोग इन दोनों की ही जो अपने प्रति
मेमयी प्रवृत्ति है वह योगमा है।

शक्ति और ज्ञान ये दोनों अन्तःकरण के ही परिणाम हैं।
परमप्रेमास्पद भगवान् का जो अत्यन्त वसुक्ततापूर्वक चिन्तन है

वही भक्ति है। इसी प्रकार प्रमा भी अन्तःकरण की ही वृत्ति है। परन्तु जो मानसिक द्रवता की अपेक्षा में रहित अन्तःकरण की प्रमेयाकाराकाशित वृत्ति है उसका नाम प्रमा है और जो प्रमाया अथवा संस्कारजनित द्रवता की अपेक्षावाली प्रमाभ्यवकाश वृत्ति है उसे भक्ति कहते हैं। वेदान्त में जिन भक्ति और ज्ञान का विचार किया गया है उनके स्वरूप, साधन और फल श्रीमधुसूदन स्वामी ने भिन्न भिन्न बतलाये हैं। वे कहते हैं कि अन्तःकरण की जो निर्विशेष भगवदाकाराकाशित स्थिती वृत्ति है वह भक्ति है और जो अन्तःकरणद्रवतानपेक्ष महावाक्यजनित निर्विशेष प्रमाकाराकाशित वृत्ति है उसे ज्ञान कहते हैं।

उनके कथनानुसार भक्ति के तीन भेद हैं—प्राकृत, मध्यम और उत्तम। उनमें प्राकृत भक्त वह है जो केवल भगवान् की प्रतिमाओं में ही बद्ध रहता है और उन्हीं की पूजा करता है, भगवान् के भक्तों तथा श्रम्य पुरुषों में बड़ा ज्ञान रखता; यथा—

अर्चावामय हरवे पूजां यो भद्वयेहते ।

न तद्वक्त्रेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥

जो ईश्वर में प्रेम करता है, भगवान् के आभित रहनेवालों के प्रति मित्रता का भाव रखता है, मूर्तों पर कृपा करता है और भगवद्गुणियों की अपेक्षा करता है वह मध्यम है—

ईश्वरे तदधीनेषु नास्तिशेषु विप्लवः यः ।

प्रेममैत्रीकृतोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥

तथा उत्तम भक्त उसे कहते हैं जो सम्पूर्ण प्राणियों में अपना भगवद्भाव देखता है, और समस्त प्राणियों को अपने आत्मारूप भगवान् में देखता है, जैसा कि कहा है—

सर्वभूतेषु यः पश्येद्भगवद्भावमात्मनः ।

भूतानि भगवत्प्राप्तमन्येव भागवतोत्तमः ॥

ऊपर के श्लोक का तात्पर्य यह है—‘आत्मनः स्वस्य त्वंपदार्थस्य भगवद्भावं तत्पदार्थत्वं सर्वभूतेषु पश्येत्’ अर्थात् (जिन्म प्रकार उपाधि का बाध करने पर घटाकाश की महाकाशरूप में व्यापकता है वसी प्रकार) जो समस्त प्राणियों में तत्पदार्थरूप से त्वंपदार्थ की व्यापकता देखता है, एवं भगवद्भिन्न आत्मा में समस्त भूतों को कल्पित रूप से देखता है । अथवा ‘आत्मनोऽन्तर्यामिणी भगवद्भाव-सैश्वर्यवत्त्वं नियन्तृत्वं सर्वत्र भावयति तथा भगवति परमैश्वर्यवत्प्राप्तमनि आत्मनिष्पद्यत्वेनावेयत्वेन च भूतानि पश्येत्’ अर्थात् जो सर्वत्र आत्मा वाली अन्तर्यामी का भगवद्भाव—ऐश्वर्यवत्त्व अर्थात् नियन्तृत्व देखता है और भगवान्—परम ऐश्वर्यवान् परमात्मा में उसके नियन्त्र और आधेयरूप से समस्त भूतों को देखता है, वही श्रेष्ठ भगवद्भक्त है ।

इनमें जो उत्तमा भक्ति है वह भी तीन प्रकार की है । जहाँ भगवद्भावाकारित अन्नःकरण से समस्त दिशमान जगत् का भगवद्रूप से ग्रहण किया जाय वह प्रथम कोटि की उत्तमा-भक्ति है । ऊपर जो उत्तमा-भक्ति का लक्षण बतलाया है वह प्रथम कोटि की ■ है । दूसरी कोटि की उत्तमा-भक्ति वह है जहाँ

भगवदाकारात्कारितं द्रुतं अन्तःकरणं से प्रपञ्चमिथ्यात्वनिश्चयपूर्वकं
सबकी भगवद्रूपता का निश्चय किया जाय; जैसे कि कहा है—

तस्मादियं भगवदशेषमसत्त्वकम्

स्वप्नाभमस्तथिपक्षं पुरुषुस्तदुक्तम् ।

त्वय्येव निस्त्वसुखबोधतनावनन्ते

मायात उददधि बस्तदिवाम्भति ॥

और जहाँ प्रपञ्च के मिथ्यात्व और मन्यत्व दोनों ही माया
से रहित द्रुत चित्त में केवल भगवान् का ही ग्रहण हो वह तीसरी
कोटि की उत्तमा भक्ति है; जैसे—

ध्यायतश्चरणाग्मोऽब्धं भावनिर्वृतचेत्सदा ।

औत्कण्ड्याश्रु-कलाक्षय इवासीनो यनैर्दरिः ॥

प्रेमातिभरनिर्भिज्जपुलकाङ्क्षोऽतिनिर्वृतः ।

आनन्दसम्पन्ने लीनो नापश्यमुभयं मुने ॥

इस प्रकार द्रुतचित्त की भगवदाकारा मानसी वृत्ति को 'मा'
कहते हैं; अयंगों की जो मा—प्रीति अर्थात् मति है वही 'अयंगमा'
है, उस अयंगमा में उपाश्रित हुए अर्थात् अजाङ्गनाओं की ऐसी
प्रीतिमती बुद्धि में आकर्षित हुए भगवान् ने रमण करने की इच्छा
की। अर्थात् अपने प्रति जो ऐसी प्रीतिमती बुद्धि है उसके परतन्त्र
हुए भगवान् ने उन गोपाङ्गनाओं का आवाहन कर उनके साथ
रमण करने की इच्छा की। क्योंकि भगवान् प्रेम-मधु-मधुकर हैं,
और जो प्रेम-मधु-आकर सुमनसों के सुमनस हैं उनके प्रति भगवान्
का आकषण होना उचित ही है। वरि जिनका चित्त समस्त

सुमनाओं के सुमनस्त श्रीभगवान् के प्रति आकर्षित होता है वे सुमना कहे जाते हैं। श्रीभगवान् के प्रति आकर्षित होना ही उनका सुमनस्त्व है। अतः श्रोत्रमन स्वभाववालों का मिथ्यान्त यही है कि भगवान् से प्रीति करें। यही वाक्य सुन्दर है जिससे भगवान् का गुणगान होता है, वे ही कर्णपुट धन्य हैं जिनसे भगवत्कल्याणों का श्रवण होता है और वे ही चरण धन्य हैं जिनसे भगवद्गामों में गमन होता है। इसी से अर्जुन से भी भगवान् ने यही कहा है—

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न शक्यः ॥

भक्त्या भव मरुतो मयाग्रे मां नमस्कृत्य ।

मायैवैष्यसि सत्यं ते प्रतिक्रान्ते प्रियोऽसि मे ॥

यह बात तो अमना भगवान् के विषय में है। ये ब्रजाङ्गनाएँ तो सुमनसों की शिरामणि हैं। अतः उनका जो मन है वह तो प्रेम का आकर ही है। उनके प्रेमकण से ही समस्त संसार प्रेममय हो रहा है। अतः इनके प्रेममधु-धाकर—मन का प्रेम-मधु-मयुध भगवान् समाश्रयण करेंगे ही। इसी से भगवान् ने गोपाङ्गनाओं को आह्वान कर उनके साथ रहने की इच्छा की।

अथवा योगमायामुपाधितः—इस पद का यह तात्पर्य समझो—

‘अथवा योगमायामुपाधितः वा मां तं योगमा तस्यामुपाधितो यः’

अर्थात् अथवा योगमा होने पर भी जो भगवान् के प्रति अथ-बला है उस मा—लक्ष्मी को योगमा कहते हैं। इस योगमा में जो भगवान् उपाधित हैं कभी ने रहने की इच्छा की। यह बात गोपाङ्गनाओं

के प्रेमासौख्य की चोख है। इसी के पीछे में यह भी ध्ये किया जाता है—‘अगमा दुरवगमसाक्षात्मा वा मा वृषभानुनन्दिनी तस्या-मुपासितः’—जिन श्रीवृषभानुनन्दिनी का माहात्म्य अत्यन्त दुर्बोध है, उनमें आश्रित जो भगवान् उन्होंने रमण की इच्छा की। इसका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मीजी का माहात्म्य तो सुबोध है, किन्तु श्रीवृषभानुनन्दिनी की महिमा अत्यन्त दुर्बोध है। क्योंकि जिन श्रीभगवान् के कृपाकटाक्ष की अपेक्षा समस्त देवगण रमते हैं वे ही इनके कृपाकटाक्ष की बाट निहारा करते हैं। वे वृषभानुनन्दिनी कैसी हैं? ‘न गच्छतीति अगा, अगा अचक्षा सदैकरुपा मा अक्षयोमा सौम्यदर्शकमीः यस्याः सा’—अर्थात् जिनके अङ्ग की शोभा सर्वथा अक्षुण्ण है उन्हीं श्रीराधिकाजी के अद्भुत सौम्यदर्श-माधुर्य से मोहित हुए श्रीभगवान् ने उन्हें बुलाकर, उनके साथ रमण करने की इच्छा की।

यहाँ तक अङ्ग और मुमुक्षुओं की दृष्टि से धर्म किये गये; अब मुक्तों की दृष्टि में व्याख्या करते हैं।

ताः ज्ञानीरूपाः प्रजा कीदृश, ता आदृत्य ताभिः सह रन्तुं मनश्चक्रे—

—उन ज्ञानीरूपा प्रजाओं को देखकर उनका आश्चर्य कर उनके साथ रमण करने की इच्छा की। वे ज्ञानीरूपा प्रजाएँ कैसी हैं?—‘ताः’—नशात्मिका अर्थात् भगवद्गुण हैं, क्योंकि ऐसा कहा भी है—‘ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्’, ‘एकभक्तिर्विनिश्चिते’ इत्यादि। और कैसी हैं? ‘रात्रीः’ अर्थात् भगवान् में अशेष-विशेष-समर्पण करने-वाली हैं। यहाँ पूर्ण स्वात्मसमर्पण है, क्योंकि अन्य-निष्ठाओं में

अथना पृथक् अस्तित्व रह ही जाता है। अथवा 'रात्रीः' पद का यह भी तात्पर्य हो सकता है कि वह आत्मस्वरूपा होने के कारण रात्रियों के समान हैं, क्योंकि ये आत्मस्वरूपा हैं और व्यवहार का अविषय होने के कारण अज्ञानियों के लिये आत्मा रात्रिरूप ही है। अथवा यह भी तात्पर्य हो सकता है कि जितना व्यावहारिक प्रपञ्च है वह जिसकी दृष्टि में रात्रिरूप अर्थात् अमन है वह ज्ञानीरूपा प्रजा रात्रि है। अथवा जिम प्रकार रात्रि अस्पष्टप्रकाशवाली होती है उसी प्रकार यह ज्ञानीरूपा प्रजा भी अस्पष्टप्रकाश अर्थात् अज्ञान गति है; जैसा कि कहा भी है—

‘अव्यक्तलिङ्गा अव्यक्ताचाराः’

वज्र सन्तं न चागन्तं नाभूतं न बहुभूतम् ।

न सुपुंशं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित् स लक्षणः ॥

पुनः यह ज्ञानीरूपा प्रजा कैसी है ?

शरदपि आश्वमेदे अविद्यालेशावशेषयुक्तंऽपि अन्तःकरणे उत्कृ-
ष्टानि मल्लिकोपलक्षितस्थान्तिदानवाद्यशेषपुष्पाणि वासा इति शरदो-
त्कृष्टमल्लिकाः ।

अर्थात् शरद् में वाली जिल्लके अविद्यालेशावशेषयुक्त अन्तः-
करण में भी शान्ति, शान्ति आदि मल्लिकोपलक्षित समस्त पुष्प
विकसित हो रहे हैं।

अथवा—

विवेकविचाररूपैः शरीरैर्दत्ताः सविद्यवाः इति शरदाः उत्कृष्टमल्लिकाः
उत्कृष्टमल्लिकाद्युपलक्षितानि संसारसुखानि वायु ।

अर्थात् विवेक-विचाररूप शरों से सज्जित उत्कृष्टमल्लिकादि-
उपलक्षित संसारमुख हैं जिनमें, वे रात्रियों 'रामदोत्कृष्टमल्लिका' हैं।

अथवा—

शरदा निमित्तेन शान्तवानदेन शानेन उत्कृष्टमल्लिकामासानि
संसारमुखानि यासु ।

अर्थात् शान्ति आदि के कारण जिनके लिये संसारमुख केवल
पुष्परूप यानी देखने मात्र के लिये रह गये, ऐसी प्रजाओं का
देखकर भगवान् ने योगमाया का आश्रय ले, उन प्रजाओं का
आवाहन कर उनके अन्तःकरण में रमण करने का विचार किया;
क्योंकि ज्ञानीरूपा प्रजा का रमण अपने आत्मभूत भगवान् के ही
साथ होता है। ज्ञानी लोग आत्मगति ही हुआ करते हैं। इसी
से ज्ञानी को लक्ष्य करके कहा है—'एकमक्तिर्विशिष्यते', क्योंकि
उसकी भक्ति, रति, मति एकमात्र भगवान् में ही होती है।

कोई ऐसा भी कहते हैं कि भगवान् की यह लीला मुमुक्षुओं के
ही लिये है। इस लीला के व्याज से भगवान् ने निवृत्तिपक्ष का
ही पोषण किया है। भगवान् ने इस लीला द्वारा यह प्रदर्शित
किया है कि जिनके एक राम के सौन्दर्यकरण से भी अनन्तकोटि
कन्दर्पों का र्प दलित हो जाता है वहाँ श्रीहरि के साथ सुरम्य
यमुनाकूल में अनन्तकोटि ब्राह्मरात्रियों पर्यन्त रमण करके भी ब्रज-
वालाएँ सन्तुष्ट नहीं हुईं तो साधारण सांसारिक लोग इन बाह्य
विषयों से किस प्रकार सन्तुष्ट हो सकते हैं। इस लीला द्वारा
भगवान् ने अपने में अनुरागों की अनुरक्ति और संसार से विरक्तों

की विरक्ति दोनों ही पुष्ट की हैं। इसी प्रकार भगवान् श्रीराम ने भी सीताहरण के परवान् शोकाकुल होकर विषयासक्त पुरुषों की दुर्वशा का प्रदर्शन किया था—‘कामिन की दीनता दिखाई’। भगवान् श्रीराम स्वयं तो अच्युत हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति कैसा विचलित कर सकती है? और अपनी आह्लादिनी-शक्ति अजीनक-नन्दिनीजी से उनका वियोग होना भी कब सम्भव है? परन्तु इस नरनाट्य से कामियों की दीनता दिखलाकर उन्होंने विरक्तों के वैराग्य को ही सुष्टव किया है। वस्तुतः कामोपभोग से काम की कभी पूर्ति नहीं हो सकती; बल्कि जैसे-जैसे भोग-व्यसामग्री प्राप्त होती जाती है, वैसा-वैसा ही पृथावृत्ति से अग्नि के समान वह ज्वर भी प्रज्वलित होता जाता है—

न ह्यनु कामा कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविया कृष्णवर्मेव मूष एवाभिवर्धते ॥

अतः जो ऐन्द्रियिक सुख हैं वे दुःख के ही हेतु और आद्यन्त-वान् हैं, इमलिये बुद्धिमान् लोग उनमें सुख नहीं समझते। वे उनमें दूर ही रहते हैं। श्रीभगवान् कहते हैं—

‘ये हि संसर्गो म मोहा दुःखपोनव एव ते ।

आद्यन्तवन्तः कैमेव न तेषु रमते बुधः ॥

इन विषयों में मुक्त कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार कड़ुा नीम या तूँके में मधु, और बालू में तैल निकलना असम्भव है, वसी प्रकार वैषयिक भोगों से शान्ति की आशा रखना दुराशा-मात्र है। गोपाङ्गनामों ने भगवान् के साथ अनन्तकोटि रात्रियों

में रमण किया, किन्तु आखिर उन रात्रियों का भी अन्त तो हुआ ही। सुख में समय बीतते देखी नहीं लगती, जो पुरुष समाधिरूप हो जाते हैं उन्हें सैकड़ों वर्ष एक क्षण के समान मालूम होते हैं। इसी प्रकार गोपाङ्गनाओं को भी इतना दीर्घकालीन रमण इतना सुखमय नहीं हुआ जितना दुःस्वप्नो उसका विनाश हुआ। इस बात को विद्वानों के लिये ही परम-कृपालु श्रीमद्भक्तान् ने मुमुक्षुरूपा प्रजाओं को देखा।

कैसी प्रजा ? 'रात्रिः'—आश्चर्यरूपा, क्योंकि आत्मजिज्ञासा आश्चर्यरूपा ही होती है—'आश्चर्यवत्परवति करिचदेनम्'। अतः व मुमुक्षुरूपा प्रजा मिलकण ही हैं। और कैसी हैं ? 'रात्रीः' यानी ठीक रात्रि के अन्यकार के समान आत्मस्वरूप का आच्छादन करनेवाले अज्ञानरूप अन्धकार में व्याप्त हैं। यदि कहो कि नहीं, वे तो विवेकसम्पन्ना हैं तो यहाँ भी 'रात्रीः' पद से 'राशने' इस धात्वर्थ के अनुसार दानाविषया यह अर्थ समझना चाहिये। और कैसी हैं ?—

शरीरशुद्धिमूर्च्छाः—शरीरा भगवद्गुणानामभेदे निष्कामकर्मणा वृत्तैः कुलानि विकृतितानि अन्तःकरणरूपानि कमलकुड्मलानि यासाम्।

अर्थात् शरीर अन्तु में जैसे कमल विकसित होते हैं उसी प्रकार निष्काम कर्मयोग के द्वारा जिनके अन्तःकरणरूप कमलकोश अत्यन्त विकसित हो रहे हैं।

मन का विकास ही मन का प्रसार है और मन का प्रसार होने पर ही भगवत्स्वरूप-प्राप्ति होती है—

‘आत्मवश्यैर्विधेयत्वात् प्रसादमधिगच्छति ।’

‘प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्यशु दुःखिः पर्यवतिष्ठते ॥’

‘कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः ।

कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥’

‘ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां ज्ञात्वात्मापस्य कर्मणः ।’

ऐसी जो मुमुक्षुरूपा प्रजा है उसे देखकर। अथवा यह भी तात्पर्य हो सकता है कि निष्काम-कर्मरूप भगवदाराधन करने से— क्योंकि निष्काम कर्म ही सबसे पहला भगवदाराधन है—जिसमें शान्ति-दान्तिरूप पुण्य विकसित हो रहे हैं। ये पुण्य मुमुक्षुओं को अन्यन्त अपेक्षित भी हैं; जैसा कि कहा है—

‘शान्तो शान्त उपरतस्तिष्ठन्तुः समाहितो भूत्वात्मन्वेवाभ्यासं त्यजेत् ।’

इस प्रकार निष्काम-कर्मद्वारा साधनवतुष्टयसम्पन्न हुई प्रजाओं को देखकर उनके हृदयों में श्रुतियों का आह्वान कर उनके साथ रमण करने की इच्छा की; क्योंकि जो पुरुष भगवदाराधना द्वारा शुद्धान्तःकरण नहीं है उसके अन्तःकरण में श्रुतियों का ब्रह्म-परत्व निश्चित नहीं होता। अशुद्ध अन्तःकरण में ऐसा होना असम्भव है। अतः उन मुमुक्षुओं के अन्तःकरणों में उनका परम तात्पर्य निश्चय कर उनके साथ रमण करने का विचार किया।

अथवा—

योगमायामुपाभितः—यः योगमायां स्वस्माद्गच्छन्तु गोपादरेषु वा
माया कृपा तां उपाभितः ।

अर्थात् आपने पास से न जानेंवालों गोपाङ्गमायां के प्रति
(माया) कृपा का आशय लेकर । अथवा—

योगा अथवा मा भतिः यस्याः सा योगमा तस्यामुपाभितः ।

अर्थात् जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्ण से कभी नहीं हटता था,
जिनके मन, वेह और इन्द्रियवगे भगवान् से निकल भी बिछुड़ना
नहीं चाहते थे उन गोपाङ्गमायाओं से उपाभित हो भगवान् ने गम्य
की इच्छा की ।

जब भगवान् का वेणुनाद सुनकर समस्त प्रज्वलितार्ण भगवान्
के पास दौड़ आईं और भगवान् ने उन्हें पातिव्रत का उपदेश देते
हुए घर लौट जानें को कहा तो वे कहने लगीं—

बिन्दुं मुखेन भवतापहृतं श्रेष्ठं

यक्षिर्बिन्दुस्तुत करावपि गेहहृत्वे ।

पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्

यामः कथं भ्रमयेयं करवाम किं वा ॥

उन्होंने कहा—जो चित्त गृहकृत्यों में लगा सकता था उसे तो
आपने हर लिया । रहे हाथ, सो वे भी उसी समय घर के धर्मों
में प्रवृत्त होते हैं जब चित्त इनका साथ वे और तभी चरण भी
चल सकते हैं । किन्तु अब, जब कि आपने वेणुनाद द्वारा हमारा
चित्त हर लिया है, हमारा मन उनमें कैसे लग सकता है ? अब

तो आपसे विमुख होकर ये चरण आपके चरणों को छोड़कर एक पग भी नहीं चल सकते । अतः हम किस प्रकार प्रज को लाये और करें तो क्या करें ?

इससे सिद्ध हुआ ■ प्रजाजन्तुओं के मन, बुद्धि, इन्द्रिय और देह ये सब भगवत्सत्त्व हैं ।

‘अयोगमायामुपाभितः’—इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है—

अयोगाद मायः० शब्देन वक्ष्यामि अयोगमाया तामुपाभितः ।

अर्थात् लौकिक-वैदिक व्यवहार में उपयोगी जितने पुत्र, पति आदि हैं उनके अयोग अथवा लौकिक, वैदिक व्यवहारों के अयोग—असम्बन्ध के लिये जिसमें शब्द है उस मुरली का आश्रय लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की । प्रजाजन्तुओं लौकिक-वैदिक कर्मों में परितन्त्रित थीं । उनका लौकिक-वैदिक कर्मों से विच्छेद कराने के लिये अथवा उन्हें भगवद्-पतिवत्क सम्बन्धों से छुड़ाने के लिये इस मुरलिका का शब्द अत्यन्त समर्थ है, क्योंकि इसी से आकर्षित होकर वे सारे सम्बन्धों और कृत्यों का तिलाञ्जलि देकर भगवान् की मूर्ति में आती हैं ।

अथवा—

‘योगमायामुपाभितः’—योगात् भगवत्ता सम्बन्धात् माया कृता वक्ष्याः कात्यायन्यास्तां कारणावनीमुपाभितः भगवान् रक्षुं मनश्चक्रे ।^१

अर्थात् योग (भगवान् के साथ सम्बन्ध) करने के लिये जिसकी माया—छाया है, उस कात्यायनी देवी का आश्रय लेकर भगवान् ने रमण करने की इच्छा की ।

अथवा—

‘योगाय सम्बन्धाय मां मतिम् प्रापयति प्रापयति या सा योगमाया कात्यायनी तामुपाश्रितः ।’

—योग अर्थात् सम्बन्ध के लिये जो मा—मति को प्राप्त करती है वह कात्यायनी देवी ही योगमा है, उसका आश्रय लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की । क्योंकि कात्यायनी देवी के अर्चन द्वारा ही ऐसा अदृष्ट हुआ था कि जिससे गोपाङ्गनाओं को भगवान् की प्राप्ति हुई ।

अथवा—

‘योगाय ब्रजाङ्गनाभिः सह सम्बन्धाय भगवतः श्रीकृष्णस्य मां मतिम् प्रापयति प्रापयति या सा वृषभानुनन्दिनी योगमाया तामुपाश्रितः’

—ब्रजाङ्गनाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिये भगवान् की बुद्धि को प्रवृत्त करनेवाली जो श्रीकृष्णभानुनन्दिनी हैं वे ही योगमाया हैं, उनका आश्रयकर उन्होंने रमण करने की इच्छा की । लोक में तो सापत्न्यभाववशा ईर्ष्या रहा करती है; परन्तु इधर श्रीकृष्णभानुनन्दिनी परम करुणामयी हैं; उनमें सापत्न्यभाव नहीं है । उनके कारण उनकी लीला-भूमि के जीव-अन्तुओं का भी पारस्परिक विरोध निवृत्त हो जाता है । इसीसे वहाँ समस्त अन्तुओं का एकत्र समावेश होता है । तो फिर स्वयं उन वृषभानुदुलारी में ही

विरोध कैसे रह सकता है ? वे तो यही चाहती हैं कि सारा संसार मेरे ही समान भगवान् के अति-विशुद्ध मौन्दर्यसुधारम का पान करे। यह बात सर्वथा निश्चित ही है कि जब तक जीव भगवान् से साक्षात् प्राप्त नहीं करता तब तक वह परम पद का अधिकारी नहीं हो सकता और न उसका दुःख ही निवृत्त हो सकता है। इसी में यह भी देखा जाता है कि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए परब्रह्म परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनकी भी अन्य लोगों के प्रति ऐसी भावना नहीं रहती कि वे हमारी ओर न आवें। महर्लोकियाणियों के विषय में भी यही कहा है कि वे सर्वमुख्यमम्भ्र होने पर भी केवल इसी लिये दुःखी रहते हैं कि उनकी अपेक्षा निम्नतर लोगों में रहनेवाले जीव उस अति विनम्र भगवत्सुख का समास्वादन नहीं कर सकते। उन अज्ञानियों के प्रति करुणा होने के कारण ही उनके हृदय में स्नेह होता है—'यच्चित्तोदः कृपयाऽनिदंविदाम्'। अतः भक्तिमार्ग या ज्ञानमार्ग में प्रवृत्त होनेवाले जितने लोग हैं, वे यही चाहते हैं कि अन्य पुरुष भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करें। इसी से उनमें सम्प्रदायवृद्धि की भावना देखी जाती है।

इस प्रकार जब सामान्य मायकों में भी अपने साथ ही भगवान् की ओर सब लोगों का ल ज्ञान की प्रवृत्ति देखी जाती है तो साक्षात् प्रेमरूपा श्रीकृष्णानुर्निबन्धी की महदयता एवं लोकहितैषिता के विषय में तो कहा ही जा सकता है ? उनमें किसी प्रकार की ईर्ष्या कैसे रह सकती है ? वस्तुतः ईर्ष्या तो कहीं रहा करती है

जहाँ स्वामी परिश्रित और अल्प-सुख प्रदान करनेवाला होता है। किन्तु यहाँ भीराधिकारमग्न ना अपरिश्रित-अनन्त-सुखमय और सत्शक्तितन्मय हैं। इसलिये उन्हें किसी प्रकार की इर्श्या क्यों होने लगी ? अतः अपना आश्रय लेने पर वे उन गोपाङ्गनाओं के साथ रमण करने के लिये भगवान् की मर्ति के प्रति का दर्ता हैं।

अथवा—

‘योगाय भगवता श्रीकृष्णेन सह सध्वन्वाय, मा—नवेरा मुक्तमुमुक्षु-विषयिणां मतिम् आययति प्रापयति इति योगमाया तामुपाश्रितः।’

—जो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के साथ तत्प्राप्त्य प्राप्त करने के लिये मुक्त, मुमुक्षु और विषयी लोगों की मति का सम्पादन करती हैं वे श्रीकृष्णभानुनन्दिनी योगमाया हैं, उनमें उपाश्रित श्रीभगवान् ने रमण की इच्छा की। श्रीकृष्णभानुसुता की कृपा से ही मनुष्यों को भगवान् के प्रति प्रवृत्ति होती है; अन्यथा उनका चित्त अनेक प्रकार के जेदिक-आधुनिक भोगों में ही आसक्त रहता है। किन्तु यदि वे विचारपूर्वक देखें तो भगवत्प्राप्ति ही उनका परम स्वार्थ है “स्वारथ सर्व जीव कहें एहू : मन-कम-बचन राम-पद-जेहू ॥” राखों में जैसे स्वाधे की निन्दा की गई है वैसे ही उसकी महत्ता भी कम नहीं बतलाई गई, जैसा कि कहा है—

‘स्वकार्य साधयेद्दीमान् कार्यजसो हि मूर्खता।’

अर्थात् बुद्धिमान् पुरुष को अपना काम बना लेना चाहिये, काम को बिगाड़ देना ही मूर्खता है। कृतार्थता की सभी में प्रशंसा की है; किन्तु इसका तात्पर्य क्या है ? कृतार्थता का अर्थ है काम पूरा

कर लेना । यह काम दूसरों का नहीं है, क्योंकि दूसरों के कामों की तो कभी पूर्ति नहीं हो सकती । अतः मित्रात्म यही है कि स्वकार्यसिद्धि ही कृतार्थता है । स्वप्न में स्वप्नद्रष्टा अत्यन्त प्रयत्न करके भी कितने स्वप्न-पुरुषों का कल्याण कर सकेगा ? उन सब कल्याण का एकमात्र साधन तो यही है कि वह स्वयं जगत् प्राण । इसी प्रकार संसार का परम कल्याण भी अपने ही कल्याण में है । यदि लोकदृष्टि से देखें तो भी जब तक तुम स्वयं कृतकृत्य नहीं ■ तब तक तुम्हारी बात कौन सुनेगा ? इस दृष्टि में स्वाथमायन ही परम कर्तव्य है ।

परन्तु स्वाथ की निन्दा भी कम नहीं की गई । स्वाथ से बढ़कर कोई जुगुहू नहीं मानी गई । अतः समझना चाहिये कि यहाँ 'स्व' शब्द के अर्थ में भेद है । जो पुरुष शरीर को ही 'स्व' समझता है वह जुगुहू है । यह 'स्व' जितना ही विस्तृत होगा उतना ही स्वाथ परमाथरूप हो जायगा । जो पुरुष 'स्व' शब्द का अर्थ शरीर समझेगा उसका मित्रात्म 'शुचि कृत्वा पृतं पिबेत्' हो जायगा । जो सारे संसार को अपने आत्मा मानेगा उसकी दृष्टि में लोककल्याण ही आत्मकल्याण होगा और जो स्वयंप्रकारा पूर्ण परब्रह्म में आत्मबुद्धि करेगा वह कम कष्ट-ब-भोग-वादि शून्य श्रुत परब्रह्म में जो कष्ट-वासि का आशेष हो रहा है उसकी निर्मूल कहेंगे । इससे उनके बजाये सारे काम हो आत्माय होगे । इस प्रकार देखने है कि वास्तविक स्वाथ तो बहुत ही ऊँचा है । वह इन्द्रिय, स्थित और विवाभास को मुख्य पहिचान के स्थिते जितनी बेहान की जाती है वे वस्तुतः

स्वाय नहीं हैं, क्योंकि वे देहादि तो आत्मा नहीं हैं, बल्कि अनात्मा हैं। यदि कहो कि आत्मा न सही आत्मीय तो है ही; अतः आत्मीय होने के कारण भी उनके उद्देश में जो कर्म किया जायगा वह स्वार्थ ही कहा जायगा—सो ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि उनमें आत्मोद्यता की प्रतीति भी भ्रम के ही कारण है। आत्मा तो असङ्ग है; इसलिये उसका किसी के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता 'असङ्गो न हि सञ्जते'। अतः 'स्व'शब्दवाच्य आत्मा के लिये जो चेष्टा है वह तो परम कल्याणमयी ही है, क्योंकि सबके आत्मा तो भगवान् कृष्ण ही हैं; वे केवल माया में ही देहवान् प्रतीत होते हैं—

कृष्णमेवमवेदि त्वमात्मानमखिलात्मनाम् ।

जगद्धिताय नोऽप्यत्र देहीवाभाति भावया ॥

इससे सिद्ध हुआ कि भगवान् सर्वात्मा हैं, अतः यद्यर्थ स्वार्थ भगवत्यामि ही है। यहाँ 'अखिलात्मनाम्' पद से सविरोधात्मा समझने चाहियें; क्योंकि सविरोधात्माओं का ■ आत्मा निर्विरोध आत्मा है, जैसे कि घटाकारादि का अधिष्ठान महाकारा है।

अतः भक्त, मुमुक्षु और मुक्तों को भी भगवद्विषयिणी सुमति प्रदान करनेवाली श्रीराधिकाजी ही हैं। भावुक भक्तजन तो उस ऐकान्तिकी भगवत्तिष्ठा के सामने कैवल्य और अपुनरावतनरूप गोकपद को भी कुछ नहीं समझते; इसीसे भगवान् कहते हैं—

न किञ्चित्साधको धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम ।

वाञ्छन्त्वपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवं ॥

किन्तु भगवान् के मुख्य भक्त जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें किस सुमति की अपेक्षा है ? वे तो आपका भक्त हुआ करते हैं। वह ठीक है, परन्तु भगवद्विषयिणी भक्तिरूपा स्निग्धमति उन्हें भी अभिलक्षित होती है। तैत्तिरीय, सनकादि की भी क्या अभिलाषा थी ?

कामं भवः स्ववृत्तिर्नैर्निरयेण नः स्वा-

भ्येतोऽलिकथं नु ते पदयो रगेत ।

कान्तरूप नस्तुलमिव यदि तेऽद्भिर्भाषाः

पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः ॥

वे कहते हैं—भगवान् ! यदि हमारा चित्त, भगवत् के समान आपके चरणकमलों में निरत रहे, यदि हमारी बाणी तुलसी के समान आपकी पादकान्ति का आभय ले और यदि हमारे कर्ण-कुहर आपके गुणगण में पड़गिर रहें तो हमें भले ही अपने पाप-पुण्यों के कारण नरकों में भी जाना पड़े—इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं है। इस प्रकार श्रीगणेशजी, जैसे भक्तों को भगवद्विष्णु और मुक्तों को भगवद्विष्णु प्रदान करती हैं वैसे वे अभ्य (विषयी और मुमुक्षु) लोगों को भी प्रसा—भगवत्प्राप्तिरूपी मति प्राप्त कराती हैं; अर्थात् मुमुक्षु और विषयी पुरुषों को भगवान् के प्रति इष्टबुद्धि कराती हैं, इष्टलिंग वे योगभाषा हैं। इन योगभाषारूपा श्रीगणेशजी का आभय लेकर भगवान् में समान करने की इच्छा की।

अथवा—

‘योगाय नोक्ति भावयति प्रत्ययति वा सा स्वात्मकान्तिर्योगभावा
वायुप्राप्तिः’

अर्थान् जो संयोग के लिये प्रति प्रदान करती है वह अपने अङ्ग की कान्ति ही योगमाया है। उसका आश्रय लेकर, अथवा—

‘योगाय व्रजाङ्गनाभिः सह उद्दीपनविषया संयोगाय मां मतिं प्राययति प्रापयति या सा खरह्वनशोभा तामुपाभितः’

अर्थान् जो उद्दीपन-विभाव होने के कारण व्रजाङ्गनाओं के साथ संयोग करने की प्रति प्रदान करती है वह शब्द-श्रुति या ध्वनि की शोभा ही योगमाया है। उसका आश्रय लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की।

अथवा—

‘श्रीकृष्णस्य योगे सम्प्रयोग एव मा शोभा यस्याः सा हृद्भानुनन्दिनी योगमा तस्यामुपाभितः’

अर्थान् श्रीकृष्णानन्द के सम्प्रयोग में ही जिनकी शोभा है वे श्रीहृद्भानुमुक्ता ही योगमा हैं, उनमें उपाभित हुए, भगवान् ने रमण की इच्छा की; क्योंकि—

कहँ चन्द्रिका चन्द्र तबि जाई ।

प्रभा जाइ कहँ मानु बिहारी ॥

जैसे चन्द्रमा बिना चन्द्रिका की, भानु बिना प्रभा की और खरोश बिना कमलिनी की शोभा नहीं है वैसे ही परमानन्द-कन्द भगवान् श्रीकृष्ण के बिना भीमभिकाजी की शोभा नहीं है। इसी में जिस समय उन्हें भगवान् का सम्प्रयोग प्राप्त था उस समय उनकी कैसी शोभा थी ? किन्तु जब श्रीरामसुन्दर का वियोग हुआ तो सारा कुन्धारख ही खीड़ीन हो गया; उस समय रसिक-

शिरोमणिभूता श्रीवृषभानुसुता की जो रक्षा थी उसका तो क्यों ही कैसे किया जा सकता है ?

उसके साथ ही यह भी समझना चाहिये कि—

‘यस्या योगे सम्भयोग एव श्रीकृष्णस्य सा शोभा सा श्रीवृषभानुसुता योगमा तत्त्वमुपाभितः’—

जिनके संयोग में ही श्रीकृष्णचन्द्र की शोभा है वे वृषभानु-
मन्दिनी ही योगमा हैं। अर्थात् जैसे श्रीकृष्णचन्द्र से विप्रयुक्ता
श्रीराधिकाजी की शोभा नहीं है वैसे ही श्रीराधिकाजी के बिना
रवाससुन्दर की शोभा नहीं है। जिस प्रकार प्रभाशून्य सूर्य,
चन्द्रिकाहीन चन्द्र और मधुरिसारहित अमृत फीकें हैं उसी प्रकार
अपनी आकाशिनी-शक्तिरूपा श्रीकीर्तिसुता के बिना श्रीनन्दनन्दन
की शोभा नहीं है। यदि ऐसी बात न होती तो जिनके कृपाकटाक्ष
के लिये श्याम और रुद्रादि देवगण भी लालायित रहते हैं वे श्रीलक्ष्मी
जी भी जिनके विशाल वक्रःस्थल में अविचलरूप से निवास करती
हुई उनके तुलसीगन्धमुक्त पदपद्मपरग की कामना करती हैं,*
वे ही भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र लक्ष्मी की उपेक्षा करके बेणु-निनाप
हारा समस्त गोपाङ्गनाओं के सहित उन्हें फुलाने का प्रयास क्यों
करते ? इससे सिद्ध होता है कि उन श्रीराधिकाजी का सौन्दर्य

* श्रीवत्सलाम्बुजवत्पद्मे गलत्वा

सम्प्रापि वक्षति पदं किञ्च भूतपुङ्गव ।

यस्याः स्वकीकृतकृतोऽन्धदुरप्रवास-

लक्ष्मणं च तव पादरवः प्रपन्नाः ॥

विलक्षण ही था। समस्त ब्रजाङ्गनाओं में श्रीराधिकास्वा होकर ही भगवान् को प्राप्त करती हैं। इसीमें लोक में भगवान् को शक्तिशीलमण या सत्यभामावधम न कहकर जीगधारमण या गोपीवत्सल कहते हैं। इसमें निश्चय होता है कि भगवान् की वर्या शोभा श्रीराधिकाजी में ही है।

अथवा—

‘योगाय ब्रजाङ्गनानां रसादिमुत्तप्रापयार या साया वपुनाशिका
स्तूपरशक्तिस्तामुपाधितः’

अर्थात् गोपाङ्गनाओं को रसादि-सुख प्राप्त कराने के लिये जा साया—ज्ञानात्मक स्तूप उससे आश्रयकर भगवान् ने रमण करने की इच्छा की। तात्पर्य यह है कि वहाँ किसी अन्य बाध-साधन की अपेक्षा में रहित भगवान् की सत्यस्तूप्यता ही समस्त लोलोप-युक्त मामलों का सम्पादन करनेवाली थी।

अथवा—

‘योगाय ब्रजाङ्गनानां मनोरथपूर्तये या साया रम्भः तामुपाधितः’

अर्थात् जो पूर्ण परब्रह्म परम-वैराग्यवान्, परम-ज्ञानवान्, परम-गुरुवान् और परम-धर्मवान् हैं उनका मुरलिका द्वारा गोपाङ्गनाओं को बुलाना वास्तविक नहीं था; बल्कि ब्रजाङ्गनाओं की कामनापूर्ति के लिये उन्होंने बनावटी रमणेश्वर प्रकट करते हुए

ही यह सब सीला की थी। ऐसा मानने पर ही आत्मकाम की रमणाभिलाषा, निष्कष कर किन्वाकलाप और निःसङ्ग की कामुकता तपपन्न हो सकती है।

और यदि 'अयोगमाशानुपाभितः' ऐसा पदच्छेद किया जाय तो इस प्रकार अर्थ समझना चाहिये—'अकारो वासुदेवस्तेन सह योगाय मा मतिः शोभा वा यस्या सा अयोगमा तस्यानुपाभितः' अर्थात् अकार वासुदेव का वाचक है, उन श्रीवासुदेव के साथ योग कराने के लिये मति अथवा अङ्गशोभा है जिनकी, वे श्रीराधिकाजी योगमा हैं, उनमें उपाश्रित श्रीभगवान् ने रमण की इच्छा की।

अथवा—

'अन्यासां अयोगाय, स्वस्यैव च योगाय मा सौन्दर्यलक्ष्मीर्यस्याः सा योगमा'।

जिनकी मा—सौन्दर्यलक्ष्मी, भगवान् का दूसरों के साथ विप्र-योग और अपने साथ मयोग करानेवाली हैं वे श्रीराधिकाजी योगमा हैं; क्योंकि श्रीकृष्णभानुनन्दिनी का जो अपूर्व सौन्दर्य है वह भगवान् के चित्त को मग्न और से हटाकर उन्हीं में जोड़ देता है।

अथवा—

'अन्यासामपि वराङ्गानां सर्वेषां वा प्राणिनां योगाय भगवता भीकृप्येन सह सम्बन्धाय मा सौन्दर्यं यस्याः सा योगमा'

अर्थात् जिनका सौन्दर्य भगवान् के साथ अन्य गोपाङ्गनाओं का तथा समस्त प्राणियों का सम्बन्ध करानेवाला है वे श्रीराधिकाजी

बोलाभा हैं, क्योंकि श्रीकृष्णभाक्तुन्दिनी भगवान् श्रीकृष्ण के साथ लवका संयोग कराती हैं।

अथवा—

‘योगाद सर्वेषां श्रीकृष्णसम्प्रयोगोऽस्यतामस्यादनाय मा शोभा हादद्वै कृपा यस्याः सा योगमा तस्यामुपाभितः’

अर्थात् जिनकी मा—कृपा या कृपा भगवान् श्रीकृष्ण के साथ संयोग कराने की योग्यता प्रधान करनेवाली है वे श्रीगोपिकाजी योगमा हैं; उनमें उपाभित श्रीभगवान् ने रमण की इच्छा की।

इसके सिवा किन्हीं आचार्यों का मन है कि भगवान् ने वह रासलीला स्वजनों का मद्यानन्द से उद्धार करके उनमें मज्जामन्द स्थापित करने के लिये की थी। अतः उन्होंने सबसे पहले रमण के लिये उन व्रजाङ्गनाओं की इच्छा की। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विसौ एक मधुरातिमधुर पदार्थ को अनेक रूप में विभक्त करके उसका समास्वादन किया जाता है, उसी प्रकार परमानन्दमिन्धु श्रीभगवान् भी अनेक रूप में विभक्त होकर अपने स्वरूपभूत आनन्द का स्वयं ही आस्वादन करते हैं। इसी में भगवान् अपनी स्वरूपभूता व्रजाङ्गनाओं में रमणेच्छा उत्पन्न करके भी पहले स्वयं कुछ काल तक ‘अप्राणो समनाः शुभः’ इत्यादि भूमि के अनुसार सर्वमहत्पशून्य और निःस्पृह ही रहे। किन्तु अब उन्होंने भी रमण की इच्छा की। परन्तु यह रमण कैसा है? यहाँ एक ही परमतत्त्व की अनेकों नायकों और नायिकाओं के रूप में प्रकट कर अपने ही स्वरूपभूत आनन्द का रसा-

स्वाप्न करना है। वास्तव में 'भज सेवायाम्' या 'रमु क्रीडायाम्' के अनुसार एक प्रकार असाधारण भाव से तादात्म्यापत्ति अथवा जो स्वरूपभूत आनन्द है, उसको अपने अन्य भक्तों में स्थापित करना ही यह भजनानन्दरूप रमण है। इससे आपात-दृष्टि से यह जान पड़ता है कि यदि उस कूटस्थ परमानन्द सत्त्व का अन्यत्र संक्रमण किया गया तो अपने स्वरूप से व्युत्त होने के कारण उसे अच्युत नहीं कहा जा सकता। इस आशङ्का का निराकरण करने के लिये ही कहा है—'भगवानपि'। अर्थात् जो अप्रच्युतस्वभाव भगवान् अपने अचिन्त्यानन्त ऐश्वर्य के माहात्म्य से अपने स्वरूपभूत परमानन्द का अन्यत्र सञ्चार करके भी मग्न अच्युत ही रहते हैं उन्होंने रमण करने की इच्छा की। जिस प्रकार चिन्तामणि, कल्पतरु एवं कामधेनु आदि अपने समीपस्थ लोगों को उनके सङ्कल्पित पदार्थ देकर भी स्वयं अच्युत ही रहते हैं उसी प्रकार भक्तों को प्रेम प्रदान करने पर भी भगवान् स्वरूप में कोई व्युत्ति नहीं होती।

किन्तु यहाँ पुनः सन्देह होता है कि इस प्रकार स्वरूपानन्द का अन्यत्र संक्रमण होने से भगवत्स्वरूप भले ही अविकारी रहे तथापि वह स्वरूपानन्द तो अपने स्थान का त्याग करने के कारण विकारी हो हो जायगा। वह कूटस्थ या अविकारी नहीं रह सकता। इसी से कहा है—'योगमायाभुपाभिताः'। भगवान् की योगमाया एक ऐसी शक्ति है जो उस पदार्थ को अन्यत्र ले जाने पर भी विवृत नहीं होने देती। इसी से भगवान् अपने कूटस्थ परमानन्द को

कल्पवृक्ष दूसरों में संक्रमित करके भी स्वयं अविकृत ही रहते हैं और इसके इस आनन्द में भी कोई विकार नहीं होता है।

इसी से यह देखा जाता है कि यद्यपि भगवान् ने अपने कई शत्रुओं को आत्मसमर्पण किया है तो भी उनमें कोई व्युत्थि नहीं हुई; वे जो-जो अविकारी ही बने हुए हैं। भोज्याजी कहते हैं—

एषां घोषनिवातिनामृत भवान् कि देव रात्रिं न-
रुचेतो विधातृणां पलं स्वदपरं कुत्राप्यवन मुच्यति ।
सहोपादिव पृथगापि सकृन्ना स्वामेव देवाग्निना
यद्धामार्थमुहोत्प्रेयाश्मत्तनयप्रायाशयाश्चकृन् ॥

अर्थ—हे देव ! आप इन घोष-निवातियों को क्या करेंगे ? बात विधातृणां है; आपसे बढ़कर और दूसरी क्या बन्तु हो सकती है, जिसे देकर आप उनमें उद्धरण होंगे ? प्राणों विविध प्रकार के ऐहिक-आमुष्मिक सुख को ही परम पुरुषार्थ समझता है किन्तु जिनके आगम में उस सुख का परमोद्गमस्थान साक्षात् परमात्मा मूर्तिमान् होकर धूलिधूमरित हुआ मेल रहा है उनके लिये वे कुछ मोक्षवस्तु कैसे फलरूप हो सकते हैं ? जिन्हें जो बन्तु आता होता है वही उन्हें फलरूप में स्वीकृत हुआ करती है। अतः जिन्हें आप आर्माय-रूप में अहर्निश प्राप्त हैं उन्हें सबका एक समर्पणमान्य होकर भी आप क्या दे सकते हैं ? इसलिये इनके तो आपका शत्रु ही रहना पड़ेगा। इस विषय में कुछ निश्चय न होने के कारण मेरा चित्त मोहित हो रहा है। यदि कहें कि मैं अपने को ही समर्पण कर दूंगा तो इसमें भी कोई महत्त्व की बात

न होगी, क्योंकि जो पूतना दम्भ से माता के समान आचरण दिखलाती हुई आपका अनिष्ट करने के लिये स्तनों में विष लगाकर आई थी उसे भी उसके कुल सहित आपने अपने स्वरूप को ही प्राप्त करा दिया था; फिर जिनके धन, धाम, स्वजन, प्रिय, आत्मा, प्राण और चित आप ही पर निर्यावर्त हैं उन व्रजवासियों को आप क्या होंगे ? उनके तो आप अर्थात् ही रहेंगे । अहो ! जिन व्रज-बालाओं का उच्च स्वर से किया हुआ हरि-गुण-गान तीनों लोकों को पवित्र कर देता है, उनके खणकमलों की वन्दना हम वाग्भट्ट करने हैं । इस लोक में वे बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस गोकुल में किसी वनवर्धिका के पास नृण-गुणमाविरूप से जन्म लिया है, क्योंकि उन्हें उन कृष्णप्राण गोपप्रभृतिों के पद-पद्मपराग में अभिषिक्त होने का सुखवसर प्राप्त होना है । इससे यहाँ यही कहना है कि भगवान् अपनेको के स्वात्मसमपण करके भी पूर्णरूप से ही अवशिष्ट रहते हैं । अतः भगवान् की यह योगमायाशक्ति ही है जिसमें वे सदा सत्र कुड़ करने हुए भी अक्षरण ही रहते हैं ।

उन्होंने रमण की इच्छा कैसे की ? इस पर कहते हैं—

‘ताः कात्वावन्यर्चनस्तसन्नुष्टेन भगवता वरत्वेन प्रदत्ताः शरयो-
रुत्तमल्लिकाः रात्रीः वीक्ष्य’

• ‘बन्धे नन्दमन्मथीनां पादपद्ममभीक्ष्णतः ।

यानां हरिकृपाद्गीतं पुनाति भुवनधवम् ॥’

‘तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटम्बा’

‘वद्गोकुलेऽपि कतमाब्धिरजोऽभिवेकम् ॥’

अर्थात् कात्यायनी-पूजन एवं व्रतादि से सन्तुष्ट हुए श्रीभगवान् ने जिन्हें वर रूप से दिया था उन शङ्खचक्रमल्लिका रात्रियों को देखकर भगवान् ने रमण की इच्छा की। उन रात्रियों का ग्रहण कर और उनमें आधिदैविकी रात्रियों का निवेश कर भगवान् ने रमण की इच्छा की। ऐसा करके उन्होंने उन रात्रियों का पूर्ण बना दिया, क्योंकि आधिदैविकी रात्रियाँ भगवद्रूपा हैं। इस प्रकार उन सबको पूर्णिमारूप बनाकर और ऋतु के भी शङ्खचक्र में ही परिणत कर दिया। अर्थात् समस्त रात्रियों में ऋतु-वर्णन का क्रम न रखकर केवल एक ही ऋतु रखा और उसमें मल्लिकादि समस्त पुष्प विकसित कर दिये। इस प्रकार उन रात्रियों को समस्त उद्दीपन सामग्रियों में सम्मिलन कर मुरली-ध्वनि द्वारा गोपाङ्गनाओं का आह्वान कर उनके साथ रमण करने की इच्छा की।

यदि विचार किया जाय तो स्वरूपतः अशेष-विशेष-शून्य पूर्ण परब्रह्म एवं अचिन्त्यानन्द निश्चितगुणगणास्पद श्रीभगवान् ये एक ही हैं; क्योंकि सजातीय-विजातीय-स्वस्व-भेदशून्य एक स्वप्रकाश-तत्त्व ही 'भगवान्' शब्द का लक्ष्य है। जैसा कि कहा है—

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यन्मानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सन्दृष्टे ॥

अर्थात् जो अद्वय ज्ञानस्वरूप तत्त्व है; तत्त्वज्ञ लोग उसी को तत्त्व समझते हैं। यह 'ब्रह्म', 'परमात्मा' या 'भगवान्' ऐसा कहा जाता है। अतः अद्वितीय परब्रह्म ही भगवान् है। जिस प्रकार 'गच्छतीति नीः' इस व्युत्पत्ति से 'गमेर्होस' आदि सूत्रों के अनु-

सार सिद्ध हुआ 'मो' शब्द केवल गमन करनेवाले का ही वाचक नहीं होता, क्योंकि गमन करनेवाले तो सभी पशु हैं, वस्तु गत-कम्बलादिपुक्त गोन्यक्तिक का ही वाचक होता है, उसी प्रकार वह आहुय पदार्थ ही भगवान्-पदवाचक है। किन्तु इसका वैयक्तिक अर्थ लेने पर तो भगोपलक्षण आधि-यानन्तगुणगतास्पद परमेश्वर ही 'भगवान्' शब्द का अर्थ है। इसमें यहाँ सिद्ध हुआ कि परमात्मनः जो एक आहुयतत्त्व सर्वभेदरहित और स्वप्रकाश है वही अपनी आधि-यान एवं आनिवेचनाय लोनाशक्ति से निमित्त प्रदानद का अधोश्वर भी है। उस भगवान् ने तो स्वयं को इच्छा की।

यहाँ दोनों प्रकार से विरोध प्रतीत होता है। यदि हमें निर्विरोध रूप पर विचार करने हैं तो 'अमर्शो न हि सन्नते' इस वृत्ति के अनुसार हमका रमण होना असम्भव है। जो स्वप्रकारा, अमर्श और आहुय है वह किसको देखकर किसलिये किम्में लाल होकर रमण करेगा? और यदि भगवान् के सविरोध स्वरूप पर ध्यान देने हैं तो वे भी सब प्रकार के ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से पूर्ण तथा आधि-यानन्तगुण अर्पण ऐश्वर्य में मनुष्य रहने के कारण आत्मकाम एवं पूर्णकाम हैं। उन्हें किसी को देखकर रमण की इच्छा कैसे हो सकती है? जो अनात्मकाम होता है वही अपने में निज किसी पदार्थ को देखकर उसको आत्मलभ्यता रमण की इच्छा कर सकता है।

इसमें 'वैराग्यायामुपाधयः' ऐसा कहा है। वैराग्य अर्थात् अपाटिकपदार्थ के भय को त्याग। इस वैराग्याय का सतिभिमान

है आशय लेकर भगवान् ने रमण की इच्छा की। तात्पर्य यह है कि इस योगमाया के प्रभाव में ही उम स्वप्रकाश, अमङ्ग एवं अद्वय ब्रह्म की अपने से भिन्न प्रतीत होनेवाली गोपाङ्गनाओं के साथ रमण करने में प्रवृत्ति हो गई। यही उम माया की अघटितघटनशक्ति है। यह वही माया है जिसके विषय में भुनि कहती है—

ते ध्यानयोगानुगता आशयान्

देवात्मशक्ति स्वगुणनिगूढाम् ।

अर्थात् अपने गुणों से व्याप्यमान जिस भगवत्शक्ति का श्रवियों ने ध्यानयोग में साधनकार किया था, श्रवियों द्वारा साक्षात्कृत तथा कंठि-कंठि प्रकाशों की कारणभूता उम अवि-मयानन्त मायाशक्ति से ही भगवान् का अपने से भिन्न किसी को देखना, अपने से भिन्न की इच्छा करना और अपने से भिन्न के साथ रमण करना सम्भव है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि भगवान् स्वयंप्रकाश, कूटस्थ और अद्वय होने के कारण अपने से भिन्न किसी और को नहीं देख सकते तथापि अपनी इस लीला-शक्ति से उन्होंने अपने से भिन्नरूप से प्राप्नुते जा अपनी ही स्वरूपभूता ब्रह्माङ्गनाएँ हैं, उन्हें देखकर रमण करने की इच्छा की। यह जिनका भी अघटनघटन है उसके सम्पादन में भगवान् की माया समर्थ है। इसीसे इन समस्त विरोधों का निराकरण हो जाता है।

इसी प्रकार सगुणपक्ष में भी समझना चाहिये। वहाँ भी भगवान् आप्तकाम, पूर्णकाम, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् एवं सम्पूर्ण वैराग्य और ऐश्वर्यसम्पन्न होने पर भी इस योगमाया अर्थात्

योग—सम्प्रयोग के लिये जो माया—कृपा उसका आश्रय लेकर ही वररूप से दी हुई उन रात्रियों का देखकर भक्तानुग्रहपरवरा हुए उन गोपाङ्गनाओं के साथ रमण करने की इच्छा का स्वीकार करते हैं। अतः यहाँ भी उनकी रमणेश्चक्र में योगमाया ही प्रधान कारण है।

इस प्रकार जिस समय भगवान् ने उन शब्दात्कर्मिका रात्रियों को और गोपाङ्गनाओं का देखकर रमण की इच्छा की—

तदोदुराजः ककुभः कर्मसं

प्राप्या विलिम्बकशेन शन्तर्भः ।

■ चरणीनामुदगाच्छ्रुत्वा मृजन्

प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः ॥

अन्वय—तदा चरणीनाः शुभो मृजन् दीर्घदर्शनः प्रियः प्रियाया इव कर्मभूतेन प्रकशेन प्राप्याः ककुभः मुक्तं विलिम्बन् उदुराजः उदगात् ।

भावार्थ—उसी समय लोंगे के शोक का मार्जन करता हुआ तथा जिस प्रकार दीर्घकाज में मिलनेवाला प्रियतम अपनी प्रियतमा के शोक को निवृत्ति करता है उसी प्रकार अपने शीतल करों (किरणों या हाथों) में धारण की हुई उदयकालीन लालिमा से पूर्वदिशा के मुख का लेपन करता हुआ चन्द्रमा उदित हुआ।

व्याख्या—‘तदा’ अर्थात् जिस क्षण में भगवान् को रमण की इच्छा हुई उसी समय चन्द्रमा उदित हुआ, क्योंकि सेवक की यह गीति है कि जिस समय स्वामी को इच्छा हो उसी समय सेवा में व्यस्त हो जाय। वे उदुराज क्यों उदित हुए ? क्योंकि वे

उद्दीपन विभाव हैं अर्थात् भगवान् की जो रमयेच्छा है उसे और भी उद्दीप्त करने के लिये ही इनका प्राकट्य हुआ है। 'उद्दुराज' शब्द का अर्थ है 'उद्दूनां तारकाणां राजा' अर्थात् तारों का राजा। इससे उस समय चन्द्रदेव का सपरिवार उदित होना ध्वनिम होता है। उनके अभ्युदय से ही चर्पणी जो ममस्त प्राणी उनके शरत्कालीन सूर्य से प्राप्त हुए ताप और मनाग्लानि शान्त हो गई। श्रीगोसाई जी महाराज कहते हैं—

शरदातप निशि शशि अपहरई ।

संतदरश जिमि पातक दरई ॥

ये उदित किस प्रकार हुए ?—प्राच्याः ककुभा मुण करिधृतेन अरुणेन विलिम्बन् अर्थात् अपनी शीतल और सुकामल किरणों में धारण किये हुए अरुण राग में पूर्वदिशा के मुख को लेपित करने हुए। मानो इस प्रकार नायक-नायिका की गति का प्रदर्शन करते हुए चन्द्रदेव वहाँ शृङ्गाररस के उद्दीपन बने हुए हैं। यद्यपि चन्द्रमा का सम्बन्ध सभी दिशाओं से है तथापि उनमें पूर्वादिक् ही प्रधान है। अतः पूर्वदिशा के साथ संश्लिष्ट होकर अपनी किरणों में धारण किये हुए अरुण से उसका मुखलेपन करता हुआ और स्वयं भी अनुरक्त होता हुआ वह उदित हुआ। अर्थात् प्राची दिशा से संश्लिष्ट होने पर चन्द्रमा ने उसे भी अनुरक्त किया और वह स्वयं भी अनुरजित हुआ। इससे पूर्वादिक्संसर्ग से उसका अनुराग होना स्वयं सिद्ध है, जैसे नायिका के प्राप्त होते ही नायक अनुरक्त हो जाता है।

इसका भी विशेषण है 'दीर्घदर्शनः' । यह 'उद्ग्राजः' और 'प्रियः' दोनों ही का विशेषण हो सकता है । 'दीर्घ' बहोना रात्रीशामन्ते दर्शनं यस्व स दीर्घदर्शनः' अर्थात् जिसका दर्शन बहुत-सी रात्रियों के पश्चात् हुआ हो उसे दीर्घदर्शन कहते हैं । पूर्वदिशा के साथ चन्द्रमा का ठीक-ठीक सम्यन्ध पूर्णिमा का ही होता है, इमन्निष्ठ चन्द्रमा दीर्घदर्शन है । इधर दशान्तपक्ष में यह प्रिय का भी विशेषण है । अर्थात् जिसका दर्शन बहुत काल के पश्चात् हुआ है ऐसा कोई प्रियतम जिस प्रकार 'शन्तमैः करैः' अपने मुखवाह कर-व्यापारों से प्रियतमा का शोक निवृत्त करता है, उसी प्रकार चन्द्रमा अपनी किरणों में पूर्वदिशा के मुख को गगर्जित करता हुआ उदित हुआ । इस प्रकार कर-व्यापारों से भी शृङ्गाररस का वर्णन ही सूचन होता है ।

इसे प्रकृत प्रमद में दूसरी तरह भी लगाते हैं—

'यथा उद्ग्राजः चर्पन्तीनां शुचो मृजन् शन्तमैः करैः करधृतेन च प्रान्था ककुभः मुखं विलिम्बन् उदगात्तथा दीर्घदर्शनः प्रियः भीकृष्णः प्रियायाः भीष्टुमानुनन्दिन्याः मुखं शन्तमैः करैः करधृतेन चरयेन कुहु मेन च विलिम्बन् चर्पन्तीनां गोपीजनानां शुचः शोकाभूति मृजन् उदगात् ।'

अर्थात् जिस प्रकार चन्द्रमा मनुष्यों का शोकापनोदन करता हुआ तथा अपनी शोकन किरणों में उनमें भावण की हुई उदय-कालीन लालिमा में पूर्वदिशा का मुख लेपन करता हुआ उदित हुआ उसी प्रकार बहुत काल पीछे दितार्थ देनेवाले भगवान्

श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमा श्रीवृषभानुसुता के मुखारविन्द को अपने करकमलों में धारण किये हुए कुंकुम से लेपन कर गोपीजनों के शोकाभुषों का मार्जन करते हुए प्रकट हुए ।

यहाँ 'चर गतिमक्षययोः' इम धातुपाठ के अनुसार 'चर्षणीनाम्' इस पद का अर्थ गति और भक्षण-परायण है । 'गति' शब्द से कर्म और 'भक्ष' शब्द से कर्मफल समझना चाहिये । अतः इससे वे मनुष्य * विवक्षित हैं जो केवल कर्म और कर्मफल में ही आसक्त हैं । इन संसारी लोगों के सर्वेधि ताप का निराकरण करता हुआ उदुराज—चन्द्रमा उदित हुआ, क्योंकि वह उदित होकर उद्दीपन-विभाव-रूप से परमानन्दवन श्रीकृष्णचन्द्र के चित्त में रमण की इच्छा उत्पन्न करेगा, जो कि श्रीकृष्ण-प्रेमियों का बहुत काल से अभिलषित है । अतः भगवान् की प्रेयसी ब्रजाङ्गनाओं के शोक का मार्जन होने से मारे संसार का शोक मार्जित हो जायगा, क्योंकि यह नियम है कि जिम क्रिया से भगवद्भक्तों का शोक निवृत्त

* 'चर्षणी' शब्द मनुष्य अर्थ में रूढ़ है । यह बात निम्नलिखित श्लोक से सिद्ध होती है—

अर्षम्हो मातृका पत्नी तस्यां चर्षण्यः सुताः ।

तास्वेव ब्रह्मणा जातिर्मानुषी परिकल्पिता ॥

अर्थ—अर्यमा की पत्नी मातृका नामवाली थी । उसके 'चर्षणी'-संज्ञक पुत्र हुए । उन चर्षणियों में ही ब्रह्माजी ने मानुषी जाति की कल्पना की ।

होता है उससे सारे संसार का ही शोक निवृत्त हो जाता है और जिससे भगवद्भक्त सन्तप्त होते हैं उससे सभी को सन्ताप होना है। देखो, जिस समय भुवनां ने भगवान्नादात्म्य को प्राप्त होकर आत्मनिरोध किया था उस समय सारे संसार का ही आत्म निवृत्त हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान् सर्वोत्था हैं; अतः यदि भगवद्भक्त सन्तप्त होना है तो सारा संसार ही सन्तप्त हो उठता है।

ये गोपाङ्गनाएँ तो भगवान् की अन्यन्त अन्तरङ्गा हैं। ये भगवद्विप्रयोग के कारण चिरकाल से सन्तप्त थीं। अथ उस विरहद्वयधा का अन्त होनेवाला था। इसी से भगवान् को रमण की इच्छा हुई।

अतः इसका यह भी अर्थ हो सकता है—

‘वर्दणीनां व्रजाङ्गनाजनानां शोकापनोदनेन चर्यणीनां गतिमक्षय-
पराय कर्मफलभोगपरिनिष्ठानां जगतामेव शुचो मृतान् उदगात्’।

अर्थात्, वर्दणी यानों व्रजाङ्गनाओं की शोकनिवृत्ति करके चर्यणी—कर्म और कर्मफलभोग में लगे हुए संसारी लोगों का शोक निवृत्त करने हुए अन्तर्देव प्रकट हुए। इसी से उन्हें उदुराज अर्थात् नक्षत्रमण्डल का राजा कहा है। वे परम सौभाग्यशाली और अन्यन्त पुण्यवान् हैं, क्योंकि उनके कारण गोपाङ्गनाओं की शोकनिवृत्ति होने से सारे संसार का ही सन्ताप शान्त हो जाता है। अतः ये उदुराज ‘उदुपु राजत इति उदुराजः’ हैं, अर्थात् नक्षत्रों में अन्यन्त शोभायमान हैं।

उधर जिस प्रकार जीवों की शोकनिवृत्ति करने के कारण यह उदुराज पुरयात्मा है वैसे प्रकार माना श्रीकृष्णचन्द्र भी उदुराज ही हैं, क्योंकि उन्होंने भी चर्पणी यानी प्रजाङ्गनाओं का शोकाप-
नोदन करके सारे संसार का ही शोक निवृत्त किया है। अतः 'उदुराज' शब्द से उनका भी अन्वयार्थ होता है। जैसे हम और ताराओं में अत्यन्त देवीप्यमान चन्द्रमा है उसी प्रकार उधर गोपाङ्गनाओं में नायक-रूप से अत्यन्त देवीप्यमान भगवान् श्रीकृष्ण हैं। इसी से आचार्यों ने यह भी कल्पना की है कि जिस समय भगवान् ने 'अमना' और 'अप्राण' होकर भी योगमाया का आश्रय लेकर गोपाङ्गनाओं के साथ रमण करने का सङ्कल्प किया उस समय उनमें मन तो था नहीं। मन का अधिष्ठाता चन्द्रमा है। जिस प्रकार सूर्य आदि अधिष्ठाता-देवताओं से अधिष्ठित हुए बिना नेत्रादि में रूपादि के प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं होता उसी प्रकार मन भी चन्द्रमा से अधिष्ठित हुए बिना सङ्कल्प में समर्थ नहीं हो सकता था। किन्तु यहाँ भगवान् के तो मन ही नहीं था; अतः वे मन के बिना रमण कैसे करते? यद्यपि अपने दिव्य ऐश्वर्य से वे बिना मन के भी रमण कर सकते थे, तथापि लोक-मर्षादा का अम्लिङ्गन न करके भगवान् ने तबीन अप्राकृत मन का निर्माण किया, क्योंकि वस्तु की सरसता अथवा नीरसता का आस्वादन तो मन में ही होता है। भगवान् का मन अप्राकृत था, इसलिये उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा भी अप्राकृत ही होना चाहिये था। जिस प्रकार चन्द्रमा ताराओं के सहित शोभायमान होता है उसी

प्रकार प्रजाङ्गनाओं के मन उद्बुस्थानीय हैं और भगवान् का मन उन उद्बुओं का अधिनायक चन्द्रमा है। अतः जिस प्रकार नक्षत्रों से चन्द्रमा की शोभा है उसी प्रकार गोपाङ्गनाओं के मनों से भगवान् के मन की शोभा है।

यहाँ यह शङ्का होती है कि इस अप्राकृत चन्द्रमा की वस्तुतः आवश्यकता क्या थी? यदि भगवान् के रचे हुए नवीन अप्राकृत मन का नियमन करने के लिये इसकी आवश्यकता मानी जाय तो ठीक नहीं; क्योंकि भगवान् तो सर्वशक्तिमान् हैं, वे स्वयं ही उस मन को कार्यसम्पादन की योग्यता प्रदान कर सकते थे। यदि कहें कि प्रजाङ्गनाओं के मनों के अधिष्ठाता जो प्राकृत चन्द्रमा हैं, वे नक्षत्रों के रूप में उद्दिष्ट हैं, उनकी रक्षा करने के लिये ही भगवान् के अप्राकृत मन के अधिष्ठाता अप्राकृत चन्द्रमा का उदय हुआ है, तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं; क्योंकि उनका नियमन भी भगवान् स्वयं ही कर सकते थे। यदि उद्दीपन के लिये इसका उदय माना जाय तो भगवान् का इसके लिये भी किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, और यदि अन्धकार को निवृत्ति के लिये इसका उदय मानें तो यह काम भी प्राकृत चन्द्रमा में ही निष्पन्न हो सकता था; अतः इसके उदय का प्रधान प्रयोजन क्या था, यह प्रश्न बना ही रहता है।

इस अंश में इसका प्रयोजन 'चरपंखीनां शुचः सृजनं' बताया है। इनकी व्याख्या श्रीवासुभाचार्य जी इस प्रकार करते हैं— 'चरपंखयः परिभ्रमश्चक्रवः तासां शुचः सृजनं' अर्थात् परिभ्रमण-शक्तियों ही चरपंखी हैं, उनका शोक निवृत्त करने के लिये इस

अप्राकृत चन्द्र का उदय हुआ। वे परिभ्रमण-शक्तियों आनन्द की खोज में सारे संसार में भ्रमण करती रहीं, परन्तु आनन्द से इनका कहीं भी संयोग न हुआ। इन्होंने समस्त जीवों में जा-जाकर देखा, परन्तु इन्हें कहीं भी परमानन्द की प्राप्ति नहीं हुई। जो जीव मुक्त होने पर परमानन्द में स्थित होते हैं उनसे इन शक्तियों का सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिए इन्हें कहीं भी परमानन्द की प्राप्ति न हुई। अतः 'चर्षणीनां शुचः मृज्जन' इसका अर्थ है परिभ्रमण-शक्ति-युक्त जीवों के शोक का मार्जन करता हुआ। अर्थात् अभिप्राय यह है कि जीव परमानन्द का समास्वादन तो समस्त प्राकृत सम्बन्धों में रहित होकर ही कर सकता था, इनसे युक्त रहते हुए उसमें परमानन्द-समास्वादन का सामर्थ्य था ही नहीं। इस अभाव की पूर्ति करने के लिये ही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा दिव्यमङ्गलमय विग्रह में आविर्भूत हुए। उनके साथ उनके अप्राकृत रमण के लिये अप्राकृत सामग्री और वैसे ही आलम्बन तथा उद्दीपन विभागों का भी आविर्भाव हुआ। इस अप्राकृत लीला में अप्राकृत उद्दीपन ही होना चाहिये था, क्योंकि अप्राकृत उद्दीपन के बिना अप्राकृत गोपाङ्गनाथों के अप्राकृत परमानन्द का समास्वादन प्राप्त होना असम्भव था। अतः इस अप्राकृत चन्द्र के उदय का प्रधान हेतु तो अप्राकृत आनन्द का उद्रेक ही है। अन्धकार की निवृत्ति आदि तो इसके आनुषङ्गिक प्रयोजन हैं।

इस वृन्दारण्याकाश में ही उदुराज परमानन्दकन्द श्रीकृन्दावन-चन्द्र का अभ्युदय होता है। इनके अभ्युदय से ही 'चर्षणीनाम्'—

गोपाङ्गनाम्ना का शोकमार्जन एवं 'प्राप्याः'—पूज्यतमा श्रीवृषभानु-
नन्दिनी का मुखविलिम्पन होता है। चर्षणी एक ओषधि भी है।
जिस प्रकार चन्द्र की अमृतमयी शीतल किरणों से उनकी शरत्काशीन
सूर्य-ताप-जनित ग्लानि का निराकरण होता है, उसी प्रकार ओषधि
के समान परमसुकोमलस्वभाव प्रजाङ्गनाओं का विरहजनित
सन्ताप भगवान् के करव्यापारों से निवृत्त हो जाता है।

अतः इसे इस प्रकार भी लगा सकते हैं—'चर्षणीनां शस्तैः
करैः शुचो मृजन्' तथा 'अरुणेन प्राप्या मुखं विलिम्पन्'। अर्थात्
भगवान् श्रीकृष्णरूप उज्जुराज आपन अत्यन्त सौन्दर्यायुक्त कल्याणाय
करव्यापारों से चर्षणी यानी सुकुमारी गोपाङ्गनाओं का शोक—
विरहजनित ताप शान्त करने हुए तथा अरुण यानी सुकुम से
श्रीराधिकाजी का मुखलंपन करते हुए उदित हुए। यहाँ 'दीर्घदर्शनः'
अर्थात् 'प्रियः' का विशेषण है। इसका अर्थ इस प्रकार भी हो सकता
है—'दीर्घं कमलपत्रप्रदायते दर्शने' नेत्रे यस्य' अर्थात् जिसके
नेत्र कमलपत्र के समान विशाल हैं। इससे प्रियतम की
प्रेमातिशयता और निर्निमेषता शीतल होती है; अर्थात् वह
प्रियतमा के दर्शन में इतना आसक्त है कि उसका निमेषोन्मेष भी
नहीं होता।

यदि आध्यात्मिक पक्ष में देखें तो इसका तात्पर्य इस प्रकार
होगा—

यदा यस्मिन्नेव काले भगवान् जनानां हृदयारूपे रम्भुं मनश्चक्रे
तदैव उद्गुराजः मोहनैश्वर्यमोघ्यामान्तःकरश्चाभ्युपगच्छे किञ्चित्प्रकाशन-
शीलशमदमादिरूपेषु उद्गुः यः आह्लाद-प्रकाशात्मिकया भक्तिप्रभया
राजते स भजनानन्दचन्द्रः उद्गतात् ।

अर्थात् जिस समय भगवान् ने भक्तों के हृदय-रूप बन में
विहार करने की इच्छा की उसी समय उद्गुराज—जो मोहन-रूप धार
अन्धकार से व्याप्त अन्तःकर-रूप आकाश में कुद्ध-कुद्ध प्रकाशित
होनेवाले शमदमादिरूप उद्गुओं (नक्षत्रों) में आह्लाद एवं प्रकाशा-
त्मिका भक्तिरूप प्रभा से सुशोभित है, वह भजनानन्दरूप चन्द्र
उद्गित हुआ । इसमें निश्चय होता है कि जिस समय भगवान् अपने
भक्त के हृदय में रमण करने की इच्छा करते हैं वही यह भजनानन्द-
चन्द्र उद्गित हो जाता है । वह क्या करता हुआ उद्गित हुआ ?—

चर्पणीनां गतिमचक्षशीलानां कर्मतत्फलध्यासकमनसां जनानां
शुचः आर्त्ताः स्वात्मभूतपरप्रेमाश्रयभगवत्प्रयोगवेदनाः ताः मृजन् ।

अर्थात् वह चर्पणी यानों कर्म और कर्मफलभोग में आसक्त-
चित्त पुरुषों के शोक—अपने आत्मभूत परप्रेमाश्रय भगवान् के
वियोग में होनेवाली वेदना का मार्जन करता हुआ उद्गित हुआ ।
अथवा कर्म और कर्मफलभोगजनित आन्ति ही आर्ति है या जितनी
भी वेदनाएँ सम्भव हैं वे सभी आर्ति हैं, उन सभी का मार्जन करते
हुए भगवान् उद्गित हुए । यहाँ 'शुचः' में बहुवचन है; इसलिये
यह शोकफलक्षित सम्मन ममारा का भी उपलक्षण है । किसके
द्वारा शोकमार्जन करता हुआ उद्गित हुआ ?—

शान्तमैः करैः—इदं वाक्यमाः परममुखरुपाः अन्येषु कराः कं मुख
शान्ति समर्पयन्तीति कराः तैः भगवद्गीयगुणगानानन्तानादिकभिः ।

शान्तम करों में अर्थात् जो स्वर्य परम मुखरूप हैं और दूसरों
को मुख प्रदान करनेवाले हैं उन भगवद्गुणगानादि में भक्तों का
शोक निवृत्त करता हुआ उद्दिष्ट हुआ । इस प्रकार यह भजनानन्द-
रूप चन्द्र का उद्देश्य समस्त शाकों की निवृत्ति करनेवाला है, क्योंकि
जिस समय जीव भगवद्भजन में प्रवृत्त होता है उसी समय उसके
सारे पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं ।

मन-कर विषय अनल बन जरई ।

होइ सुखी जो एहि सर परई ॥

यह मनरूप मलयजेंद्र संसागन्तल में जल रहा है; जिस समय
यह भगवद्भजन में लगता है उन्हीं समय मानो शीतल गङ्गाजल में
अवगाहन करने लगता है ।

अब यह विचार करना चाहिये कि ये जो भजनानन्दचन्द्र,
भक्तिरूपा प्रभा और गुणगानवितानादिरूप शान्तम कर हैं इनमें
भेद क्या है ? क्योंकि बिना भेद के कोई व्यवहार नहीं हो सकता ।
चन्द्रः भगवद्भक्तिरूपा प्रभा और भगवद्गीय गुणगानानन्तानादि
भजनानन्दचन्द्र के अन्तर्गत ही हैं । इनका भेद 'राशेः शिरः' के
समान केवल व्यवहार के लिये है । यद्यपि राहु का शिर राहु से
भेद प्रत्यक्ष पदार्थ हो गया बाद नहीं है; तथापि लोक में इसका
इस प्रकार सम्बन्ध-साहचर्यपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है । जैसे
'देवदत्त राभी से कुछ काटता है' इस वाक्य में 'देवदत्त' कर्ता है और

‘हाथ’ करण हैं। इसलिये इन दोनों में भेद होना चाहिये। परन्तु वस्तुतः देवदत्त क्या है? वह हाथ, पाँव, शिर आदि का सङ्घात ही तो है। वह अवयवी है और हाथ-पाँव आदि उमके अवयव हैं। नैयायिकों के मतानुसार अवयव कारण होता है और अवयवी उसका कार्य होता है। त्वाक में कार्य अपने कारण के द्वारा ही सारे व्यापार किया करता है। इन्द्रियों अवयवी में मुख्यता का व्यवदेश होता है और अवयव में गौणता का। इसी प्रकार भक्तिरूपा प्रभा और भगवद्गुणगानरूप कारण अवयव हैं तथा भजनानन्दचन्द्र अवयवी है। अतः भजनानन्द कार्य है और भक्ति तथा भगवद्गुणगानादि उमके कारण हैं। यह भजनानन्दचन्द्र हृदयारण्य का सुशोभित भी करता है; क्योंकि जहाँ चन्द्रालोक का विस्तार नहीं होता वह स्थल रमण के योग भी नहीं होता। इसी प्रकार जिस हृदय में भजनानन्दचन्द्र की भक्तिरूपा प्रभा का विस्तार नहीं हुआ है वह भगवान् का रमणस्थल होने योग्य भी नहीं है।

तथा वह भजनानन्दचन्द्र और क्या करते हुए उदित हुआ?—

प्राञ्चाः—प्राचि भवा प्राची तस्याः प्राग्भवायाः कुक्षेः मुखं लब्ध्वात्मकं प्रधानं मार्गं अरुणेन कुक्षु मेनेव रागेण विलिम्बन् ।

अर्थात् वह प्राची यानों अपने से पूर्व उत्पन्न हुई बुद्धि के स्तवमय प्रधान मार्ग को, अरुण कुङ्कुमद्वारा मुखलेपन के समान, अनुरक्त करता हुआ उदित हुआ। यही भजनानन्दचन्द्र का कार्य है। जिस प्रकार अग्नि से पिघले हुए लाख में रङ्ग भर देने पर वह

वसी रङ्ग का हो जाता है उसी प्रकार यह बुद्धि के सत्त्वात्मक भाग को द्रवीभूत करके उसमें भगवन्स्वरूपी गङ्गा भर देता है। इसमें यह बुद्धिमत्त्व भगवन्स्वरूप हो जाता है और फिर किसी समय हमें भगवान् की विस्मृति नहीं होती।

तथा वह भजनानन्दचन्द्र है कैसा ?—

ककुभः —कं मुखं तद्रूपतया कुपु कुन्मिनेध्वरि भावि शोभत इति

ककुभः ।

—‘क’ सुग को कहते हैं। वह सुखरूप में कुन्मिने में भी भास्मान है। इसलिये ‘ककुभ’ है। उस भजनानन्दचन्द्र का आलाप करने पर तो चारुदान भी कृतकृत्य हो सकता है, यथा—

अहो इव अन्कोऽन्ता गरीयान्

यजिह्वामे वर्तते नाम दुग्ध्यम् ।

नेपुस्तपस्ते पुष्टपुः मन्त्रराया

ब्रह्मानुचिनांम वृक्षन्ति ये ते ॥

अर्थात् हे प्रभो ! जिसकी जिह्वा पर आपका नाम विराजमान है वह श्वश्व भी उन (भक्तिहीन हिजों) की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो आपका नामोच्चारण करने हैं उन महानुभावों ने तो सब प्रकार के मन्त्र, होम, ज्ञान और वेदपाठ कर लिये। यही नहीं, आपके नामों का भवण या कर्तन करने में तथा कभी आपको प्रणाम या स्मरण करने में आग्रहान भी गोप्य ही भवनकर्म का अधिकारी हो सकता है; फिर हे भगवन ! जिन्हें मायात् आपका दर्शन हुआ हो उनके विषय में तो कहना ही क्या है ?

यन्नामधेयभवनानुकीर्तनः-

सन्महृष्यान्मरयादपि स्वचित् ।

आदोऽपि सद्यः सवनाय कथरते

कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात् ॥

सवनकर्म का अधिकार केवल द्विजों का ही है। अतः इस श्लोक में जो 'सद्यः' शब्द है उसका 'सत्काल' अथे कर्म के कोई-कोई ऐसा कहने लगते हैं कि भगवत्स्मरण के प्रभाव से चाण्डाल भी उसी जन्म में सवनाधिकारी यानी द्विज हो सकता है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। 'सद्यः' का अर्थ शीघ्र है और शीघ्रता सापेक्ष हुआ करती है। शास्त्रसिद्धान्त तो ऐसा है कि पशु एवं निर्यक् योनियों का भोग चुकने पर जब जीव को मनुष्य-शरीर प्राप्त होता है तो सबसे पहले उसे पुनर्कर्मयोनियाँ मिलती हैं। उससे उत्तरोत्तर कई जन्मों में स्वधर्मपालन करते-करते वह वैश्य होता है; और तभी उसे द्विजांचित कृत्यों का अधिकार प्राप्त होता है। अतः यहाँ 'सद्यः' शब्द से यही तात्पर्य है कि यदि कोई चाण्डाल स्वधर्मेनिष्ठ रहकर भगवच्चिन्तन करेगा तो उसे एक-दो जन्म के पश्चात् ही द्विजत्व की प्राप्ति हो जायगी; अनेकों जन्मों में नहीं भटकना पड़ेगा। यह क्रम स्वधर्मनिष्ठों के ही लिये है। स्वधर्म का आचरण न करने पर तो शूद्र का भी पुनः चाण्डाल-योनि प्राप्त होती है। जैसे कहा है—

कपिचाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च ।

वेदाक्षरविचारेण शूद्रश्चाण्डालतामिवात् ॥

अर्थात् कपिला गौ का दूध पीने से, ब्राह्मणी के साथ मैथुन करने से और वेदाक्षर का विचार करने से शूद्र भी चाण्डालत्व को प्राप्त हो जाता है। और यदि शूद्र स्वधर्म में तत्पर रहे तो उसी जन्म में देहपात के अनन्तर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है।

एवमेव संस्थितः सम्बद्धः शूद्रोऽपि स्वधर्ममश्नुते ।

अतः स्वधर्म का अतिदमण कभी न करना चाहिये।

यदि कहें कि तत्क्षण ही क्यों न माना जाय ? तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जाति निश्चय है, वह नामध्मणमात्र से परिवर्तित नहीं हो सकती। यदि नामध्मणमात्र से जाति परिवर्तन हो सकता तो गर्भों का भी नाम सुनाकर कामधेनु बनाया जा सकता था। परन्तु ऐसा नहीं होता। जाति जन्म से होती है, अतः उसका परिवर्तन जन्मान्तर में ही हो सकता है। जिस प्रकार गौ एवं गर्भमात्र योनियाँ हैं उसी प्रकार ब्राह्मण और चाण्डालादि भी योनियाँ हैं। भृति कहती है—‘माक्षण्यायोनिं वा चाण्डालक्योनिं वा ।’

तत्पर्य यह है कि चाहे जातिपरिवर्तन हो या न हो परन्तु नामध्मण से चाण्डाल भी परम पवित्र हो आवश्यक हो सकता है। इसका यह अर्थिप्राय नहीं है कि उसकी अस्पृश्यता निवृत्त हो जाती है। अपवित्रता दो प्रकार की है; जातिनिमित्तक और कर्म-निमित्तक। कर्मनिमित्तक पातिय पुण्य-कर्म से निवृत्त हो सकता है, किन्तु जातिनिमित्तक पातिय कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता। चाण्डाल का पातिय जातिनिमित्तक है। अतः चाण्डालशरीर

रहते हुए उसकी अव्यवहार्यता का प्रयोजक पातित्य निवृत्त नहीं हो सकता। किन्तु भगवत्स्मरण से वह कर्मजनित पातित्य से मुक्त होकर शुद्धान्तःकरण हो जाता है और उसके द्वारा वह भगवत्प्राप्ति भी कर सकता है; उसका कुल पवित्र हो जाता है और उसे परलोक में वह गति प्राप्त होती है जो भक्तिहीन ब्राह्मण के लिये भी दुर्लभ है। इसीसे भगवान् ने भी कहा है—

मां हि पार्थ श्रद्धयाभिरुच्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

श्रियो वैश्वास्तथा शूद्रास्तेऽपि वान्ति परां गतिम् ॥

अतः सिद्ध हुआ कि वह भजनानन्दचन्द्र, कुत्सितों का भी सुख प्रदान करता है इसलिये ककुभ है।

‘प्रियः’ भी उस भजनानन्दचन्द्र का ही विशेषण है। वह भजनानन्दचन्द्र माने विषयी, मुमुक्षु और मुक्त सभी प्राणियों के परम प्रेम का आस्पद है। वह लायभनेऽभिगम होने के कारण विषयी पुरुषों का और भवौषध होने के कारण मुमुक्षुओं का प्रिय है। तथा जीवन्मुक्तों का भी वह अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि इसी के कारण उन्हें भगवत्माभिव्यक्त परमात्कृष्ट वैभव प्राप्त हुआ है। इसीसे श्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं—

अस विचारि से तंत सदाने ।

मुकुति निरादरि भगति सुभाने ॥

अतः बहुत-से अद्वैतनिष्ठ तत्त्वज्ञान भी कल्पित भेद को स्वीकार कर निरङ्गलभाव से अति क्लेशपूर्वक भगवान् की भक्ति किया करते हैं; जैसा कि कहा है—

वासुभक्तैरतिशयप्रीत्या कैतववर्जनात् ॥

स्वभाषस्य स्वरसतो ज्ञात्वापि स्वाद्यमे पदम् ।

विभेदभावमाहस्य सेव्यतेऽत्यन्ततत्परैः ॥

अर्थात् पूर्ण अद्वैतपद सुभक्तों द्वारा फलाभिसन्धिरूप कैतव (कपट) से रहित होकर उपासित होता है, क्योंकि जो लोग लौकिक या पारलौकिक अभिलाषाओं से पूर्ण होंगे उनकी उपासना कैतवशून्य नहीं हो सकती । हाँ, जो मुक्त हो गया है उसे अबबर किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रहती; अतः वही निष्कपट उपासना भी कर सकता है ।

इससे निश्चय हुआ कि सुभक्त जो ज्ञानी लोग हैं उनके द्वारा वह अद्वयतत्त्व अत्यन्त प्रीतिपूर्वक उपासित होता है । जिन लोगों ने समस्त प्रपञ्च का मिथ्यात्व निश्चय कर लिया है वे ही किसी पदार्थ में आसक्ति और प्राप्त्य-बुद्धि न होने के कारण अद्वयभाव से उसका अकैतव उपासना कर सकते हैं । परन्तु यहाँ शङ्का होती है कि यदि उन जीवन्मुक्तों को कोई प्रयोजन ही नहीं होता तो वे भजन में प्रवृत्त ही क्यों होंगे ? इस सम्बन्ध में हमारा कथन है कि जीवन्मुक्त महात्माओं पर शास्त्र का शासन नहीं होता, क्योंकि वे कृतकृत्य हो जाते हैं, जैसा कि कहा है—

गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुमत्स्वरूप कथ्यते ।

यतस्त्य कृतकृत्यत्वान्छास्मत्समाभिवर्तते ॥

अर्थात् प्रथम-कोटि में साधक यथाविधि वैदिक और स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके उपासना द्वारा धिरा के दोषों को निवृत्त करता है; फिर अवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा भगवान् का साक्षात्कार करने पर वह गुणातीत, जीवन्मुक्त या स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। इस क्रम से कर्म और उपासना में पूर्वमीमांसा, अवण में उत्तरमीमांसा, मनन में न्याय और वैशेषिक तथा निदिध्यासन में सांख्य और योगदर्शन का कार्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कृतकृत्य हो जाने के कारण फिर अपना कोई प्रयोजन न रहने के कारण शास्त्र यद्यपि उस महापुरुष से निवृत्त हो जाता है, तथापि अपने पूर्वाभ्यास के कारण उसमें कर्म और उपासना स्वभावतः होने रहते हैं। श्रीमधुसूदनदासी कहते हैं—

अद्वैष्टृत्वादियेषां स्वभावी भजनं हरेः ।

अर्थात् जिस प्रकार उनमें स्वभाव से ही अद्वैष्टृत्वादि गुण रहते हैं वही प्रकार भगवान् का भजन करना भी उनका स्वभाव है।

यहाँ एक शङ्का यह भी होती है कि भक्ति तो भेद में होती है और नस्वज्ञों की अभेददर्ष्टि बढ़ा करती है, फिर वे भक्तिभाव में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? इस पर कहते हैं 'विभेदभावमाहस्य' अर्थात् वे भेदभाव का अव्याहार करके भगवान् का भजन करते हैं। इस प्रकार का कास्त्वनिक भेद सब प्रकार मङ्गलमय ही है। इसीसे कहा है—

इतं मोहाद् बोधाग्राह्यं प्राप्ते बोधे मनीषया ।

भक्त्यर्थं कल्पितं इतमर्देसादपि सुन्दरम् ॥

अद्वैत परमार्थो हि द्वैतं मजनहेतवे ।

तादृशी यदि भक्तिर्येस्ता तु मुक्तिस्तार्थिका ॥

अर्थात् द्वैत तभी तक मोहजनक होता है जब तक ज्ञान नहीं होता; जिस समय विचार द्वारा बोध की प्राप्ति हो जाती है उस समय तो भक्ति के लिये कल्पना किया हुआ द्वैत, अद्वैत की भी अपेक्षा सुन्दर है। यदि पारमार्थिक अद्वैतवृत्ति रहने हुए भजन के लिये द्वैतवृत्ति रखनी पड़े तो ऐसी भक्ति तो सैकड़ों मुक्तियों से भी बढ़कर है। भाग्यकार भगवान् श्रीशङ्कराचार्यजी की भक्ति भी ऐसी ही थी; इसीमें वे रहते हैं।

मद्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् ।

मादुद्रो हि तरङ्गः स्वप्न समुद्रो न तारङ्गः ॥

अर्थात् हे नाथ ! यद्यपि आपका और मेरा भेद नहीं है तथापि मैं ही आपका हूँ आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि तरङ्ग ही समुद्र का होना है, समुद्र तरङ्ग का कभी नहीं होता।

इसी विषय में किसी भावुक का कथन है—

प्रियतमहृदये वा न्येतु प्रेमरीत्या

पदयुगपरिचर्या प्रेक्षसी वा विचक्षाम् ।

विदग्धु विदितार्थो निर्बिकल्पे समाधौ

ननु नमनविधौ वा मुक्त्यभेदादयं स्यात् ॥

अर्थात् प्रियतमा चाहें तो प्रणवविधि से प्रियतम के बहःस्थल पर विहार करें और चाहें उससे चरत्युगल की परिचर्या में लगी रहे—बात एक ही है। इसी प्रकार जिस परमार्थबोध प्राप्त हो

गया है वह चाहे तो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे और चाहे भगवान् के भजन-पूजन में लगा रहें—कोई भेद नहीं है। जो लोग विचारशून्य हैं उन्हीं की दृष्टि में भगवान् का आत्मत्वेन साक्षात्कार उनका अपमान है। यदि विचार करके देखा जाय तो इस प्रकार का अभेद तो प्रेमातिशय की गीति ही है। प्रेम का अतिरेक होने पर तो भेदभाव की तिलाञ्जलि हो ही जाती है। जो अरसिक हैं, उत्कृष्ट प्रेमातिशय के रहस्य को जाननेवाले नहीं हैं उनकी दृष्टि में प्रियतमा का प्रियतम के वक्षस्थल में विहार करना अयुक्त हो सकता है, किन्तु रसिकजन तो जानते हैं कि प्रेमातिरेक में ऐसा ही हुआ करता है। अतः अभेदरूप से स्वरूपसाक्षात्कार हो जाने पर भी कात्पनिक भेद स्वीकार करके निष्कपट भाव से भक्ति हो ही सकती है। तत्त्वज्ञों के यहाँ ऐसी ही भक्ति का स्वीकार है। इस प्रकार यह भजनानन्दचन्द्र विषयी, मुमुक्षु और मुक्त सभी के लिये प्रिय है।

इसके सिवा और भी वह भजनानन्दचन्द्र कैसा है ?—दीर्घ-दर्शनः—दीर्घ अनपनाय्यं दर्शनं यस्य अर्थात् जिसका दर्शन—ज्ञान किसी से बाधित नहीं होता। जो ज्ञान भ्रमात्मक होता है वह तो ज्ञानान्तर से बाधित हो जाता है, किन्तु यह भजनानन्दचन्द्र ज्ञानान्तर से बाधित होनेवाला नहीं है, यह ज्ञानान्तराशाय्य भजनानन्दचन्द्र चर्यशियों के शोक का मार्जन करता तथा प्रान्भवा समोऽध्याप्ता बुद्धि के सत्त्वात्मक प्रधान भाग को अनुरागात्मक कुङ्कुम से लेपन करता हुआ उदित हुआ, जिस प्रकार कोई विरगोपित

प्रियतम प्रवास से लौटकर अपनी प्रियतमा के शोकाश्रुओं का मार्जन करते हुए करघृत कुङ्कुम से उसके मुख का लेपन करता है।

अथवा जो समझे कि जिस समय भगवान् ने उमरा करने की इच्छा की उसी समय प्राची—नित्यप्रिया श्रीकृष्णभानुनन्दिनी का मुख विलेपन करते हुए उडुगाज (श्रीकृष्णचन्द्र) उस विहारस्थल में उदित हो गये। यहाँ 'उडुगाज' शब्द में उपमात्वद्वारा है अर्थात् श्रीकृष्णरूप चन्द्र जो कि चन्द्रमा के समान चन्द्रमा हैं वे प्रियतमा श्रीराधिकाजी का मुखविलिम्पन करते हुए उस विहारस्थल में इसी प्रकार प्रकट हुए जैसे चन्द्रमा प्राची दिशा का अनुरजित करने हुए उदित होने हैं। उडुगाज जिस प्रकार प्राची दिशा के मुख यानी प्रधान भाग को करो (किरणों) से अनुरजित करते हैं उसी प्रकार यहाँ क्रीडाभूमि में श्रीकृष्णचन्द्र करकमलों में ली हुई होलिका-मेलिका (होली के गुलाल) से श्रीराधिकाजी का मुखमण्डल अनुरजित करने हैं। जिस प्रकार उदयकालीन चन्द्रमा उदयरान से प्राची दिशा और समस्त आकाश को अरुण कर देता है ठीक उसी प्रकार भगवान् कृष्ण ने प्रकट होकर अपने शान्तमकर अर्थान् मङ्गलमय करप्रदापारों से समस्त प्रजाजनाओं के मुखमण्डल को अरुण कर दिया। यहाँ 'हस्तमै करै' यह भगवान् के समस्त मङ्गलमय अङ्गों का उपलक्षण है। वे अङ्ग मङ्गलमय हैं और मङ्गलकारक भी हैं, क्योंकि भगवान् 'आनन्दमादकरपादमुखोदरादि' तथा—

नमो विद्यानरुपाय परमानन्दमूर्तये ।

वन्दितानन्दरूपाय कृष्णायानन्दकारिणे ॥

आदि वाक्यों के अनुसार शुद्ध सन्मात्र, चिन्मात्र और आनन्द-
मात्र तत्त्व हैं; तथा 'एष ह्येवानन्दवाति' इस भूति के अनुसार वे ही
सब प्राणियों को आनन्दित भी करते हैं, अतः वे आनन्दप्रद भी
हैं। उन्होंने नित्यप्रिया श्रीकृष्णभानुनन्दिनी के समान अन्य प्रजाङ्ग-
नाथों के मुख्यमहल को भी सुखमय और सुस्वावह् करव्यापारों से
अरुण किया तथा उनके कर्णरन्ध्रों को वेणुराग से और हृदयाकारों
को प्रेमराग से रञ्जित कर दिया। इस प्रकार वे उदित हुए। यहाँ
'कुरैः' में जो बहुवचन है वह स्वरूपों की बहुलता के अभिप्राय से
भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ रासलीला में भगवान् को अनेक
रूप से आविर्भूत होना है। अतः भगवान् के अनेक रूपों की
अपेक्षा से बहुवचन का प्रयोग उचित था।

तथा प्रजाङ्गनाथों को जो भगवान् के साथ विहागवसर प्राप्त
न होने का शोक था उसे भी अपने शान्तम कर वाली सुखप्रद
लीलामय विहारविशेषों से निवृत्त करते हुए भगवान् प्रकट हुए।
यहाँ 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवशा' इस सूत्र के अनुसार 'मृजन्' में
अविध्यार्थ में वर्तमान का प्रयोग हुआ है। अर्थात् भगवान्, अपने
साथ विहार करने का सुअवसर न मिलने के कारण जो गोपाङ्गनाथों
को शोक था, उसकी निवृत्ति करेंगे इसी लिये उदित हुए हैं। यहाँ—

रसबोर्द्धतयोरन्यैव तथयोर्भवोस्तथा।

वदन्त्येषां च सावर्द्धमसङ्गतरजिदो वनाः ॥*

* अर्थात् अलङ्काररहस्य महासूत्रम् ४ और अ, ङ और ल,
स और ष तथा द और ढ इनकी सवर्द्धता कथनाते हैं।

इस वचन के अनुसार 'उद्वराजः' की जगह 'उकराजः' भी समझा जाता है। अर्थात् जिस समय भगवान् वृन्दागण्य में पधारे उस समय भीयरोदा और नन्दबाबा को विकलता होने की सम्भावना हुई, क्योंकि जिस प्रकार फणी मणि को नहीं छोड़ सकता उसी प्रकार वे भगवान् से विलग नहीं रह सकते थे। अतः भगवान् अनेक रूप से प्रकट हुए। अर्थात् वृन्दागण्य में प्रकट होने पर भी वे एक रूप से भीयरोदाजी के शयनागार में भी रहे। इसीमें उन्हें 'उदवा—बहुधा राजते यः स उदराजः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उकराज—अनेक रूप से सुशोभित होनेवाले कहा है।

यहाँ 'प्रियः' यह उद्वराज का विशेषण है। जिस प्रकार रमिक और भक्त पुरुष दोनों ही को चन्द्रमा प्रिय है उसी प्रकार भगवान् भी सबके परम-प्रेमास्पद हैं। चन्द्रमा में रमिकों का प्रेम तो शृङ्गाररस का उद्दीपनविभाव होने के कारण है; किन्तु साथ ही वह भक्तों को भी अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि उसके मध्य में जो श्यामता है वह उन्हें हृदयाकाश में स्थित ध्यानाभिरुक्त भगवत्स्वरूप का स्मरण दिलाती है। तथा उसके दर्शनमात्र से भी अपने प्रियतम के प्रति प्रेमियों के अनुराग की वृद्धि होती है। देखो, चन्द्रमा अत्यन्त दूर देश में है तो भी वह समुद्र की अभिवृद्धि का हेतु होता है। जान पड़ता है कि मानो समुद्र अपनी उत्थान तरङ्गों द्वारा चन्द्रमा से मिलना चाहता है। इसमें यह सूचित होता है कि प्रिय वस्तु चाहे कितनी ही दूर रहे किन्तु प्रेमी को उसके प्रति अनुराग को वृद्धि होती है। इसी से अब-जब पूर्णचन्द्र का उदय होता है सभी-सभी समुद्र

अत्यन्त उत्सुकता से उससे मिलने के लिये उताल तराई में उबलने लगता है। यह सब देखकर प्रेमियों की ऐसी भावना हो जाती है कि जिस प्रकार यह समुद्र अपने प्रियतम तक पहुँचने के प्रयत्न में बारम्बार असफल होते रहने पर भी हताश नहीं होता उसी प्रकार हमें भी अपने प्रियतम से निराश या निरपेक्ष नहीं होना चाहिये। इस प्रकार प्रेमियों को प्रेमीति भिन्नानेवाला, भगवान् कृष्ण में रमणेच्छा उत्पन्न करनेवाला तथा समस्त जीवों को आनन्दित करनेवाला होने के कारण चन्द्रमा मन्त्र प्रकार से प्रेमास्पद ही है। इसी प्रकार सर्वान्तर्गता श्रीभगवान् भी सभी के परम-प्रेमास्पद हैं, क्योंकि कोई पुरुष कैसा हो नास्तिक या देहाभिमानो क्यों न हो उसे भी अपनी आत्मा में ही निगतिशाय प्रेम होता है।

यह चन्द्रमा कैसा है ? 'दीर्घदर्शनः'—दीर्घकालान्तरे अनेक-रात्र्यवसाने दर्शनं यस्य स दीर्घदर्शनः' अर्थात् जिसका दर्शन बहुत-सी रात्रियों के पीछे होता है, क्योंकि पूर्णचन्द्र एक मास के अनन्तर ही उदित होता है। यदि इसे भगवान् का विशेषण माना जाय तो इस प्रकार अर्थ होगा—'दीर्घमवाप्यं दर्शनं यस्य स दीर्घदर्शनः' अर्थात् जिनका दर्शन दीर्घ या जो अवाप्य है, क्योंकि 'न हि दृष्टुर्दृष्टेर्विपरिचयो विद्यतेऽविनाशित्वात्' इस सूत्र के अनुसार सर्वसाक्षी भगवान् की दर्शनशक्ति का लोप कभी नहीं होता। भगवान् कृष्ण प्रत्यगात्मा होने के कारण ही "प्रियः"—परप्रेमास्पद हैं तथा सर्वान्तरतम प्रत्यगात्मा होने के कारण ही सर्वद्रष्टा हैं। जो सर्वद्रष्टा है वह किसी का दृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिसका

दृश्य होगा उसका द्रष्टा नहीं हो सकता और ऐसा होने पर उसका सर्वद्रष्टृत्व बाधित हो जायगा। अतः सर्वद्रष्टा श्रीभगवान् की दर्शनशक्ति का किसी समय लोप नहीं होता।

दर्शन दो प्रकार का है—बौद्धदर्शन और पौरुषेयदर्शन। विभिन्न इन्द्रियों द्वारा अन्तःकरण का उन इन्द्रियों के विषयों से संश्लिष्ट होकर तदाकार हो जाता बौद्धदर्शन है। यह बुद्धि का परिणाम है। यहाँ बुद्धि ही इन्द्रियों द्वारा विषयों को व्याप्त कर उनके आकार में परिणत हो जाती है।

इसको कहों-कहों पौरुषेयदर्शन भी कहा है। बुद्धि में जो पुरुषत्व का आरोप होता है उसी के कारण बुद्धिनिष्ठ दर्शन पुरुष-निष्ठ-सा जान पड़ता है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि में जो विवेक-ज्ञान और शब्दादि ज्ञान है इनका अपने में आरोप करके यह पुरुष 'अहं विवेकवान्' और 'अहम् सन्द-ज्ञानवान्' प्रतीत होता है। वस्तुतः तो यह आरोप भी बुद्धि में ही है। पुरुष से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

यहाँ यह सन्देह होता है कि यदि यह आरोप बुद्धिनिष्ठ है तो इसकी पुरुषनिष्ठता प्रतीत नहीं होनी चाहिये, बुद्धि-निष्ठता ही अनुभूत होनी चाहिये। किन्तु बुद्धि, प्रकृति का विकार होने के कारण जड़ है, अतः यह आरोप अनुभव का विषय (दृश्य) ही होना चाहिये, अनुभवरूप नहीं होना चाहिये। परन्तु ऐसी बात तो है नहीं; इसलिये इसे बुद्धिनिष्ठ ही क्यों माना जाय ?

इसका उत्तर यह है कि यह बुद्धिनिष्ठ आरोप बुद्धि में पुरुषत्व की भ्रान्ति कराने के कारण बुद्धिनिष्ठ होने पर भी पुरुषनिष्ठ-सा जान पड़ता है; इसीसे वस्तुतः यह आरोप अनुभव का विषय होने पर भी अनुभवरूप-सा प्रतीत होता है।

इस प्रकार सिद्धान्ततः यही निश्चय हुआ कि बौद्ध बोध ही पौरुषेय बोध-सा प्रतीत होता है। पौरुषेय बोध बुद्धिबोध से भिन्न नहीं है। इसीसे कहा है—‘एकमेव दर्शनं दयातिरेव दर्शनम्’। यहाँ तत्तवाकाशवृत्ति ही ‘ख्याति’ कही गई है। व्युत्थान-अवस्था में पुरुष ख्यातवाकाश हो जाता है ‘वृत्तिसारूप्यमितरत्र’। वृत्तियों शान्त, चेत और मूढभेद से तीन प्रकार की हैं; अतः व्युत्थानावस्था में पुरुष भी शान्त, चेत और मूढरूप हो जाता है।

यह कथन लोकव्यवहारोपयुक्त दर्शन की दृष्टि से है। वास्तव में तो इस बौद्धबोध से व्यतिरिक्त पुरुष का स्वभावभूत चैतन्य ही पौरुषेय दर्शन है। यदि बौद्धबोध को ही पुरुष का स्वभाव माना जाय तो यह प्रश्न होता है कि समाधि-अवस्था में समस्त चित्त-वृत्तियों का निरोध हो जाने पर पुरुष का क्या स्वभाव रहता है? नाप्यत्र यह है कि यदि उसका स्वभाव बौद्धबोध ही है तो उस अवस्था में समस्त बुद्धिवृत्तियों का निरोध हो जाने के कारण वह स्वभावज्ञान्य होकर कैसा रहेगा? कारण, ऐसा कोई समय नहीं है जब कि पुरुष शब्दादि वृत्तियों में से किसी के साथ तादात्म्यापन्न न हो। समस्त वृत्तियाँ चार विभागों में विभक्त की गई हैं—प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति; इनमें से किसी-न-किसी

के साथ पुरुष का आकाश रहता ही है। जिस प्रकार कोई दाहकत्व-प्रकाशकत्वशून्य नहीं रहता उसी प्रकार पुरुष ज्ञान, ज्ञान या मूर्तज्ञानों में शून्य कभी नहीं रहता। अतः वे उसके स्वभाव ही हैं। यदि कहें कि समाधिकान में तुलियों का निर्मोघ हो जाना पर भी वह हम निरुत्पन्न अन्तःकरण का ही भोगता रहता है ना हीक नहीं, क्योंकि निरुत्पन्न अन्तःकरण भोगापर्यायी नहीं है, क्योंकि भोग और मन्त्र-पुरुष-यना-मानिक्य पुरुषाथ-मन्त्रापर कर्मकात्मा अन्तःकरण रूप में परिणत हो ही प्रकृति पुरुष की भोग हो सकती है। निरुत्पन्न विज्ञा में ना ये दोनों ही जाने नहीं है अतः समाधि-अवस्था में पुरुष का ज्ञान स्वभाव ही नहीं रहता कोई भी आवश्यक पदार्थ अपने स्वभाव का छोड़कर नहीं रह सकता। पुरुष आवश्यक है, अतः समाधि-अवस्था में भी उसका महत्त्व रहने के कारण क्या हो सकते हैं ?

इसपर सिद्धान्तों कहना है—'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्' अर्थात् समस्त तुलियों का निर्मोघ हो जाना पर तृप्ता की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाना है। नात्यर्थ यह है कि भाव के दो रूप हैं—औपार्थिक और अनौपार्थिक। औपार्थिक पुरुष का औपार्थिक रूप है, अतः समाधि में उसका अभाव हो जाने पर भी पुरुष का निरुपार्थिक अर्थात् स्वाभाविक स्वरूप ना रहता ही है। यही पुरुष पौनरेव-बोध है। यह पुरुष का स्वाभाविक चेतन ही वास्तविक वर्णन है। दृष्टि का है किन्ना और अकिन्ना। अवाति अकिन्ना दृष्टि है, वह उपपन्नमयवशातिनी है। इसको साक्षीभूता जो किन्ना

दृष्टि है उसी के विषय में भुक्ति कहती है—‘न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरितोषो विद्यते’ अर्थात् द्रष्टा की दृष्टि का ताप कभी नहीं होता । यही हीर्षा दृष्टि है और यही मुख्य भी है । इसीमें भगवान् को अविलुप्तदृक् कहा है । यह दृष्टि समस्त अनित्य दृष्टियों की दृष्टि (साक्षिणी) है; अर्थात् अनित्य दृष्टियों की दृष्टि और उनका द्रष्टा एक ही बात है । यहाँ ‘द्रष्टुः दृष्टिः’ यह कथन गेमा ही है जैसे ‘गोचः शिरः’ अर्थात् जिस प्रकार शिर शरीर में लीक भी भिन्न नहीं है उसी प्रकार यह दृष्टि भी द्रष्टा में भिन्न नहीं है, अतः ‘द्रष्टुः’ इस पद में जो पशु है वह सामानाधिकरण्य में है; अर्थात् जो दृष्टि द्रष्टा में अभिन्न है वही द्रष्टा की दृष्टि है । और यदि उपधिकरण-पशु मानकर अथे किया जाय तो इसके दो तात्पर्य होंगे—द्रष्टृ जन्या दृष्टि या द्रष्टृ प्रकाशिका अर्थात् द्रष्टृ विपरिणी दृष्टि । इनमें पहली द्रष्टा के आभित है और दूसरी द्रष्टा का आभय है तथा पशु अनित्या है और दूसरी नित्या । इससे सिद्ध हुआ कि घटादि-दर्शन का आभय तो द्रष्टा है तथा उस द्रष्टा का जो दर्शन है, जिस दर्शन का विषय वह द्रष्टा है वही शुद्ध आत्मा है । वह दृष्टि क्या है ? वह द्रष्टा की स्वरूपभूता है । यहाँ ‘द्रष्टा’ शब्द से काल्पनिक द्रष्टा अभिप्रेत है । उस (काल्पनिक द्रष्टा) का आभय ही उसका पारमाथिक स्वरूप है, जैसे रज्जु में अभ्यस्त सर्प का रज्जु । वह दृष्टि कौन-सी है ? इसका परिचय भुक्ति इस प्रकार देती है—

‘सा द्रष्टुर्दृष्टिर्वा स्वप्ने परवसि’ इत्यादि ।

इस प्रकार जिसके द्वारा स्वाग्रिक पदार्थों की प्रतीति होती है वह दृष्टि आत्मस्वरूपा ही है। यहाँ शङ्का होती है कि उमकें भी तो उत्पत्ति और नाश देखे जाते हैं; अतः वह भी अनित्य ही है। इस पर हमारा कथन यह है कि ऐसा मानना उचित नहीं, क्योंकि उस समय चक्षु आदि इन्द्रियों ने अज्ञान में लीन हो जाते हैं और अन्तःकरण विषयरूप हो जाता है। जाग्रदवस्था के हेतुभूत अविद्या, काम और कर्मों का लय तथा स्वप्नावस्था के हेतुभूत अविद्या, काम और कर्मों का उदय होने पर, जाग्रदवस्था में अपने-अपने अधिपति देवता से अनुगृहीत भिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न ज्ञानों के संस्कारों से संस्कृत हुआ अन्तःकरण ही स्वाग्रिक-पदार्थों के रूप में परिणत हो जाता है, जिस प्रकार सिनेमा में अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित पट ही विशेष प्रकार के प्रकाश, गति और कौच से संयुक्त होकर नाना प्रकार की गतियाँ करता प्रतीत होता है।

किन्तु उस समय (स्वप्न में) इन सबका दर्शन किसके द्वारा होता है ? यदि कहा कि जिस प्रकार अनिर्वचनीय रूपादि उत्पन्न हुए हैं उन्हीं प्रकार अनिर्वचनीय दृष्टि भी उत्पन्न हो जाती है तो यह हो नहीं सकता, क्योंकि प्राणिभूमिक अनिर्वचनीय पदार्थ सदा ज्ञानमत्ताक ही होते हैं। उनका संवेद अपरोक्ष-ज्ञान हुआ करता है। किन्तु इन्द्रियाँ अज्ञानमत्ताक भी होती हैं, क्योंकि वे स्वयं अज्ञात रहकर भी बस्तु का प्रकाशन करने में समर्थ हैं। अतः अज्ञानमत्ताक होने के कारण उनका आरोप नहीं हो सकता; अतः स्वाग्रिक रूप की दृष्टि शुद्ध आत्मा ही है।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि स्वात्मिक रूप की दृष्टि शुद्ध आत्मा ही है तो उसमें दृष्टि, श्रुति, विज्ञाति आदि भेद नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो निर्विशेष अर्वाङ्ग सामान्यरूप है। उसमें यह नामरूपात्मक भेद कैसे हो गया ? इसका उत्तर यह है कि इन अनिर्वचनीय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध का अनिवेचनीय सम्बन्ध स्वप्रकाश आत्मा में अनिवेचनीय ध्रुति, अनिवेचनीय मति एवं अनिवेचनीय विज्ञाति आदि उत्पन्न कर देता है, जिस प्रकार एकस प्रकाश भी नील, पीत, हरित काँचों के साथ मंशिलष्ट होने पर तत्तद्रूपवान् प्रतीत होता है। किन्हीं-किन्हीं लम्पों में देखा जाना है कि उसके भिन्न-भिन्न पार्श्वों में भिन्न-भिन्न वर्णों के काँच लगे रहते हैं। उनके कारण उसका दीपशिखा एकरूप होने पर भी भिन्न-भिन्न ओर से विभिन्न वर्णों की दिखलाई पड़ती है। इसी प्रकार एक ही शुद्ध ब्रह्म विविध उपाधियों के कारण विविधरूप प्रतीत होता है। यहाँ दृष्टान्त में दीपशिखा के सन्निहित होनेवाले नील, पीत, हरित काँच समान-सत्तावाले हैं, अर्थात् उन सभी की व्यावहारिक सत्ता है; इमलिये उसका वैवर्ण्य पारमार्थिक भी कहा जा सकता है। परन्तु आत्मा से संक्रिय ये शब्दादि तो अनात्मिक हैं; अतः अनात्मिक शब्दादि के सम्बन्ध से होनेवाला तात्त्विक-आत्मा का भेद भी अनात्मिक ही है।

यहाँ एक बात यह समझ लेनी चाहिये कि अक्षुरादिजन्य रूपाद्याकाराकारित-वृत्तिरूप जो दृष्टि आदि हैं उनके संस्कारों से संस्कृत अन्तःकरण ही शब्दादिरूप से परिणत होता है। अतः

दर्शन-प्रमाण आदि के संस्कारों से संस्कृत जो अन्तःकरण है उसके सम्बन्ध से ही शुद्ध चैतन्य में दृष्टि, श्रुति आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं; जिस प्रकार सुषुप्ति में यद्यपि अहङ्कार नहीं रहता तथापि जागने पर वही अनुभव होता है कि 'मैं सुम्बपूर्वक सोया'। इस प्रकार की स्मृति से उस समय भी अहङ्कार की मत्ता मिश्र होती है। परन्तु वस्तुतः उस समय अहङ्कार नहीं रहता, क्योंकि उस अवस्था में इन्द्रा, द्वेष, प्रयत्नादि अहङ्कार के धर्म नहीं देखे जाते और धर्म के बिना धर्मा की स्थिति सम्भावित नहीं है; तथापि अहङ्कार न रहने पर भी अहंस्वकार-मंस्कृत अज्ञान तो रहता ही है; इसीसे जाग्रति में उनका परावर्तन होता है।

अब हम इस श्लोक के तात्पर्य का एक अन्य प्रकार से विचार करने हैं—

'उद्ग्राजः, उद्गु उद्गुनदधनुं पु राजत इति उद्ग्राजः—वसन्तः।
वरीव भगवान् रन्तु मनश्चकं तदेव उद्ग्राजो—वसन्त उद्ग्राज'

अर्थात् जो उद्ग्राजोऽन्तःकरण अणुओं में शोभायमान है वह वसन्त ही उद्ग्राज है। जिस समय भगवान् ने रमण करने की इच्छा की उन्हीं समय वह वसन्तरूप उद्ग्राज उदित हो गया। वह वसन्त अणु कैसा है? 'दीर्घदर्शनः—दीर्घकाले दर्शनं वस्य।' अर्थात् वर्तमान जो शब्द अणु है उसकी अपेक्षा जिसका दर्शन दीर्घकाल में होना सम्भव है। ऐसा वसन्त अणु भी काल का अधिकतम करके उदित हुआ।

कसीका विशेषण है 'ककुभः—के स्वयं की पृथिव्या भातीति ककुभः' अर्थात् जो क—स्वयं और कु—पृथिवी में भासित होता है। इससे वसन्तोपलक्षित होलिका में होनेवाले उन्मवादि भी सूचित होते हैं। 'प्रियः' भी उन्मी का विशेषण है, क्योंकि सब के प्रेम का आस्पद होने के कारण वह सब का प्रिय भी है। वह वसन्तरूप ककुभ और प्रिय उदुराज उदित हुआ। क्या करना हुआ उदित हुआ ?

'प्रियसङ्गमाभावजनितविषादान मृज्जन् शान्तमेः कश्चिन्मोदीपन-विभावजनितेन अदशेन प्रियसङ्गममभायनाज्जनिनेनानुरागेण प्राप्त्वा नित्यप्रियायाः भीष्टुमभानुनन्दिन्या इव वर्षण्णीनां भोक्तृगेन सह रम्भुं गमनशीलानामन्यानां प्रजाङ्गमाना विरहाग्निना पीतं मुखं विलिम्बन्'

अर्थात् वह प्रियसङ्गमाभाव के कारण उत्पन्न हुए विषाद के अपनी शान्त (कमलों में (अथवा सुखस्वरूप एवं सुखप्रद किशोरों में) निष्ठुन करने हुए तथा अपने उदीपनविभावरूप चन्द्रमा में उत्पन्न हुए भक्त्युपानो प्रियतम के समागम की सम्भावना में प्रकट हुए अनुराग द्वारा प्राप्ती—नित्यप्रिया भोक्तृ-भानुमुता के समान, अन्य सब वर्षण्णीण—भगवान् भोक्तृपण के साथ रमण करने के लिये अभिसरण करनेवाली समस्त गोपाङ्गनाओं के विरहाग्निजनित पीड़ा में पीले पड़े हुए मुखों का लपन करते हुए उदित हुए। यहाँ 'प्राप्त्वा मुखम् अदशेन विलिम्बन्' इसका अर्थ यह भी हो सकता है—

'प्राप्त्वाः नित्यप्रियायाः नञ्बुधः मुखं मुखं भागं भीष्टुमभारवन् अदशेन किञ्चुकादिपुष्पविकासेन विलिम्बन्'

अर्थात् नित्यप्रिया व्रजभूमि के मुख्य (मुख्य भाग) श्रीवृन्दारण्य को अरुण—किंशुकादि रक्तपुष्पों के विकास द्वारा रञ्जित करते हुए उदित हुए। उस समय वसन्त के उदय से यों तो सभी जीव और भूमियों की श्रान्ति निवृत्त हो गई थी, किन्तु उसने प्रधानतया वृन्दारण्य को तो किंशुककुसुमादि को अरुणिमा से और भी अनुरञ्जित कर दिया था।

इस प्रकार जब सस्रस्त जङ्गर्ग भगवान् की लोला में उपयुक्त होने के लिये उद्यत हुआ तो विराट् भगवान् का मनरूप चन्द्रमा भी उस रमणीलीला में उद्दीपनरूप से सहायक होकर उदित हुआ, क्योंकि विराट् तो भगवान् का परम अङ्ग है। उस चन्द्रमा में जो उद्यकालीन लालिमा है वह उसका भगवाद्द्वयक अनुगम है, तथा उसमें जो श्यामता है वह मानो ध्यानाभिन्नरूप भगवत्स्वरूप है। इस चन्द्रमा की जो अरुण कान्ति है वह मानो भगवल्लीला की सम्भावना से प्रादुर्भूत हुए मानसिक उल्लास के कारण जो उसकी मन्द मुत्कान है उसी के कारण विकसित हुई दम्तावली की अधर-कान्तिमिश्रित आभा है। तथा उस चन्द्रमा का जो निखिलम्योम-व्यापि अमृतमय शीतल प्रकाश है वह भगवद्दर्शन के अनन्तर विराट् भगवान् का उदार हास है। विराट् के ईषत्हास में उसकी ऐश्वर्यमान दन्तपंक्ति की आभा आँखों की अरुणिमा से अरुण होकर प्रकट होती है; किन्तु उसके उदार हास में आँखों के दूर हो जाने से उस आँखों की अरुणिमा का सम्बन्ध बहुत कम रह जाता है, इसलिये उस समय उस दन्तपंक्ति की चिन्ति बहुत स्पष्ट होती है।

नक्षत्रमण्डल ही बिगट् भगवान् की इन्नावली है। उस अज्ञान के कारण जो हर्षोत्कर्ष से उद्गम होमावली है वही ये वृक्ष हैं। इस प्रकार भगवत्सीला दर्शन के लिये अस्मिन् होकर बिगट् भगवान् का मनरूप चन्द्रमा प्रकट हुआ। उस चन्द्रमा का विशेषण है—

‘ककुभः—के स्वर्गे मरहन्मरवेण को पृथिव्या प्रकाशमवेण च भातीति ककुभः’

अर्थात् जो मण्डलरूप में आकाश में और प्रकाशरूप में पृथिवी में प्रकाशित होता है वह चन्द्रमा ककुभ है।

वह क्या करता है या उदित हुआ ?

सन्तमैः परितःपराणः श्रीहृष्यामन्वादिनाय वृन्दाख्यं प्रति अभिमन्त्रयतोऽन्ताः मन्त्राज्जनाज्जनाः शुचः समधादिरुग्गन् प्रतिबन्धान् मूकान् उदीपनविधया वा लोककुलमर्यादारुगान् प्रतिबन्धान् मूकान् उदगान्’

अर्थात् वह अपनी सुस्मयरूप एवं सुस्मप्रद किरणों से, भोक्तृणा-रमाभ्यादन के लिये वृन्दाख्य की ओर जानेवाली व्रजाङ्गनाओं के शोक अर्थात् अन्धकारादिरूप प्रतिबन्धों का अथवा उदीपनरूप से हलकें लोक एवं कुलमर्यादा रूप प्रतिबन्धों का निराकरण करता हुआ उदित हुआ। इसके सिवा अपनी निःसंश्रिता भीदुषभानु-दुलागी के समान अन्ध गोपाङ्गनाओं के भी विरहतापमन्त्र पीलें मुखों का श्रियगम के मङ्गल की सम्भाषना से होनेवाले अनुरागरूप उदयकालीन अर्कगिमा में अनुराजित करता हुआ उदित हुआ। भगवान् की परमाह्लादिनों शक्तिरूपा भीराधिकाजी तो नित्य ही

भगवत्-संक्षिप्ता हैं, अतः उन्हें यह वियोगजन्ति त्राप नहीं है। के-
इसी से उनके मुख में पीतता भी नहीं है, प्रत्युत मित्य ही कीमि-
अरुणिमा है। किन्तु अन्य प्रजाङ्गनाओं को यह सौभाग्य उपामना
के परचान प्राप्त होता है। अतः उपामना की परिपक्वता में पूर्ण
जब कि पूरवराग का भी प्रादुर्भाव नहीं होता, वे भगवद्विह्वल
व्यथित रहती हैं और उनका समस्त अङ्ग पीला पड़ जाता है।
इस समय इस चन्द्रमा ने उदित होकर प्रियतम के समागम का
सन्देश सुनाकर उस पीतिमा को अरुणिमा में परिणत कर दिया।

परम प्रेमास्पद परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र से तादात्म्य-प्राप्ति
के लिये भला कौन असुक हो सकेगा ? परन्तु अधिकांश उपामक
तो उपामना का परिपाक होने के अनन्तर ही उन्हें प्राप्त कर सके
हैं। किन्तु श्रीराधिकाजी का भगवान् के साथ शाश्वत सम्बन्ध
है। जिस प्रकार सुधामसुत्र में मधुरिमा नित्य-निरन्तर और सर्वत्र
है उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण में उनकी आह्लादिनी शक्ति भीष-
मानुर्नादिनी हैं। अतः श्रीकृष्ण और राधिकाजी का नित्य संवेग
है। उनके मित्य और किम्य के यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। यद्यपि
वस्तुतः वे भगवान् सद्वचन, चिद्वचन और आनन्दवचन ही हैं।
अतः उनमें अन्य वस्तु के संयोग का अवकाश तभी हो सकता है
जब वह भगवद्रूप हो। विजातीय वस्तु का उनके साथ कभी
योग नहीं हो सकता। और वस्तुतः विजातीय कोई वस्तु है भी
नहीं। विचारवानों ने वे भगवत्स्वरूप ही कहा है।
श्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं—

ईश्वर जीव जीव अधिनाशी ।

चेतन समस्त जगत् सर्वगामी ॥

जीव में जो सुखित्व-दुःखित्वादि प्रतीत होते हैं वे सब व्यापक होते तो उसमें भगवन्महोपास की भावना ही नहीं हो सकती थी। अतः हमके से धर्म आगेगित हैं। आगेग की निवृत्ति होने ही जीव का भी भगवान् में लयान्वित हो जाना है। इसी प्रकार भी शुभानुशुभा तो भगवान् में निवृत्ति-लक्षणा हैं किन्तु इन प्रजयालापों का हमसे कथित भेद है। हम भेद की निवृत्ति होने ही उनका भी भगवान् में लयान्वित हो जायगा ।

मायामोहित जैव पावः भगवान् की ओर प्रवृत्त नहीं होता; इन्हींमें वह बाध-प्रभाव में आसक्त रहता है। जिस समय किसी महान् द्रव्यपुण्य के प्रभाव से उसकी प्रवृत्ति भगवान् की ओर होती है उस समय वह बाध-प्रभाव में विरत हो जाता है और धीरे-धीरे उसे भगवन्महोपास ही परमात्मपद प्रतीत होने लगता है। फिर उसे भगवान् का एक शब्द का विचार भी असम्भव हो जाता है। इस प्रकार के विवर्तन में मन्त्रात् होकर उसका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो जाता है और तब तबों के कारण वह अपने प्रियतम का स्पर्श का भाजन बना हुआ था वे सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। इस विवर्तन में उसका मूल पीना पड़ जाता है। भक्तशिरोमणि श्रीभारती की इसी अवस्था का वर्णन करते हुए श्रीगोसाईंजी महाराज कहते हैं—

बैठे देखि कुशासन मटामुकुट कुशागत ।

राम राम रघुपति जयत स्वत नयन जलजात ॥

इस प्रकार प्रियतम के विप्रयोग में प्रियतम के प्रेमास्पदत्व की अनुभूति हो जाती है । जब तक प्रेमास्पद प्रेमास्पदरूप में अनुभूत नहीं होता तभी तक प्रमाद रहना है । उममें प्रेमास्पदत्व की अनुभूति होने पर तो उमके बिना एक पल के लिये भी चैन नहीं पड़ता । फिर तो उसकी वियोगाग्नि में भूलमकर शरीर दुर्बल हो जाता है तथा मुख पीला पड़ जाता है ।

इसी प्रकार गोपाङ्गनाओं के मुन्ध भी भगवद्विप्रयोग में पील पड़ गये थे । अतः आज जो चन्द्रमा उदित हुए हैं वे एक विलक्षण चन्द्र हैं । आज इनके उदय में उदीपनविधिया जो भगवान् के मङ्गल की सम्भावना में एक उत्साह विशेष होगा उममें उनकी वह पवित्रा अरुणिमा में परिणत हो जायगी ।

जब कुछ प्रतीक्षा के बाद विलम्ब में प्रेमी का दर्शन होता है तब कुछ विलक्षण ही रस आता है । अतएव उदुराज को दीर्घ-दर्शन कहा है, दीर्घकाल में दर्शन हुआ है जिसका उसे वह दीर्घ-दर्शन है । इधर श्रीकृष्ण का भी बहुत प्रतीक्षा के बाद विलम्ब में ही दर्शन होता है अतः वे भी दीर्घदर्शन ही हैं । अथवा अनुराग-जन्य विह्वलता में दीर्घकाल तक प्रियामुख्य दर्शन करनेवाले श्रीकृष्ण दीर्घदर्शन हैं । अथवा दीर्घे अर्थात् नित्य है दर्शनस्वरूपभूता दृष्टि जिसकी वे श्रीकृष्ण दीर्घदर्शन हैं । यहाँ समझ लेना चाहिये कि दृष्टि दो प्रकार की है एक अन्तःकरणवृत्तिरूपा अन्तिय दृष्टि

श्रुति आदि और दूसरी आत्मस्वरूपभूता नित्य दृष्टि । उसी नित्य दृष्टि को ही स्वप्न की दृष्टि, भुति, मनि, विज्ञानि कहा जाता है—
“ता इन्दुर्दिव्या स्वप्ने पश्यति ।”

यहाँ यह सन्देह होता है कि यदि स्वप्न की दृष्टि, भुति, मनि एवं विज्ञानि आदि तो आत्मस्वरूप होने के कारण नित्य हैं; नित्य होने से उनका नाश नहीं हो सकता और नाश न होने में संस्कार नहीं बन सकता. क्योंकि संस्कार ज्ञानादि का नाश होने पर ही उत्पन्न होता है, जिस प्रकार घटज्ञान का नाश होने पर ही घटसंस्कार की उत्पत्ति होती है। इसी में ज्ञानकाल में स्मृति नहीं हुआ करती। अतः यदि स्वप्न की दृष्टि, श्रुति आदि नित्य हैं तो उनकी स्मृति नहीं होनी चाहिये। परन्तु स्मृति होती ही है। इसका क्या समाधान होगा ?

इसका उत्तर यह है कि स्वप्न के समय दृष्टि, श्रुति आदि तो आत्मस्वरूप ही हैं, तथापि उनके विषयों का नाश तो होता ही है। उनके नाश में ही संस्कार बनता है। इसी से उनके ज्ञान का भी नाश कहा जा सकता है। यहाँ बिलक्षणता यही है कि नित्य होने पर भी इसका नाश कहा जा सकता है। इसमें कारण यही है कि विशेष्य के नित्य बने रहने पर भी विशेषण के नाशवान् होने के कारण विशिष्ट के नाश का व्यवहार होता है; जैसे आकाश के बने रहने पर भी घटरूप विशेषण का नाश होने पर घटाकाश का नाश कहा जाता है। विशिष्ट पदार्थ का अभाव तीन प्रकार माना जाता है—विशेष्याभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेष्याभावप्रयुक्त

विशिष्टाभाव तथा उभयाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव; जैसे कोई वस्तु भारी पुरुष है, उसके दृष्टित्व का अभाव तीन प्रकार में हो सकता है—(१) वस्तुरूप विरोध का अभाव होने पर, (२) पुरुषरूप विरोध का अभाव होने पर अथवा (३) वस्तु और पुरुष दोनों ही का अभाव होने पर । इसी प्रकार यहाँ विशेष्यस्थानीय आत्मचैतन्य तो बना हुआ है, केवल शब्दादि विशेषणों के नाश में ही दृष्टि, श्रुति, मति आदि विशिष्ट-ज्ञानों का नाश कहा जाता है; क्योंकि केवल आत्मचैतन्य ही दृष्टि, श्रुति आदि नहीं है अपितु अनिर्वचनीय-रूपादि में सम्मिश्रित चैतन्य ही दृष्टि-श्रुति आदि है । अतः केवल चैतन्य के यत्न करने पर भी रूपादि-विशेषण के नाश मात्र में रूपादिविशिष्ट चैतन्य का नाश कहा जा सकता है । इस प्रकार दृष्टि, श्रुति आदि का नाश हो जाने से उनके संस्कार और स्मृति दोनों ही बन सकते हैं ।

इसी में कई आचार्यों ने मुग्य की स्मृति भी सुख का नाश होने पर ही मानी है, क्योंकि घटादि-वृत्तियों के समान वे सुख की वृत्ति का मुग्य में प्रयुक्त नहीं मानते । वे कहते हैं कि वृत्ति तो आवरण की निवृत्ति के लिये है । जो वस्तु अज्ञातसत्ता के होती है उसी का आवरण हटाने के लिये वृत्ति होती है । सुख-दुःखारि तो अज्ञानमत्ताक दृष्टा ही नहीं करने । यदि कहा कि वृत्ति चैतन्य से सम्बन्ध कराने के लिये है, क्योंकि भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतानुसार वृत्ति दो प्रकार की है—आवरणाभिभवान्तिका और चैतन्य-सम्बन्धाधी । सिद्धान्त यह है कि घटादि का प्रकारा घटाद्यवच्छिन्न

चैतन्य से ही होता है, किन्तु जब तक वह आवृत रहता है तब तक उसका प्रकाश नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अनावृत चैतन्य से ही होता है। अतः धृति का काम यही है कि आवरण को निवृत्ति कर अनावृत चैतन्य से सम्बन्धित घटादि का ज्ञान करावे। दूसरे आचार्य धृति को चैतन्यसम्बन्धार्था मानते हैं। वे कहते हैं कि सबका परमकारण होने में ब्रह्म का घटादि में सम्बन्ध ना है ही, अतः घटादि का ज्ञान होना ही चाहिये, परन्तु ऐसा होना नहीं। अतः एक विलक्षण सम्बन्ध मानने की आवश्यकता है। उसे अभिव्यक्त-अभिव्यक्तक सम्बन्ध कहते हैं। चैतन्य का वस्तु पर अभिव्यक्त-अभिव्यक्त कैसे होता है? जैसे दर्पणादि में सूर्यादि का प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी प्रकार जिस पदार्थ में चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी का प्रकाश हुआ करता है।

लोक में यह देखा जाता है कि दर्पणादि स्वच्छ वस्तुएँ ही प्रतिबिम्ब का ग्रहण करनेवाली हुआ करती हैं, घटादि अस्वच्छ वस्तुओं में उसका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार चेतन का प्रतिबिम्ब भी अन्तःकरण में ही पड़ता है कुत्थादि अस्वच्छ वस्तुओं में नहीं पड़ता। किन्तु जिस प्रकार स्वच्छ जलादि का योग होने पर अस्वच्छ कुत्थादि में प्रतिबिम्ब ग्रहण की योग्यता आ जाती है उसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण का योग होने पर घटादि भी चेतन का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। अन्तःकरण की घटाद्याकाराकारिता धृति चैतन्य के साथ घटादि का सम्बन्ध कराने के लिये ही होती है। जिस समय अन्तःकरण की धृति

घटाणाकारा होती है उस समय अन्तःकरणवृत्तिर्मिश्रित घट केन्द्र का प्रतिबिम्ब प्रकट कर लेता है; इसी में घट की स्फूर्ति होती है।

इसी प्रकार कोई-कोई आचार्य अन्तःकरण की वृत्ति का प्रधान प्रयोजन जीवचेतन्य के साथ विषयावच्छिन्न चेतन्य का ऐक्य करना मानते हैं। उनका मत ऐसा है कि जो वस्तु जिस चेतन्य में प्रकट होती है वही उसका प्रकाशक होता है; अतः घटावच्छिन्न केन्द्र को अपने में आश्रित घटादि का ज्ञान हो सकता है। तथापि प्रमाणों जो जीव हैं हमें उसका ज्ञान किस प्रकार हो? अतः इन्द्रियमानों में विषय नक गढ़े हुए अन्तःकरण की वृत्ति उस विषयावच्छिन्न चेतन के साथ जीवचेतन का अभेद कर देती है। उस समय वह विषयावच्छिन्न चेतन में अश्वत्थविषय अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन यानी जीवचेतन में आश्रित कहा जा सकता है। अतः इस प्रकार अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन के साथ विषय का आध्यात्मिक सम्बन्ध होने में उसके द्वारा उस विषय का स्फुरण हो जाता है।

इसमें स्पष्ट यही दृष्टा कि वृत्तियों की आवश्यकता बाहे आवश्यकताभिभव के लिये माने चाहें जीव के साथ विषय का सम्बन्ध करने के लिये माने और चाहें अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन और विषयावच्छिन्न चेतन के अभेद के लिये माने, सुख के प्रकाश के लिये वृत्तियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख तो अन्तःकरण के प्रधान स्वयं ही है। घटादि तो अवयव हैं, इसलिये उन्हें केन्द्र-सम्बन्ध के लिये वृत्ति की आवश्यकता थी। किन्तु सुख तो स्वतः स्वयं है; इसलिये जीवचेतन्य के साथ उसके सम्बन्ध

के लिये वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अन्तःकरणवर्द्धि के लिये वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख का आश्रय तो अन्तःकरण ही है अतः वहाँ आवरणभङ्ग के लिये वृत्ति की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आवरण वहाँ होता है जहाँ पदार्थ की सत्ता ज्ञात नहीं होती। सुख अज्ञानमय है ही नहीं। इसलिये आवरण न होने के कारण आवरणविध्वान्तक वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है। इसी में सुख का केवल साक्षात्भाव मानते हैं। यदि ऐसा न मानेंगे तो वृत्ति के प्रकाश के लिये भी वृत्ति माननी पड़ेगी। यदि वृत्ति के प्रकाश के लिये वृत्ति नहीं मानते तो सुख के प्रकार के लिये ही क्यों मानते हैं ?

यहाँ किन्हीं-किन्हीं का ऐसा मत है कि सुख का स्मरण होता है, इसलिये सुखाकाराकाशित वृत्ति माननी चाहिये, क्योंकि उसका नाश होने पर ही सुख का संस्कार होगा और संस्कार से ही स्मृति होगी। किन्तु विशेष विचार करने पर इसकी आवश्यकता प्रतीत न होगी। सुख ज्ञान क्या है ? साक्षी का जो सुख के साथ सम्बन्ध है वही सुखज्ञान है। सुख का नाश होने से साक्षीगत सुखसंनिष्ठत्व का नाश हो जायगा। इस प्रकार सुख के नाश से ही उसका संस्कार बन जायगा और उससे स्मृति भी बन जायगी। अतः सुखज्ञान के लिये वृत्ति की आवश्यकता नहीं है।

नैयायिकों के मत में सुख और सुखज्ञान का कारण आत्म-मनःसंयोग है। किन्तु सुख की उत्पत्ति भी आत्ममनःसंयोग से

ही होती है। अतः एक आत्ममनःसंयोग तो मुख्य की उपनि के लिये मानना होगा और दूसरा मुख्यज्ञान के लिये। ये दोनों एक समय हो नहीं सकते। इसलिये तिसरे समय मुख्यज्ञान का हेतुभूत आत्ममनःसंयोग होगा जब समय मुख्य का हेतुभूत आत्ममनःसंयोग नष्ट हो जायगा और उसका नाश हो जाने से मुख्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि अग्रमन्त्रायोगायोग का नाश होने पर कार्य का भी नाश हो जाता है, जैसे लन्गस्ययोग का नाश होने पर पट का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार मुख्य के रहने हुए तो मुख्यज्ञान न हो सकेगा और समय नष्ट होने से समय मुख्य न रहेगा। यद्यपि यहाँ लैयन्त्रायोग का कथन है कि अग्रमन्त्रायोगायोग का नाश होने पर उसके बादलगत रूप का भी नाश होता है, मुख्य का नाश नहीं होगा और मुख्य नष्ट है; इसलिये इसका भी नाश नहीं हो सकता यद्यपि इस संकेत में कोई कारण नहीं दीया गया।

यहाँ हमें इतना ही विचार करना है कि जिस प्रकार ज्ञात में मुख्यज्ञान आत्मस्वरूप है उसी प्रकार स्वप्न में राज्ञादिकान्तरूप तो हृष्टि, श्रुति, एवं भाति आदि हैं वे भी आत्मस्वरूप रहते हो हैं। अतः यह दर्शन ही आत्मदर्शन या हीवदर्शन है। अतः हीव दर्शन वैतन्यात्मक अवाध्य दर्शन एवं अभी हीवदर्शन 'अधो' जिसका हीव जाना वैतन्यात्मक अवाध्य दर्शन है उसे हीवदर्शन कहते हैं। उसे भगवान् भीकृष्ण हीवदर्शन है। उनका वैतन्यात्मक दर्शन अद्वय है। अतः जितने जित गोपात्रजाओं के अन्तःकरण में जितने जीति आदि भाव थे उन सभी के अन्तःकरण

साक्षी श्रीमगवान् उनकी अभिरुचि की पूर्ति के लिये विहार-स्थल में प्रकट हुए ।

अथवा 'दीर्घं सर्वविषयं दर्शनं यम्य समी दीर्घदर्शनः' अर्थात् जिसका दर्शन (दृष्टि) दीर्घ—सर्ववस्तुविषयक है उसे दीर्घदर्शन कहते हैं । 'यः सर्वज्ञः सर्वविन्' इत्यादि भूति के अनुसार अगवान् दीर्घदर्शन हैं । अतः सामान्य और विशेष रूप में वा-स्यस्य माधुर्यादि अनेकविध भावोवा-नी अजातनाथों को देखकर केवल माधुर्यभाववती अजातनाथों की अभिजाया-पूर्ति के लिये अगवान् प्रकट हुए ।

इस पर यदि कहा जाय कि इस प्रकार अन्यत्रहक् अथवा सर्वज्ञ सर्वविन् रूप में भी समी के अभिप्राय का जाननेवाले भोजि सभी को अभिजायापूर्ति के लिये प्रादुर्भूत क्यों नहीं हुए ? तो इसका कारण यह है कि अगवान् का यह दर्शन दीर्घ—बहुमूल्य है । अतः तो केवल चैतन्यात्मक सामान्य दर्शन है वह तो सभी भावों का भावक और अधिष्ठान होने के कारण किसी का माधक का माधक नहीं है । किन्तु यहाँ का यह दर्शन अमूल्य है । वह अजायन्ति से उपाहित है । अतः यहाँ केवल दृष्टि ही नहीं, कृपा का आधिक्य है । अतः यह बहुमूल्य है । इसीसे कहा है—

यश्च राम न पश्येत्, रामो न तां न पश्यति ।

निन्दितः सर्वलोकेषु स्वाभावेन विराडिति ॥

अर्थात् जो राम को नहीं देखता और जिसमें राम नहीं देखते वह समस्त लोकों में निन्दनीय है तथा उसका आत्मा भी उसका

तिरस्कार करता है। राम प्राकृत राजकुमार नहीं हैं, बल्कि वे मयके अन्तरात्मा हैं। अतः आत्मस्वरूप श्रीराम का दर्शन न करनेवाले आत्मपाती हैं ही। यदि राम आत्मस्वरूप न हों तो उनका दर्शन न करने में इतनी विगहर्ही नहीं थी, क्योंकि इतना निन्दनीय तो आत्मा का ही अदर्शन है, जैसा कि श्रुति कहती है—

अमुयां नाम ते लोका अन्धेन तमगावृताः ।

तांस्ते प्रेत्याभगच्छन्ति ये के चात्मदमो जनाः ॥

अर्थात् जो कोई (जेम्) आत्मपानी ॥ लोग हैं वे उन अमुर्य नामक (अना-मते के आत्मभूत देहात्मक) लोकों को जाते हैं जो अदर्शनात्मक अन्धकार में आवृत हैं।

इस दृष्टि में श्रीरामभट्ट स्वयं प्राणियों के अन्तरात्मा हैं। अतः जिनसे उन्हें नहीं देखा और जिनसे उन्होंने नहीं देखा वह निन्दनीय है ही। इसलिये इस निन्दा में छूटने के लिये उन अपने स्वरूपभूत श्रॉग्यनाथजी का साक्षात्कार करना ही चाहिये। किन्तु यदि राम आत्मस्वरूप हैं तो सर्वायभात्मक होने के कारण सबेदक हैं ही। उनका न देखना बन ही नहीं सकता। फिर जब ऐसा नियम है कि—

• जो आत्मतत्त्व निश्च-शुद्ध-सुद्ध-मुक्तस्वभाव है उसको कर्तृत्व-मोक्तृत्वादिक अन्यों से नगृह्य मानना उसका अपमान करना है। और 'मन्मावितस्य चाकीर्तिर्गिरगादतिरिच्यते' इस भगवद्गुक्ति के अनुसार वह अपमान उस आत्मदेव की मृग्य ही है, अतः अनात्मक आत्मपाती ही है।

‘तमेव भान्तमनुमाति सर्व’

तस्य भासा सबमिदं विभाति ।’

तो घटादि विषयों के भान में पूर्व भी श्रीराम का भान होना अनिवार्य है ही; क्योंकि जैसे प्रतिबिम्ब का प्रहण दर्पण-प्रहण के अनन्तर ही होता है, उसी प्रकार चित्तिरूप दर्पण के प्रहण के अनन्तर ही चैत्यरूप प्रतिबिम्ब का प्रहण होता है। अतः ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो घटादि के देखे और चैत्यरूपक श्रीरामभट्ट के न देखे।

तो फिर यह क्यों कहता है? यहाँ रामभट्ट का दर्शन उनके कृपाकोण से देखना है, तथा विष्णु भगवदाकाराकारित भनोष्ठि पर अभिव्यक्त भगवत्स्वरूप का साक्षात्कार करना जीव का भगवद्दर्शन है। इसी प्रकार यहाँ भगवान् का जो अनुमोदित दर्शन है वही प्रजाङ्गनाओं की अभिलाषापूर्ति का हेतु होने के कारण दीर्घदर्शन है। यद्यपि भगवान् का अनुग्रह भी समस्त जीवों पर समान ही है, तथापि उसकी विशेष अभिव्यक्ति तो भक्त की भावना पर ही अवलम्बित है। भुक्ति कहती है—

‘यमेवैव वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्मै च आत्मा विवृणुते तन् त्वं स्वाम् ।’

अर्थात् यह आत्मा जिसको चाहता है उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसी के प्रति यह अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है। श्रीभगवान् कहते हैं—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भवाभ्यहम् ।

अर्थात् जो लोग जिस प्रकार मुझे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार मैं भी उनकी कामना पूर्ण करता हूँ ।

यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि पृथिवी में नरदारक रूप से प्रकट हुए श्रीकृष्णचन्द्र में अलुप्तहस्त्वादि कैसे हो सकते हैं ? इसका उत्तर देने हैं —

‘ककुभः—कं मुखं तद्रूपं यव की पृथिव्यामपि भातांति ककुभः ।’

अर्थात् ‘क’ मुख को कहते हैं, भगवान् ‘कु’ अर्थात् पृथिवी में भी सुखस्वरूप में भावमान हैं इसका तात्पर्य यह है कि परमानन्दसिन्धु श्रीभगवान् को जो सुख प्राप्त होकर भी परमानन्दरूप में ही प्रकट हो रहा है, उसी अलुप्तहस्त्वादि विजुक्त परमानन्दपन नस्व रूप में प्रकट हो रहा है, जो भगवान् परमानन्दरूप में सुराभिनि हैं, फिर उन रूप में जो उनका अलुप्तहस्त्वादि प्रकट हो रहे हैं ।

अथवा ‘कं मुखं तद्रूपं कुः पृथिवीं भातां पश्यन् अतो ककुभः’ अर्थात् क मुख को कहते हैं, अतः जिनके कारण कु—पृथिवी भी सुखस्वरूपा जान पड़ती है वे भगवान् ककुभ हैं । तात्पर्य यह है कि भगवान् के अलुप्तहस्त्वादि और परमानन्द-सिन्धुत्व में तो सन्देह ही क्या है, उनकी सज्जिधि से तो ‘कु’ शब्दवाच्या पृथिवी भी आनन्दरूपा होकर भास रही है । जिस समय रासलीला से भगवान् अन्वर्हित हो गये उस समय श्रीकृष्ण-सौम्यसमास्वादन से प्रभत हुई गोपाङ्गनाएँ वृत्तादि से उनका पता पूछती हुई अन्त में पृथिवी से कहती हैं—

किं ते कृतं चित्ति तपे बत केशवाङ्घ्रि-

स्पर्शोत्सवोत्पुलकितान्नहैर्विभासि ।

आयत्तमिदम्भव उदकमविक्रमाद्वा

आहो वगद्वयपुपः परिश्रमणेन ॥

अर्धांशं धर्मं पृथिवि ! तूने ऐसा क्या तप किया है कि
जिसके कारण तू श्रीकृष्णचन्द्र के स्पर्शजनित आह्लाद से हुए
गंगाओं में स्नानाभिन्ने है ? अथवा श्रीइन्द्रकम भगवान् के पाव-
विशेषजनित अस्नानाभिन्ने है ? या श्रीनारायण भगवान् के आलिङ्गन से
तुझे यह गंगा मिल गई है ?

यहाँ सन्देश है कि श्रीकृष्णचन्द्र तो जड़ हैं, उससे ऐसा
प्रश्न करना किसे प्रमान माना जाय ? तो इस सम्बन्ध में मेघ-
वृत्त के यज्ञ का ज्ञान ही समझना चाहिये । वह भी तो मेघ-
द्वारा अपनी प्रियतमा के पास अपनी मन्दिश भेज रहा था । बाद
वह है कि जो विरही होत है, उसके मनोनाचेतन का विवेक नहीं
रहता । प्रिया की विरहाग्नयथा से पीड़ित भगवान् राम भी मर्ना
विरहियों की दशा का निदर्शन करते हुए कहते हैं—‘हे चन्द्र !
तुम पहले भीजानकीर्जी का स्पर्श कर उनके अङ्ग-सङ्ग से शीतल
हुई किरणों द्वारा फिर हमारा स्पर्श करो ।’ इसी प्रकार यहाँ भी
पृथिवी से प्रश्न हो सकता है । विरहिणी व्रजाङ्गनाओं की दृष्टि
में तो पृथिवी भगवत्सम्बन्धिनी होने के कारण चेतन ही है ।

अतः वे पृथिवी से पूछती हैं, ‘हे चित्ति ! तूमने ऐसा कौन सा
तप किया है ? यदि कहो कि इस तो जड़ हैं, हमारे में तुम्हें तप

का क्या चिह्न दिखाई देना है ? तो हमें तो मान्य होता है कि तुमने अवश्य ही कांड बड़ा तप किया है। इसी से तो तुम्हें भगवान् के चरणस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे तुम्हारा आनन्दोद्रेक स्पष्ट प्रकट होना है, क्योंकि बिना आनन्दोद्रेक के रोमाञ्च नहीं होता। अतः परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र के चरण-स्पर्शजनित उद्दाम में ही तुम रोमाञ्चित हो रही हो।' यहाँ पृथिवी की ओर में यह कहा जा सकता था कि पृथिवी का यह तत्त्वतारूप रोमाञ्च तो अनादि काल में है। इसे तुम श्रीकृष्णचन्द्र के चरणस्पर्श से दृष्टा कैसा मानने लगे। हम पर कहता हैं— 'यह तो निश्चय है कि इस प्रकार का रोमाञ्च भगवत्चरणों के स्पर्श में ही हो सकता है। बाद में तुमने जो पद-स्पर्श से हुई हो अथवा भगवान् चरणों के आश्रय से समय उनके पद-स्पर्श से हुई हो या जिस समय नगरों में रात में अवनत लेकर तुम्हारा आलिङ्गन दिया था उस समय उस आलिङ्गनजनित आनन्दोद्रेक में यह रोमाञ्च हुआ हो। तुम्हें भगवत्चरणों का स्पर्श अवश्य हुआ है और तुम हमारे प्राणधार श्रीनन्दनन्दन का पता भी अवश्य जानती हो; अतः हम पर दयादृष्टि करके हमें उनका पता बतला दो।'।

पृथिवी का इस प्रकार का सौभाग्य तो परम्परा में है। अर्थात् यह सौभाग्य पृथिवी के समस्त देशों में प्राप्त नहीं है, बल्कि उसके एक देश में ही है। किन्तु जिस प्रकार भगवान् राम के चित्रकूट पर निवास करने से 'बिनु भ्रम बिन्ध्य बड़ाई पावा' सारा बिन्ध्या-

बल ही श्रीभगवत्शाली समझा गया, उसी प्रकार यहाँ भी यद्यपि केवल ब्रजभूमि को ही भगवान् के चरणस्पर्श का मौभाग्य प्राप्त था, क्योंकि अन्यत्र रथादि या पादचामरादि का व्यवधान अवश्य रहता था, तथापि उसी के कारण सारी पृथिवी की मौभाग्यशी की सराहना की गई। ब्रज को तो यह मौभाग्य प्राप्त था ही। इसी से कहा है—

‘जयति तेऽधिकं जन्मना ममः शयत इन्दिय सभदम हि ।’

अर्थात् आपके प्रादुर्भूत होने से ब्रज बहुत ही धन्य-धन्य हो रहा है; क्योंकि यहाँ निरन्तर ही लक्ष्मीजी का निवास रहने लगा है। बैकुण्ठ की अधिपति महालक्ष्मी बैकुण्ठलोक की मेढ्रा है, किन्तु यहाँ तो यह शयन—संयत अर्थात् सेवा करती है—सेविका है। यही नहीं ‘वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः’ कहकर तो स्पष्ट ही वृन्दारण्य की शोभा में भगवत्क्षणों का ही कारणत्व निर्दिष्ट किया गया। अतः निद्रा हुआ कि जिनके कारण अर्थात् जिनका चरणस्पर्श पाकर ‘कु—पृथिवी भी परमानन्दमयी हो रही है वे श्रीभगवान् ही ककुभ हैं।

अथवा ‘कः ब्रह्मापि कुन्मिनो भाति यस्मात् तसौ ककुभः’ अर्थात् जिनकी अपेक्षा ब्रह्मा भी कुन्मित ही प्रतीत होता है वे भगवान् ही ककुभ हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सर्वज्ञता और अलुप्तदृष्टा में तो सन्देह ही क्या है?

ऐसे अचिन्त्यानन्दधर्यशाली श्रीभगवान् प्रजाज्ञानाद्यों के समस्त के लिये वृन्दारण्य में कैसे आये? इस पर कहते हैं ‘के ब्रह्मणि

को कुत्सिते अस्मदादावपि समान एव भावीति ककुभः' अर्थात् वे भगवान् ब्रह्मा और हम जैसे कुत्सितों में भी समान रूप से ही विराजमान हैं इसीलिये ककुभ कह जाते हैं, क्योंकि भगवान् की दृष्टि में उच्छृष्ट-अपकृष्ट भेद नहीं है। भक्त जब कि भगवान् के स्वरूप का अपरान्त साक्षात्कार करनेवाले मत्तियों की भी ऐसी स्थिति होती है कि 'साधुत्वमि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते' ना कि स्वयं भगवान् में विषम दृष्टि क्यों होने लगी ?

भगवान् तो समग्ररूप हैं 'निर्देशं हि समं ब्रह्म।' वे केवल ब्रह्ममात्र में ही भेददृष्टिवाले में जान पड़ते हैं। जिसने परमेश्वररूप में उनका दर्शन किया है उसी को 'ये यथा मां प्रपद्यन्तांस्तर्था भजान्मदहम्' इस नियम के अनुसार वे आत्मोपदेष्टा के स्वीकार करने हैं। श्रीगोमाईजी महाराज कहते हैं—

ब्रह्मणि मम नाहिं राग न मेयू ।

मदहि न पाप-पुन्य दुन-दोषू ॥

नदरि करहिं सम-विषम विहारा ।

मक-अधक हृदय अनुसारा ॥

नाम्ये यह है कि भगवान् के सम-विषम व्यवहार में भक्त का हृदय हो हेतु है। परम करुणामय श्रीभगवान् की परमभास्वती अचिन्त्य कृपा आधार है। किन्तु जिसने उसका प्राकट्य कर लिया है उसे ही उसकी उपलब्धि होनी है। इसका उपाय यही है कि उस परम प्रेमास्पद तत्त्व को स्वकीय रूप से वरुण करे, उसकी प्रार्थना करे और उसे आत्ममर्पण करे। वस इसी से वह भग-

वस्तुमा प्रकट हो जायगी। इस प्रकार परमकर्म और कृपालु श्रीहरि हम जैसे कुत्सिनों की मनास्थपूर्ति के लिये भी सब प्रकार कृपा करते हैं।

अब एक दूसरी दृष्टि से इस श्लोक के अर्थ का विचार करने हैं। प्रथम श्लोक की व्याख्या में एक स्थान पर कहा गया था शरीरसुखमदिका के समान आपातमणीय मृत्तों में ही आत्मनः 'हा रात्रीः' अज्ञानरूप अन्धकार से व्याप्त इस प्राकृत प्रजा को देखकर भगवान् ने रमण करने की इच्छा की। जिस समय भगवान् ने अज्ञानियों के हृदयस्थ में रमण करने की इच्छा की उस समय उसे रमणाहं यनान् के लिये पहले उनके हृदयाकाश में वैदिक श्रौत स्मार्त धर्मरूप चन्द्रमा का उदय हुआ, क्योंकि जब तक वर्णाश्रमधर्म का आचरण करके मन शुद्ध नहीं होगा तब तक वह भगवान्-कीड़ा का क्षेत्र बनने योग्य नहीं हो सकता। हृदय की शुद्धि का प्रधान हेतु वैदिक श्रौत स्मार्त कर्मों का आचरण ही है। जैसे चन्द्रादयः से युन्हाग्रस्य भगवत्कीड़ा के योग्य होना है उसी प्रकार वैदिक श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने से मनुष्य का हृदय भगवान् की विहागभूमि बन सकता है।

इसमें 'उदुराजः' का अर्थ एक तो चन्द्रमा ही ठीक है। दूसरे 'रक्षयोः हनयोश्चैव' इत्यादि नियम के अनुसार पहले 'इ' और 'ल' का सावर्त्य होने से 'उदुराजः' और फिर 'ल' और 'र' का सावर्त्य होने से 'उदुराजः' माना जाय तो 'उदुरा राजत इति उदुराजः' ऐसा विग्रह करके यह अर्थ करेंगे कि यजमान, अग्नि, इन्द्र

एवं देवतारूप से अनेक प्रकार सुरोत्तम होनेवाला यह ही उत्तम है। धर्म के स्वरूप ये ही हैं। पहले हम कह चुके हैं कि अवयवी अवयवों से अभिन्न होता है। अतः धर्म के अङ्ग होने के कारण ये यजमानादि धर्मरूप ही हैं। 'अष्टादशोक्तम्बरं वेपु कर्म' इस वाक्य के अनुसार कर्म अनेकविध साधनसाध्य ही है। इनमें इन्द्र और देवता तो कर्म के आन्तरिक साधन और अन्विष्ट यजमानादि उसके सम्पादक होने के कारण परिग्रह हैं। इस प्रकार यह वैदिक श्रौत स्मार्त कर्म ही सन्त है। वह जिस हृदय में उद्भूत होता है उसे ही शुद्ध करके भगवान् की क्रीडाभूमि बना देता है।

वह उद्भुत कैसा है ? 'ककुभः—के स्वर्गो कौ श्रियम्भा भातीति ककुभः' अर्थात् यह धर्म स्वर्ग और पृथिवी में समानरूप में भासता है। यह सारा प्रपञ्च धर्म का ही कार्य है, यदि धर्म न हो तो यह सब उच्छिन्न हो जाय। धर्म के बिना न यह लोक है और न परलोक ही। 'नाम लोकोऽस्ययवस्य कुतोऽन्वः कुवत्तम' अतः धर्म ही देवताओं का रक्षक है और धर्म ही मनुष्यों का। इसी से भगवान् ने कहा है—

देवान् भावयतानेव ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

अर्थात् 'इस वैदिक श्रौत स्मार्त कर्म से तुम देवताओं को सन्तुष्ट करो और देवता तुम्हारा पालन करें। इस प्रकार परस्पर परितुष्ट करते हुए ही तुम परम श्रेय अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर सकोगे।'

इस प्रकार साधारण स्वर्गादि ही नहीं मोक्ष प्राप्ति में भी वह वर्णा-
श्रमधर्म ही मुख्य हेतु है, क्योंकि बिना वर्णाश्रमधर्म का यथावत
साधारण किये निष्कृति नहीं हो सकती, बिना निष्कृति के
जिज्ञासा नहीं होगी, बिना जिज्ञासा ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के
बिना मोक्ष नहीं हो सकता ।

इसीमें यह भी ध्यानार्ह है कि 'यथाऽव्युदयनिःश्रेयसमिद्धिः न
धर्मः' अर्थात् निगमों 'अव्युदय (नैतिक उन्नति) और निःश्रेयस
(पारलौकिक परमावधि) को सिद्धि हेतु है वर्ण धर्म है । तथा
पुनरेवै व्युदयनिःश्रेयसी अनेनेति धर्मः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार
भी धर्म ही अव्युदय और निःश्रेयस का धारण करनेवाला है ।
अतः वैदिक शील स्मार्त कर्म ही सम्पूर्ण प्रपञ्च को धारण करने-
वाला है; इसी से कहा है—'धारणाद्धर्ममिष्याहुः' अर्थात् धारण
करने के कारण ही इसे धर्म कहते हैं । अतः शास्त्रानुमोदित वर्णा-
श्रमधर्म का यथावत आचरण करने से ही मनुष्य सब प्रकार की
मिद्धि प्राप्त कर सकता है, और यही भगवत्पूजन का मुख्य प्रकार
है 'स्वकर्मणा नमस्यन्त्ये मिद्धि विन्दति मानवः' । इसी के द्वारा
मनुष्य अन्नःकरणशुद्धिरूपा, भगवद्वक्तिरूपा और भगवत्ज्ञान-
मयता मिद्धियां प्राप्त कर सकता है ।

अतः जिसके हृदय में भगवान् रमण करना चाहते हैं उसके
हृदय में पहले इस वर्णाश्रमधर्मोक्त्य बन्ध का ही उदय होता है ।
इस वद्वृत्ति के प्रियः और दीर्घवर्तनः ये दोनों विशेषण हैं । वह
वद्वृत्ति कैसा है ? 'प्रियः'—सबका प्रिय; क्योंकि सभी प्राणी

सुख चाहते हैं और सुख का साधन धर्म है। जो लोग ऐहिक अथवा आधुनिक सुख चाहते हैं उन्हें धर्म का आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि उनकी प्राप्ति का साधन धर्म ही है। इसीसे बुद्धिमान् लोग सुख की परवाह न करके धर्मानुष्ठान पर ही जोर देने हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि साधन होने पर साध्य की प्राप्ति हो ही जायगी। अतः जहाँ धर्म होगा वहाँ सुख उपस्थित हो जायगा। श्रीनारदाजी महाशय कहते हैं—

जिं सुख मरति विनष्टि सुखाय ।

धर्मोन्मूल्य परे जाति सुखाय ॥

अर्थात् जहाँ धर्म है वहाँ सब प्रकार के सुख और वैभव का आनन्द नहीं तो कल अवश्य जाना पड़ेगा। यहाँ नहीं, भगवान् की भी धर्म ही प्रिय है, इसीसे वे स्वयं कहते हैं—‘धर्ममस्थानमायं भव्यवसि युगं युगं’ अर्थात् मैं युग युग में धर्म की सम्यक् प्रकाश में स्थापना करने के लिये जन्म ग्रहण करता हूँ। यद्यपि स्वर्णान्तर्याम होने के कारण वे बिना अवनील हुए भी धर्म की स्थापना कर सकते थे, तथापि अपनी इस परम प्रेमास्पद वस्तु की रक्षा के लिये उनसे अवनील हुए बिना नहीं रहना जाता; वस्तुतः प्रेमावेश ऐसा ही होगा है। इस विषय में एक आश्चर्याचित्र भी प्रसिद्ध है।

कहते हैं, एक बार किसी सच्चाई ने किसी बुद्धिमान् से कहा कि ‘वदि भगवान् सर्वशक्तिमान् हैं तो धर्म और भक्तों की रक्षा के लिये अप्सार क्यों उगे हैं; इस कार्य का वे अपने साक्षुस्वभाव से

ही क्यों नहीं कर डालते; अथवा उनके बहुत-से सेवक भी हैं
उहाँ से इसे पूरा क्यों नहीं करा देते ?' इसपर उस बुद्धिमान् ने
उत्तर देने के लिये एक मास का अधिकार माँगा । सम्राट् का एक
ब्रह्म मुन्दर पुत्र था, उसके प्रति सम्राट् का अत्यन्त स्नेह था ।
बुद्धिमान् ने ठीक उसी के आकार की एक मोम की मूर्ति बनवाई
और एक दिन, जिस समय सम्राट् अपने बहुत-से सेवक और
माधियों के सामने महल के तालाब में स्नान कर रहा था उस
समय उस परिचित ने उस मोम के पुतले को दुलार करने हुए
तालाब की ओर ले जाकर उसे जल में गिरा दिया । अपने लाकड़
बाल के तालाब में गिरा जान सम्राट् उसकी प्राणरक्षा के लिये
तुरन्त तालाब में कूद पड़ा और वहाँ अपने पुत्र की आकृति का
एक पुतलामात्र देखकर परिचित ने इस अशिष्टता का कारण पूछा ।
परिचित ने कहा—'महाराज ! यह आप के प्रभ का उत्तर है; जिस
प्रकार अपने बहुत-से दरबारी और दास-दासियों के रहते हुए भी
राजकुमार के मोहवश आपके ध्यान में इस काम के लिये किसी
को आज्ञा देने की बात नहीं आई उसी प्रकार भगवान् भी अपने
अत्यन्त प्रिय भक्त या धर्म के सङ्कट में पड़ा देखकर स्वयं जब्तोर्ण
हूँ बिना नहीं रह सकते ।'

इस प्रकार यह धर्म-चन्द्र प्रिय है । इसके सिवा यही
भगवत्प्राप्ति का भी असाधारण हेतु है; क्योंकि यह वर्णाश्रम धर्म
ही भगवान् की आराधना का प्रधान साधन है, इसके सिवा किसी
और साधन से उनकी प्रसन्नता नहीं हो सकती—

यथाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् ।

हरिराराध्यते पन्था नान्यत्तत्तोगकारणम् ॥

तथा भगवद्भक्ति ही तत्त्वज्ञान का प्रधान हेतु है; अतः परम्परा से ज्ञान का साधन भी यह धर्मचन्द्र ही है। यह बात सर्वथा सुनिश्चित है कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियों की निश्चलता होने पर ही हो सकती है। इसीमें भगवती श्रुति कहती है—

यदा पश्चादतिष्ठन्ते शानानि मनसा सह ।

बुद्धिरच न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥

अर्थात् 'जिस समय मन के सहित पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ स्थिर हो जाती हैं तथा बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उसी अवस्था को परमाति कहते हैं।' किन्तु आरम्भ में यह इन्द्रियादि की निश्चेष्टता अत्यन्त दुःसाध्य है। अतः पहले वैदिक श्रान्त स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके अपने देह और इन्द्रियादि की उच्छृङ्खल चेष्टाओं को सुसंयत करना चाहिये, तभी उनका निरोध करना भी सम्भव होगा।

इसके सिवा और भी यह चन्द्र कैसा है ? 'दीर्घदर्शनः— दीर्घेण कालेन फलात्मना दर्शनं यस्य इति दीर्घदर्शनः।' अर्थात् जिसका दीर्घकाल पश्चान् फलरूप से दर्शन होता है, क्योंकि कर्मफल होने में भी कुछ देरी अवश्य होती है; अथवा कीट-पतङ्गादि अनेक घोनियों के पश्चान् जब जीव को मनुष्ययोनि प्राप्त होती है और उनमें भी जब उसका अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णों के अन्तर्गत होता है तब उसे इस धर्मचन्द्र का दर्शन होता है, क्योंकि

वही समय उसे वैदिक और स्मार्त धर्मों का आचरण करने का अधिकार प्राप्त होता है। इमालय भी वह दीर्घदर्शन है।

अथवा 'दीर्घमनपबाध्यं दर्शनं यस्य स दीर्घदर्शनः' अर्थात् जिसका दर्शन दीर्घ-अबाध्य है ऐसा वह धर्म-चन्द्र है, क्योंकि धर्म का ज्ञान वेदों से होता है और उनका प्रामाण्य किसी में बाधित नहीं है।

वह धर्मचन्द्र किस प्रकार प्रकट हुआ ? 'य उद्गराजः चर्पन्ती-नामधिकारिजनानां शुचः तत्तदभिलषिताप्राप्तिजन्या आनीः शुन्नयैः सुखमयैः करैः सुखप्रदैश्च स्वर्गादिपक्षैर्मृजन् दूरीकुर्वन्मुदगात्' अर्थात् वह चन्द्रमा अधिकारी पुरुषों की अपने अभिलषित पदार्थों की अप्राप्ति के कारण होनेवाली पीनता को स्वर्गादि सुखमय और सुखप्रद फलों द्वारा निवृत्त करता हुआ प्रकट हुआ। साथ ही स्वाभाविक कामकर्मरूप आनि भी आनि की जतनी होने के कारण आनि ही है। उसका मार्जन करता हुआ भी प्रकट हुआ। इन पद्यों में यह समझना चाहिये कि जो सुखरूप और सुखप्रद राक्षसीय काम-कर्मादि हैं, उनसे स्वाभाविक काम-कर्मादि की निवृत्ति होगी है।

और क्या करना हुआ प्रकट हुआ ?

यथा प्रियः भीकृष्णः प्रियायाः भीगृध्रभाननन्दिन्याः सुखमयशेन विलिप्पन्मुदगात् एवमेवावसथि प्रियो दीर्घदर्शनश्च उद्गराजोऽरुणेन कर्मजन्येन मुखेन तद्वायेव वा प्राप्याः प्राचीनाया बुद्धेः सुखं सत्त्वात्मकं भागे विलिप्पन् तद्वत्तदुःखं दूरीकुर्वन्मुदगात्।

जिस प्रकार प्रियतम भगवान् कृष्ण अपनी प्रियतमा श्रीशुभ-
भानुनन्दिनी के मुख को अपने कण्ठ में अनुश्रुति करने
प्रकट हुए थे उसी प्रकार यह प्रिय और दीर्घदर्शन अम्भ भी अस्मा-
कर्मजनित सुख अथवा उसके राग में प्राची-प्राग्भवा बुद्धि के
सत्त्वात्मक भाग को लेरित करते हुए अर्थात् उसके दुःख को दूर
करते हुए प्रकट हुए। अथवा यों समझें कि “प्राग्भाः अविवेक-
दशायाः सुखं जाकष्यं स्वजनितं नित्यानित्यविवेकं तिरस्कृत्यन्नुपगतं
अर्थात् बुद्धि की जो अविवेकदशा है, उसके मुख्य यानी जड़ता को
अपने में उलझ हुए नित्यानित्यविवेक से निरस्त करता हुआ
प्रकट हुआ, क्योंकि वैदिक और स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने में
बिना शुद्ध होना है। इनसे नित्यानित्यवस्तु विवेक होता है और
विवेक से बुद्धि की जड़ता निवृत्त होती है।

प्रथम श्लोक में जहाँ 'ताः' पद से मुमुक्षुरूपा प्रजा ग्रहण की
गई है वहाँ इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार लगाना चाहिये कि
जिस समय भगवान् ने मुमुक्षुरूपा प्रजाओं के हृदयस्थ में अति-
कृपा प्रजाकृपाओं का आवाहन कर उनके साथ रहने का
विचार किया उसी समय उस हृदयस्थ को अतिशय सुशोभित
करने के लिये 'उद्वराजः विवेकचन्द्रः उदगात्'—उद्वराज यानी
विवेकरूप चन्द्रमा उदित हुआ। उस विवेकरूप चन्द्र को उद्वराज
क्यों कहा है? इस पर कहते हैं—'उद्वस्थानीयास्तु किञ्चिद्विप्रकाशन-
शीलास्वन्तःकरकृत्सिन्धु समदमादिकृपास्तु वा राजते अतिशयेन शीघ्रते
इति उद्वराजः'—क्योंकि वह उद्वस्थानीया मन्त्र प्रकारामयी अवस्था

शम-इमादिरूपा अन्तःकरण की घुमियों में राजमान—अतिराय
देखीयमान है, इसलिये उदुराज है। यह विवेक-चन्द्र उन सब की
क्षेत्रों अधिक शोभाशाली है, क्योंकि यह सर्ववृत्तिवेष परमनस्व
का अवगातक है। अथवा यों समझो कि तिमके अन्तर्गत समस्त
वृत्तिवेष वस्तुन्तर है यह विवेकचन्द्र उसका ज्ञान कराना है; अथवा
समस्त वृत्तियों, उनके विषय तथा आश्रय अर्थान् प्रमाणा, प्रमेय
और प्रमाण इन सबका अवभासक जो परमनस्व है इसका इस
विवेकचन्द्र से ही बोध होता है, इसलिये यह उदुराज है। अथवा
ज्ञानिदान्तिरूपा जो विनवृत्तियाँ हैं वे उदुम्भानोया हैं, उनको शोभा
इस विवेक-चन्द्र के पूर्णतया उदित होने पर ही होगी है, बिना विवेक
के इनमें भी पूर्णता नहीं आती, इसलिये यह उदुराज है।

अथवा 'रत्नयोः दलयाश्चैव' इत्यादि नियम के अनुसार उदका
राजने शोभने इति उदुराजः— जो अनेक प्रकार से मुशोभित होता है
वह उदुराज ही उदुराज है। विवेक के चाप भेद है—साधनालम्बन,
साधनालम्बन, मेक्यालम्बन और निर्विकल्पालम्बन। इस प्रकार
उनको तरह से मुशोभित होने के कारण वह उदुराज है। त्वंपदार्थ
के त्वार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करना साधनालम्बन विवेक है।
पञ्चभूतविवेकपृथक् त्वपदार्थ के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्
कार में अनुभव करना साधनालम्बन विवेक है। तत् और त्वपदार्थों
के एकत्र निर्णय करना मेक्यालम्बन विवेक है तथा त्वपदार्थ को
स्वाधि देहादि तथा त्वपदार्थ की उपाधि स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण
प्रपञ्चादि—इन दोनों प्रकार के विकल्पों को सबके अधिष्ठानभूत

स्वप्रकाश परब्रह्म में लीन करके जो निर्विकल्पक वस्तु का ज्ञान होता है वह निर्विकल्पालम्बन विवेक है।

यहाँ कोई कह सकता है कि विवेक तो दो मिश्रित वस्तुओं के पार्थक्यकरण का नाम है, किन्तु यहाँ निर्विकल्पावस्था में तो समस्त प्रपञ्च का अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसी अवस्था में किमर्थ किमका विवेक किया जायगा? इस विषय में ऐसा समझना चाहिये कि सम्मिश्रण सर्वदा भ्रम्य पदार्थों का ही नहीं दृष्टा करना, सत्य और मिथ्या पदार्थों का भी हो जाना है। यदि सत्य पदार्थों का ही सम्मिश्रण होना तो वे विवेक के पश्चात् भी बने ही रहेंगे; किन्तु जहाँ सत्य और असत्य पदार्थों का भेद है वहाँ तो विवेक के अनन्तर असत्य का निवृत्त हो जाना ही भूषण है। इस प्रकार निर्विकल्पालम्बन विवेक भी सम्भव है ही।

अथवा 'उक्तया विस्तीर्णतया राजते शोभते इति उक्ताः' क्योंकि पूर्णरूप में रागमान तद्विवेक ही है। जो अन्तःकरण विवेकरहित है वह पूर्णतया अनर्थशून्य नहीं हो सकता। सभी प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति विवेक होने पर ही तो की जाती है; जैसा कि कहा है—

सर्वान् कुशामाणि तथोदकानि ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति ।

अज्ञानतस्तत्र पशन्ति धान्ये धानं फले पशुं यथा विशिष्टम् ॥

अर्थात् ज्ञान में किम प्रकार विशेष फल है वह इसी से समझ लो कि लोग सर्प, कुशा और जलशय आदि का ज्ञान होने पर

ही उनसे बचते हैं, उनका पता न होने पर तो वे उनके शिकार हो ही जाते हैं।

इसी प्रकार विवेक से ही मनुष्य की प्रशस्ति भगवत्स्वरूप में होती है। यदि विवेक न हो तो कौन प्रेमास्पद है और कौन त्याग्य है—इसका ज्ञान ही कैसे हो ? अतः जो हृदयारण्य विवेकचन्द्र की रीतिल और सुकोमल किरणों से अनुरञ्जित नहीं हुआ उसमें भगवाद् का प्राकट्य होना असम्भव है। इमलिये भगवत्प्राकाशक के लिये अन्तःकरण में विवेकरूप चन्द्र का प्रादुर्भाव अत्यन्त होना चाहिये।

जो लोग इस विवेकचन्द्र को भगवद्भक्ति का बाधक समझते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाय ? उनके मिथ्यात्वानुसार यदि इतन्मिथि ही परमकल्याण का हेतु है तो वह तो कौटुम्बिक सभी को प्राप्त हो है। अतः वे सभी परम कल्याण के भागी होने चाहिये। किन्तु प्रेम का कारण तो अपने परप्रेमास्पदत्व का ज्ञान हो है। यदि हमारी दृष्टि में अपने प्रेमास्पद से भिन्न अन्य पदार्थों की ओर मत्ता रहेगी तो हमारा प्रेम उनमें भी बँटा रहेगा और यदि वे सकल-कल्याण अपने प्रेमास्पद में ही लीन हो जायेंगे तो हमारा सारा प्रेम निमग्न एकमात्र उस अपने आराध्यदेव में ही पुञ्जीभूत हो जायगा। प्रेम का नाश तो होगा नहीं, क्योंकि वह आत्मस्वरूप है। अतः निर्विकल्पालम्बनविवेक सम्पन्न हुए बिना तो ठीक-ठीक भगवत्प्रेम हो ही नहीं सकता।

एक बात ध्यान देने की और भी है। निरतिशय प्रेम सदा स्वपराध के लिये ही हुआ करता है; अपने आराध्यदेव में भी जो

प्रेम होता है वह आत्मीय होने के ही नाते होता है। इसीसे भगवत् श्रुति कहती है—

‘न चारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति’ ।

अर्थात् हे मैत्रेयी ! देवता लोग देवताओं के लिये प्रिय नहीं होते; बल्कि अपने ही लिये प्रिय होने हैं। जो उपामन अपने को भगवान् में भिन्न समझते हैं वे किन्तु लिये अपने प्रेम करने हैं ? इसी लिये न, कि ऐसा करने में हमारा कल्याण होगा, अथवा ऐसा करने में ही हमें आनन्द आता है; अतः उनका वह भगवत्-प्रेम भी आत्मवृष्टि के ही लिये होता है। तिन मशानुभावों का ऐसा कथन है कि हमारा सिद्धान्त तो तत्सुखिन्द अर्थात् भगवान् के सुख में सुखी रहना है वे भी इसी लिये तो भगवत्सुख में सुखी हैं न, कि उन्हें उसी में सुख मिलता है।

इस प्रकार यदि यह नियम है कि आत्मा के लिये ही सब कुछ प्रिय होता है तो जो उपात्मक अपने में भिन्न मानकर किसी उपात्म की उपामना करता है, वह भी वास्तव में तो अपने सुख के लिये ही ऐसा करता है। इस प्रकार उसका उपात्म उसके सुख का शोभन हो जाता है किन्तु परमेश्वर तो शोष ही हुआ करता है, शोष नहीं होता। वह तो शोष का शोष होने के कारण आपेक्षिक प्रेम का ही आस्पद होता है। आत्मनैतिक प्रेम का आस्पद तो शोष ही होता है।

अतः हम जिस किन्मी भी तत्त्व को अपने से भिन्न मानेंगे वह हमारे परप्रेम का आस्पद नहीं होगा। चम्कि जिसे हम अपने से भिन्न मानेंगे वह हमें अपना शत्रु समझकर अपने परम स्वार्थ में व्युत्तर कर देगा; क्योंकि अपने से भिन्न कोई भी पदार्थ मानने पर द्वैत हो जाता है और द्वैत से भी द्वैत को भुति भय का कारण बनता है—‘उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति।’ यदि कोई सभी को अपने से भिन्न समझता है तो सभी उभका निरन्तर होने लगते हैं; जैसा कि भुति कहती है—‘सर्वं तं परादाष्टाऽन्यथात्मनः सर्वं वेद।’

हम पर कोई-कोई महानुभाव कहा करते हैं कि अनुकूलों से भेद रहने पर भी भय नहीं होता, किन्तु अनुकूलता मवा बनी ही रहती। इसमें भी तो कोई प्रमाण नहीं है। आज अनुकूलता है तो कल प्रतिकूलता हो सकती है। अतः अभय अभेद में ही है। इसी से कहा है—‘अथ य उ एतस्मिन्मदये अनात्म्ये अनेकके अनिखयने अभयं प्रतिष्ठा विन्दते अथ तो अभय गतो भवति।’ अर्थात् जो कोई इस अदृश्य, अरूप, अनिर्वाक्य और अनिश्चित भाव में अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है वह अभय पद को प्राप्त हो जाता है।

यदि हम प्राकृत शूद्र पदार्थों को अपने आत्मा या आत्मीयों से भिन्न समझें हैं तो वह हमें स्वार्थ से भ्रष्ट कर देता है तब यदि हम पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को अपने सर्वान्तरतम परप्रेमास्पद भवगात्मा से भिन्न मानेंगे तो वह हमें हमारे परम स्वार्थ से पतित

क्यों न कर देगा ? इसी से विवेकी वेद, शास्त्र, धर्म, ईश्वर इन सभी को, अपना परमेश्वर बनाने के लिए, अपने से भिन्न समझता है। वह एक अणु को भी अपने आत्मा से भिन्न नहीं समझता। इसलिये यह नास्तिकता नहीं, परम आस्तिकता है। विवेक से भगवत्सूक्त के परातत्त्वज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। विवेकी भगवान् को कोई बाह्य वस्तु नहीं समझता, उसकी दृष्टि में तो जिस अपने आत्मा के लिये सारी वस्तुएँ प्रिय होती हैं उसी का वास्तविक स्वरूप भगवान् हो जाते हैं। इसलिये उसका तो भगवान् के प्रति निरुपाधिक और निरतिशय प्रेम हो जाता है।

इस प्रकार यह विवेकरूप चन्द्र भक्तिरस का अरधक नहीं, परम साधक है। इस उद्गार का विशेषण है 'ककुभः—के ब्रह्मात्मकं सुखं कुं कुम्भितं प्रकृतिप्राकृतात्मक जगत् भासयतीति ककुभः' अर्थात् क—ब्रह्मन्वरूप सुख और कु—प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थों से होनेवाला कुम्भित जगत्—इन दोनों को ही भासित करनेवाला होने से यह ककुभ है। जिस समय जगत् और परमानन्दमय परब्रह्म का विवेक होता है उस समय जागतिक सुख सर्वथा निःसार प्रतीत होने लगता है। ब्रह्मानन्द तो निरतिशय और निकालाभाविन है, किन्तु प्राकृत सुख सातिशय और अस्थिर है; अतः ब्रह्मानन्द की वाढ़ में उस प्राकृत सुख का तो विलीन हो जाना ही परम सङ्गति है।

अथवा 'के ब्रह्मणि कुपु कुम्भितेष्वपि भासि दीप्यते इति ककुभः' अर्थात् यह आत्मानात्मविवेक अथवा विवेक-वस्तुष्वय आदे ब्रह्म

हो और चाहे कुलित—निम्नकोटि के प्राणियों में हो, दोनों ही की शोभा बढ़ाता है। अस्तुतः न्यूनता तो वही है अहाँ इसका अभाव है।

‘प्रियः’—यह भी ‘उद्धराजः’ का ही विशेषण है; क्योंकि यह विवेक-चन्द्र परमेश्वरपद श्री भगवान् की प्राप्ति करानेवाला होने के कारण सभी को प्रिय है, तथा समस्त अनर्थों की निवृत्ति करने-वाला होने से भी प्रिय है।

इसी का विशेषण ‘दीर्घदर्शनः’ भी है। ‘दीर्घमनपराध्वं दर्शनं यस्य अपौरुषेयत्वेन समस्तपुत्रोपशङ्काकलङ्कारहित्येनाप्रामाण्यशङ्काशुभ-वेदजनितत्वात्’ अर्थात् अपौरुषेय होने के कारण जो पुरुषोचित दोषों के शङ्कारूप कलङ्क से रहित है, अतः भिन्नके अप्रामाण्य की भी कोई आशङ्का नहीं है उस वेद से उत्पन्न होने के कारण जिसका दर्शन—ज्ञान दीर्घ यानी अबाध्य है, वह विवेकचन्द्र दीर्घदर्शन है, क्योंकि विवेक वेद से होता है और वेद अपौरुषेय होने के कारण सब प्रकार के पुरुषोचित दोषों के शङ्कारूप कलङ्क से रहित है। अथवा इसका दर्शन दीर्घकाल में—अनेकों जन्मों के पश्चात् होता है—इसलिये यह दीर्घदर्शन है; जैसा कि श्रीभगवान् ने भी कहा है—

यद्वृत्तां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

ऐसा जो विवेकचन्द्र है वह ‘वर्षणी’—अधिकारी पुरुषों के ‘शुभः’—शोकोपलक्षित विविध दुःखों को विचाररूप अपनी कल्याणमयी और सुखप्रद किरणों से मार्जन करता हुआ उदित

हुआ; क्योंकि मन की वच्छंखल वृत्तियों का शमन करने के लिये लाखों उपाय एक ओर और विवेक एक ओर है। उन मानसिक सन्तापों की शान्ति के लिये जो अन्य साधन हैं उनमें से बहुतों का तो अनुष्ठान ही असम्भव है तथा बिना विवेक के उनमें पूर्ण शान्ति भी नहीं होती। किन्तु यथार्थ विवेक तो एक क्षण में ही सर्व विक्षेपों को शान्त कर देता है। हमारे चित्त में हर समय ऐसे विचारों का तुमुल युद्ध छिड़ा रहता है कि अमुक कार्य ठीक नहीं हुआ, अमुक पुण्य का व्यवहार उचित नहीं था, हमें अमुक समय तक अमुक कार्य अवश्य कर लेना चाहिये, हमें अमुक भ्रमट लगा ही हुआ है इत्यादि। यह विक्षेप किसी भी प्रकार की बाह्य सुविधाओं से निवृत्त नहीं हो सकता; किन्तु जिस समय ठीक-ठीक विवेक होना है उस समय इसका हँदने पर भी पता नहीं लगता।

आयुर्वेद में भी कई जगह शारीरिक रोगों के हेतु मानसिक रोग ही माने गये हैं। उन मानसिक रोगों की चिकित्सा तो ओषधि आदि से हो ही नहीं सकती। कई स्थलों में तो कारण की चिकित्सा करने में ही कार्य की भी चिकित्सा हो जाती है; किन्तु जहाँ कार्य बहुत उग्र हो जाता है वहाँ पहले ओषधिप्रयोग द्वारा कार्य को निर्वल करके पीछे कारण की चिकित्सा करते हैं। किन्तु यहाँ आध्यात्मिक राज्य में तो यदि शोक, मोह एवं ईर्ष्या आदि रोगों की चिकित्सा हो जाय तो बाह्य व्याधियों का आश्रयभूत शरीर ही प्राप्त न हो। अतः पूर्ण स्वास्थ्य तो उन मूलभूत रोगों की चिकित्सा होने से ही प्राप्त हो सकता है। इसी से पूर्वकाल में जब शत्रुओं

से पराजित होने पर किसी राजा का राज्य क्षिप्त जाता था तो वह महर्षियों की ही शरण लेता था और वे उसे यही उपदेश करते थे—

यकिञ्चिन्मन्यसेऽस्तीति सर्वं नास्तीति विद्धि तत् ।

एवं न व्यथने प्रायः कृच्छ्रामभ्यासं गतः ॥

अर्थात् तुम जिस वस्तु को गैसा मानते हो कि वह है उसमें यही समझो कि वह है नहीं । गैसा निश्चय रहने से बुद्धिमान् पुरुष कड़ों में कड़ों आपत्ति प्राप्त होने पर भी व्यथित नहीं होता । वस्तुतः आत्मा से भिन्न जितना भी प्रतीयमान जगत् है उसमें अस्तित्व-बुद्धिपूर्वक जो भले-बुरेपन का निश्चय करना है वही सारे दृग्घों का मूल है । यह प्रपञ्च तो अनन्त है । इनमें किसी भी समय अनुकूलता-प्रतिकूलता का अभाव हो जाय वह सर्वथा असम्भव है । अतः जब तक इसमें सत्यत्व बुद्धि रहेंगे तब तक हृदय के तापों की शान्ति हो नहीं सकती । वस्तुतः अभिनिवेशपूर्वक निरर्थक एक ही वस्तु का बारम्बार अनुसन्धान करना ही पूरा गोग है । किन्तु जिस समय विवेक-चन्द्र का उदय होता है उस समय सारी अनुकूलता-प्रतिकूलता बालू की भीत के समान ढह जाती है ।

यह विवेक-चन्द्र क्या करता हुआ उदित हुआ ?—‘अद्येन अद्यात्मना विप्रवेष्ट प्राण्याः प्राप्तीनायाः भिद्यः सुखं सत्त्वात्मकं भागं विलिप्यन्’ अर्थात् अद्वय धानी ब्रह्मरूप विषय से प्राग्भवा बुद्धि के सत्त्वात्मक भाग को विलेपित करता उदित हुआ । तात्पर्य यह

है कि जिस समय विवेकरूप चन्द्र का प्रादुर्भाव होता है उस समय बुद्धि पूर्ण परब्रह्मरूप रङ्ग से रंग जाती है। यह नियम है कि बुद्धि अपने विषय से अनुरजित हुआ करती है। विवेक होने पर एकमात्र शुद्ध परब्रह्म की ही मना रह जाती है; इसलिये उस समय बुद्धि ब्रह्मराम से ही अनुरजित हो जाती है। प्रेम यानी राग का आस्पद होने के कारण भी परमात्मा अरुण कहा जाता है। अथवा यों समझो कि 'प्राच्याः अविवेकदशापन्नायाः बुद्धेः मुखं जाड्यात्मकं दुःस्वात्मकं वा भागम् अरुणेन ब्रह्मासाक्षात्कारजन्येन सुखेन विलिम्बन् तिरोहितं कुर्वन् उदगात्'—प्राची यानी अविवेक दशा के प्राप्त हुई बुद्धि के मुख—जाड्यात्मक या दुःस्वात्मक भाग को अरुण यानी ब्रह्मसाक्षात्कारजनित सुख में विलीन—तिरोहित करता हुआ उदित हुआ।

किस प्रकार उदित हुआ सेर खतलाने हैं—'यथा प्रियः श्रीकृष्णः प्रियायाः श्रीवृषभानुनन्दिन्या मुखम् अरुणेन कुङ्कुमेन विलिम्बन् उदगात्।' अर्थात् जिस प्रकार प्रिय श्रीकृष्णचन्द्र अपनी प्रियतमा श्री वृषभानुनन्दिनी के मुख के अरुण कुङ्कुम से विलीन करते हुए उदित हुए थे उसी प्रकार यह विवेकचन्द्र उदित हुआ।

इसके सिवा प्रथम श्लोक की व्याख्या करते हुए जहाँ 'साः' शब्द से ज्ञानीरूपा प्रजा ग्रहण की गई है वहाँ पर यह समझना चाहिये कि जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण ने ज्ञानियों के विवेकी अन्तःकरणरूप अरुण में रमण करने की इच्छा की 'तदैव'—उसी समय 'उद-एवः' परमात्मारूप चन्द्र का उनके विवेकी अन्तःकरणरूप पुन्दारक

में भुतिरूपा प्रजाज्जनाओं के साथ रमण करने के लिये उद्यत हुआ । वहाँ 'उदुराजः' शब्द का तात्पर्य ऐसा समझना चाहिये—'उदुस्थानीयेषु परिमितज्ञानक्रियादिशक्तिशीलेषु जीवेषु राजते इति उदुराजः' अर्थात् परमात्मारूप चन्द्र उदुस्थानोंय परिमित ज्ञानक्रियादिशील जीवों में राजमान हैं इसलिये उदुराज हैं । जीवों की उपाधि मजिन है, इसी से उनकी ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति अभिभूत रहता है । उनकी शक्ति परिच्छिन्न है । अतः उन्हें विषय के साथ इन्द्रियों का सम्पर्क होने पर ही कुछ ज्ञान होता है । प्रमाण-निर्गम ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सारे प्रमाण आवरण के अभिभावक हैं । किन्तु परमात्मा की ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति अपरिच्छिन्न हैं; उनकी उपाधिभूता लीलाशक्ति भी परम विजुद्धा है । अतः वह अपने आश्रय परमात्मा का आवरण नहीं करता; इसलिये परमात्मा की स्वाभाविकी ज्ञान-शक्ति और क्रियाशक्ति अपनी उपाधि से अभिभूत होने के कारण किसी प्रकार के प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती । इस प्रकार प्रमाणान्पेक्ष ज्ञान क्रियावान् होने के कारण ही परमात्मा अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक राजमान (रांभाशाली) है और इसी से जीवरूप उदुओं की अपेक्षा से उसे उदुराज कहा है ।

अथवा यों समझो कि घटाकाशस्थानीय जीव उदु के समान हैं और महाकाशरूप परमात्मा नियन्तृत्वेन जीवों में विराजमान है । यह नियन्तृत्व ऐसा है कि जैसे घटाकाश महाकाश के अधीन है उसी प्रकार अन्तःकरणवच्छिन्न चैतन्य परमेश्वर के अधीन है । इसी से अमेद होते हुए भी निवर्तन बन जाता है । अथवा जैसे

प्रलियिम्ब त्रिम्बाधीन हैं उसी प्रकार जीव ईश्वर के अधीन हैं। इस प्रकार भी वह उद्वुराज है।

अथवा 'रत्नयोः इत्येवमत्रैव' आदि नियम के अनुसार 'उद्वुराजः' के स्थान में 'उद्वुराजः' मानें तो यों समझना चाहिये—'उद्वुराजः' आदिरूपेण बहुधा राजत इति 'उद्वुराजः' अर्थात् जीव-ईश्वरादिरूप में अनेक प्रकार राजमान है इसलिये परमात्मा उद्वुराज है; जैसे कि कहा है—'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते।' अथवा सगुण-निर्गुणरूप से अनेक प्रकार राजमान है इसलिये उद्वुराज है; या जायमान और अजायमानरूप में राजमान है, इसलिये उद्वुराज है; जैसा कि भुक्ति कहा है—'अजायमानो बहुधा व्यजायत' अर्थात् अजन्मा होने पर भी परमात्मा महादि रूप से अनेक प्रकार उत्पन्न हुआ है। अथवा रात्मनीला में वे अनेक रूप से राजमान हुए थे इसलिये उद्वुराज हैं। भुक्ति भी कहा है—'त एकधा भवति दशधा भवति शतधा सप्तशतधा भवति' इत्यादि। अथवा बहुत से विभक्त पदार्थों में अविभक्त रूप से अकेला ही विराजमान है इसलिये परमात्मा उद्वुराज है। 'अविभक्त' विभक्त्यु' अर्थात् विभक्त जो कार्यवर्ग उसमें परमात्मा अविभक्त यानी कारणरूप से स्थित है; अथवा विभक्त जो साक्ष्यवर्ग उसमें वह अविभक्त यानी साक्षीरूप से स्थित है; या ऐसा समझें कि विभक्त जो काल्पनिक प्रपञ्च उसमें वह अधिष्ठानरूप से श्रोतप्रोक्त है। इन्हीं सब कारणों से परमात्मा उद्वुराज यानी उद्वुराज है। वह स्वप्रकाश पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, जो सत्त्व महाकारण और स्वरूपतः कार्यकारणशील है, ज्ञानियों

के विवेकी अन्तःकरणरूप अरस्य में रमण करने के लिये आविर्भूत हुआ ।

यहाँ रमण का अर्थ है तत्पदाथे के साथ त्वंपदाथ का ऐक्य हो जाना । जो अन्तःकरण विवेकचन्द्र की शीतल मुकुटमल अमृतमय किरणों से सुशोभित है उस अन्तःकरण-रूप वृन्दागण्य में यह त्व-पदाथेरूप भगवान् त्वंपद के अर्थभूत अतन्त्र जीवरूप ब्रजाङ्गनाओं के साथ रमण करने का अर्थान् अपने साथ उनका नादान्ध्र्य स्थापित करने का प्रकट होता है, क्योंकि असली रमण तो यही है कि नायक और नायिका का देश, काल और वस्तु रूप व्यवधान में रहित सम्मिलन हो । यही पारमार्थिक रमण है । लौकिक रमण में तो कुछ न कुछ व्यवधान रहता ही है; क्योंकि जब तक द्वैत बना हुआ है तब तक उसमें विभाग भी रहता ही है ।

वे भगवान् रूप उदुराज सबके अभिलषित हैं, इसलिये 'प्रियः' हैं, क्योंकि वे सभी के अन्तरात्मा हैं । आत्मा नाम की वस्तु किसी को भी अप्रिय नहीं होती । संसार में सुख-आप्ति और दुःख-निवृत्ति के लिये जितनी चेष्टाएँ होती हैं वे सब आत्मार्ष ही हैं । ऐसी स्थिति में अपने परप्रेमास्पद भगवान् के साथ कौन रमण करना न चाहेगा ?

इसके सिवा और भी वे कैसे हैं ? 'दीर्घदर्शन':—'जनाद्यधिष्ठा-नीमनिवृत्त्यनन्तरं दीर्घेष्ट कालेन दर्शनं वरय स दीर्घदर्शनः' अर्थात् अनादि अधिष्टारूप बीजभाव की निवृत्ति के पश्चात् जिनका बहुत देर में दर्शन होता है ऐसे वे भगवान् दीर्घदर्शन हैं । इस संसार

में नाना प्रकार के कमजाल में फँसे हुए जीव को प्रथम तो नानेही ही दुर्लभ है; उसमें भी पुंस्त्व-प्राप्ति कठिन है तथा पुरुषों में भी विशुद्ध निष्काम भाव से स्वधर्माचरण करना दुर्लभ है, एवं स्वधर्म-परायणों में भी कोई बिले ही विवेक-वैराग्यनिष्ठ होते हैं। यह भगवद्दर्शन अनेकों सौधानातिक्रमणों के परिचय प्राप्त होनेवाला है। इसलिये यह निश्चय ही अत्यन्त दीर्घकालमाध्य है।

किन्तु सबके अन्तरात्मा और परमेमास्पद होने के कारण वे सबको सुलभ भी हैं। अतः 'के भवणि कुपु कुस्मितेषु तम एव भातीति ककुभः'—क अर्थात् भव्या में प्रीति कु—कुस्मित जीवों में समान रूप से भासमान होने के कारण ककुभ हैं। वे जिस प्रकार हमारे मन, बुद्धि और अहङ्कारादि तथा उनके विकार भद्रा, अमद्वा, धी, ही, आदि के अवभासक हैं उसी प्रकार भव्या से लेकर कीट-पतङ्गादि पर्यन्त सभी जीवों के प्रमाणा, प्रमाण और प्रमेय के प्रकाशक हैं। इस प्रकार सबको सुलभ होने के कारण वे 'ककुभ' हैं। अतः 'के स्वर्गे कौ पृथिव्यां सर्वेष्वेव भातीति ककुभः' अथवा 'के स्वर्गः कुः पृथिवी भाति विभाति यस्मात् स ककुभः' अर्थात् भगवान् स्वर्ग और पृथिवी सभी जगह भासमान हैं अथवा उन्हीं में स्वर्ग और पृथिवी भी भासमान हैं इसलिये भी वे 'ककुभ' हैं। अतः मय कुत्र उन्हीं से भासित है 'तमेव मान्तमनुमाति सर्वे वस्य भासा सर्वमिदं विभाति।' इस प्रकार वे सभी को सुलभ हैं। इसी से ह्यानीरूप चर्चखियों को जपासना से सन्तुष्ट होकर वे अपने साथ उनका तादात्म्य स्थापित कर उन्हें

मगधवीय आनन्द का अनुभव कराना चाहते हैं। इसी लिये वे उनके विवेकी अन्तःकरण-रूप आकाश में उदित हुए।

क्या करते हुए उदित हुए ? — 'करैः स्वांशानिरोपैवैयिकमुल्लै-
स्त्वशीनामञ्जनानामपि तस्मिन्प्रामिनिमित्तान् शुचः शोकात्
मृजन् दूरीकुर्वन् उदगात्' अर्थात् वे अपनी किरणों में अपने
अशक्त वैयधिक सुखों द्वारा चर्पणी यानी अञ्जनो के भी उस
सुख की अप्रामि में होनेवाले शोकों को निवृत्त करने हुए
उदित हुए। वास्तव में, विचारना चाहिये कि वैयधिक सुख भी
क्या हैं ? वे अनन्त अविकारी परमानन्दमूर्ति परब्रह्म के कारण
होते हैं। वे उस परमानन्द-मिन्धु की खूँ ही होते हैं। किन्तु
लोग भ्रमवश भगवान् के छोड़कर सुख वैयधिक सुखों
की अभिलाषा करके व्यर्थ दुःख पाते हैं। श्री गोसाईजी
महाराज कहते हैं—

अस प्रभु हृदय अकृत अधिकारी ।

किरहि जीव जग दीन दुलारी ॥

इस प्रकार, क्योंकि वैयधिक सुख परब्रह्म परमात्मा के
ही अशक्त हैं, इसलिये वे उनके द्वारा उन अज्ञ पुरुषों के,
जो कि अनन्त भगवत्स्वरूपानन्द से अनभिज्ञ हैं, उन विषयों
की अप्रामि के कारण होनेवाले शोक को निवृत्त करते हुए
प्रकट हुए। और क्या करते हुए प्रकट हुए ? 'प्राच्याः
प्राचीनावाः निर्वृत्तिवायाः बुद्धेर्मुखं प्रधानं सत्त्वात्मकं भागम् अद्वयेन
स्वाभिध्याद्विजितेन सुखेन विशिष्यन् उदगात्' अर्थात् वे प्राचीना

यानी निवृत्तिकामिनी बुद्धि के मुख यानी प्रधान सात्त्विक भाग को अपनी अभिव्यक्ति में उत्पन्न हुए मुख के द्वारा विलिपित करते हुए उदित हुए। भगवत्मुख का बुद्धि पर ही लपकना युक्तियुक्त भी है; क्योंकि वही उसे ग्रहण कर सकती है 'सर्वं तदन्तःकरणेन यत्पते' अर्थात्, ब्रह्माभिव्यक्ति-जनित जो मुख है, उसकी अभिव्यक्ति निश्चयात्मिका बुद्धि पर ही होती है।

वे परब्रह्मरूप उद्गुराज किस प्रकार उदित हुए, ऐसा बतलाने हैं—
 'यथा कश्चित् दीर्घदर्शनः दीर्घेण कालेन दर्शनं यस्य एवभूतः
 प्रियः प्रियायाः विप्रोदितमर्तुकायाः शुनः विभागसम्भूतानि शोकाभूतं
 शस्तमेः करैः करद्वाराणः मृगन् करभूतेन अरुणेन कुंकुमेन मुखं विलिम्ब
 च स्थापयति' अर्थात् जिस प्रकार कोई दीर्घकाल के अन्तर्गत जाने-
 वाला प्रेमी पति अपनी वियोगमन्तप्रा प्रियवत्सा के शोकाग्नि
 को अपने मुँहोत्पल कर स्थापारों में पोंडता है तथा उसके मुख को
 अपने हाथ में धिये हुए कुंकुम में लाल कर देता है उसी प्रकार ये
 उद्गुराज उदित हुए।

अथवा यों समझे कि जिस समय भगवान् ने रमण करने की इच्छा की और गोपाङ्गनाथों के सौन्दर्य-माधुर्य एवं तप का स्मरण कर उनके वृन्दारण्य में आवाहन करने का संकल्प किया उसी समय उद्गुराज—प्रेमाभ्युदास की वृद्धि करनेवाला चन्द्रमा सत्वरूप अर्पणियों के शोक-मूर्त्य की गीजलतर किरणों से उत्पन्न हुई ग्लानता को अपनी सुरीलता किरणों से निवृत्त करता हुआ उदित हो गया।

इसके सिवा 'उरुगजः' इस शब्द में भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र भी अभिप्रेत हो सकते हैं; क्योंकि यौवन की अनिशायता के कारण वे उरुगजों—तल्लजों—के समान स्वच्छ हैं और रत्न यानी अनुगाग-जनक होने के कारण राजा हैं। अथवा यदि 'उरुगजः' ही 'उरुगजः' है—ऐसा मानें तो इस प्रकार अर्थ करना चाहिये—'स्वकीयप्रेमानिशयेन उरुधा रञ्जयतीति उरुगजः' अथवा 'उरुध्वा महत्तत्त्वदर्शिनोऽपि महामुनीनां रञ्जयति स्वानुगागयुक्तान् करेतीति उरुगजः' अर्थात् अपने प्रेमानिशयना के कारण अपने प्रकार में रञ्जित करते हैं अथवा जो महान् तत्त्वदर्शी भी हैं उन महामुनियों का भी अपने अनुगाग-विशेष के द्वारा अनुरञ्जित करते हैं इसलिये श्रीकृष्णचन्द्र उरुगज हैं। वे प्रिय अर्थात् धन, धाम और सुहृदग में भी प्रियतर यानी सबके सर्वस्वभूत और दीर्घदर्शन—जिनका दृशन दीर्घ यानी अत्यन्त मूल्यवान् है, ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र वर्षणी यानी गोपीजन के शोक—प्रियतम के विरह-जनित सन्ताप को निवृत्त

१. वे तो भगवान् की अवस्था इस समय केवल ८-१० वर्ष की थी; किन्तु रास-क्रीड़ा के लिये वे इस समय अपनी योगमाया से युवावस्था-पन्न हो गये थे।

२. 'यद्धामार्गबुद्धिप्रदातमनवभावाकवास्तकते ।'

अर्थात् गोपाङ्गनाओं के गद, धन, बुद्धि, धिक्, आत्मा, पुत्र, माण और मन वे सभी जिनके लिये थे।

करने तथा 'ककुभः' सौन्दर्योत्तिराय के कारण मन्दगामिनी मार्क
पूजनीया प्रियतमा श्रीकृष्णभानुनन्दिनी के मानादिजनित असुखों
को अपने कर-व्यापारों से निवृत्त करने एवं अरुण कृदुमादि से
उनका मुख विलपित करने विहारस्थल में आविर्भूत हुए।

श्रीकृष्णभानुनन्दिनी भगवान् की निम्न महचरा हैं। त्रिम
प्रकार शक्ति के बिना शिव, मधुगमा के बिना मिश्री और क्षात्रिका
शक्ति के बिना अग्नि नहीं रह सकते उसी प्रकार आराधिकाजी के
बिना श्यामसुन्दर नहीं देखे जाते। वे उनकी स्वरूपभूता आह्ला-
दिनीशक्ति हैं। उन्हीं के कारण श्रीकृष्णचन्द्र की सारी शोभा है;
अतः उन्हें छोड़कर वे एक पल भी नहीं रह सकते। वे निरन्तर
उनकी मन्त्रिधि में रहते हैं और एक-दूसरे से तादात्म्य को प्राप्त
हो परस्पर एक-दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। माधुर्य भाव से
उपासना करनेवाले बहुत से भावुकों के मत में तो कृष्णकृपा की
प्राप्ति के लिये श्रीप्रियार्जी की उपासना ही कर्तव्य है। उनका मत
है कि आराधिकाजी स्वार्थीनभक्तों के हैं, भगवान् उनके अधीन हैं,
वे निम्न निम्न में निरन्तर श्रीप्रियार्जी के सौन्दर्यसमास्वादन के
लिये उन्हें अपने माधुर्य रस का नैवेद्य समर्पण करते हैं। इस
प्रकार भगवान् से आराधित होने के कारण ही वे 'भीराधा'
कहलाती हैं। अतः उनका आह्वान करने के लिये भगवान् को

१. 'कृष्ण मन्दाया गीत' इस भाव से 'ककुभः' शब्द तिर
होता है।

बेणुनाद करने की आवश्यकता नहीं थी। वे तो उनकी सन्निधि में ही थी और उनका प्रसन्नता के लिये ही यह लीला भी की गई थी।

ऐसी अवस्था में यह प्रश्न होता है कि फिर भगवान् के बेणुनाद का और क्या प्रयोजन था? यहाँ यहाँ समझना चाहिये कि भगवान् ने अन्य मृधेश्वरों और माधनमित्रा प्रजाङ्गनाओं का बुलाने के लिये ही वंशोन्वनि की थी। वे निरन्तर मे भगवन्मङ्ग के लिये उत्सुक थीं और नग्न नग्न के प्रन-उपवास भी कर रही थी, अतः उन्हें उनका उपामता का फल देने के लिये ही भगवान् ने वंशोन्वनि की।

× × × ×

इस नग्न अथर्वउमरुडल श्रीवृषभानुनन्दिनी के मुख के समान चन्द्रमा को तथा उमकी शीतल मुकुटमल रश्मियों में स्थित मंदाहर वन को देखकर ओप्रजाङ्गनाओं का मन हरण करनेवाले बेणुगीत पीयूष को प्रश्रित किया। उस प्रेमानन्द समुद्र को पदानेवाले गीत को सुनकर उनका मन मोहित होकर कृष्ण की ओर आकर्षित हो उठा, मानो कृष्ण ने हठान् उनके मन को हर लिया। वस फिर क्या था, जैसे नन्दिनी समुद्र की ओर दौड़ती है समस्त प्रजाङ्गनाएँ मञ्जस से श्रीकृष्ण की ओर चल पड़ीं। मानो तब प्रेमानन्द में मन बह चला तब मन के परतन्त्र शरीर

१. इसके बाद कुछ प्रवचनों के मोठ नहीं किये जा सके। अर्थात् ११वें श्लोक से व्याख्या बसती है।

भी उम्मी बेग में बह खला । यह गीत पीयूषप्रवाहक इतने प्रवाहों की तरह अपने संसर्गी पदार्थों को गन्तव्य की ओर न ले जाकर उद्गम-स्थान श्रीकृष्ण की ओर ही ले जाता है । किंवा जब श्रीकृष्ण के वेणुगीतरूप चारु ने प्रजाङ्गनाओं के धैर्य, विवेक आदि गुणों में भरपूर मनामञ्जुषा का हर ले गया तो वे व्याकुल होकर उम्मी के अन्वेष्टण के लिये दाड़ पड़ीं । कोई दाहन, कोई परिशेषण होइकर, कोई लपन, माजन, अञ्जन, पाले-शुभ्रपूण होइकर उलट-पलट भूषण-वसन धारण कर श्रीकृष्ण के पास चल पड़ीं । पति, पिता, भ्राता आदि के गैरालापना से न रुकीं । जब कुछ प्रजाङ्गनाओं का उनके पति पादपद्मों में गूँह रुक भोकर रुक लिया तो वे यहीं नेत्र मोंचकर श्रीकृष्ण का चरण-चरण चलीं । प्रियतम के दुःसह विरहजन्य तीव्र तार में समस्त पाप सम्पन्न हो उठे और ध्यानधाम प्रियतम के परिश्रमजन्य अत्यन्त आनन्द में पुरस् भी दुर्बल हो गये । इस तरह प्रजाङ्गना मन्त्रः लीलावन्धन होकर गुणमय देह का त्याग जागृति में भी उन्हीं भगवान् का प्राप्त हो गईं ।

समीप में आई हुई प्रजाङ्गनाओं को देखकर भगवान् अपनी वचन-चातुरी से मोहित करते हुए बोले—“हे महाभागाओं, आपका स्वागत हो । हम आप लोगों का क्या प्रिय करें ? ब्रज में कुशल तो है ? आप लोग अपने आगमन का कारण कहो । यह चौरुषा रजनी धार व्याज्रादि ज-तुओं से निषेक्ति है । आप लोग ब्रज में जाओ । हे सुमध्यमाओं, यहाँ स्त्रियों को नहीं

छहरना चाहिये। आप लोगों के माता, पिता, आता, पति घर में न देखकर हँदते होंगे। बन्धुओं को संकट न पहुँचाओ। बहुत हो चुका, अब आप लोग विलम्ब मत करो। राज को बली जाओ।

आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने राजाज्ञनाओं को यही आदेश दिया कि तुम लोग गोप में रहकर अपने पत्नियों की शुश्रूषा करो। हमारी प्राप्ति का यही उपाय है। यदि पत्नित्रय में तुम्हारी गति न हो तो 'शुश्रूषणं गतीः' पत्निज्ञानाओं की सेवा हो। इस व्याज से भगवान् ने समस्त पुरुषों को यही उपदेश किया है कि जिनकी गति परमेश्वर की उपासना में न हो वे देवता और माता-पितादि रूप वैदिक और लौकिक ईश्वरों की उपासना करें। यदि वे पहले उन ईश्वरों की सेवा करेंगे तो क्रमशः उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति हो जायगी। इससे सिद्ध हुआ कि जिन पुरुषों के पाप-पुत्र की कर्म और उपासना द्वारा निवृत्ति हो गई है वे ही भगवद्भक्त में प्रवेश करने के अधिकारी हो सकते हैं—

नराणां क्षीणपापानां कृप्यो भक्तिः प्रजायते ।

इसके सिवा यत्र भी प्रसिद्ध हो है कि

वर्णाभमाचारवता पुरुषेषु परः पुमान् ।

हरिराधयते पन्था नाग्नस्तपोषकारक्षम् ॥

अतः यदि तुम वर्णाभम-धर्माचार के द्वारा इन लौकिक और वैदिक ईश्वरों की सेवा करेंगे तभी परमेश्वर की प्राप्ति कर सकोगे। अनिमित्त पुरुषों को ही मोक्षवशा स्वधर्म में अकथि और परधर्म

में रुचि होती है। इसी प्रकार अर्जुन को भी जो परधर्म में रुचि हुई थी वह उसका मोह ही था। उसने जो स्वधर्म का परित्याग कर ब्राह्मणधर्म का आश्रय लिया था और बन्धुबन्ध में विरत होकर कहा था कि 'गुरुनहस्ता हि महानुभावान् भवेय मेकुं मैश्वर्यमपीह लोके' वह उसका भयङ्कर व्यामोह ही था।

जिस प्रकार कल्याणवस्था में पिनादिकें दूषित हो जाते हैं लोगों को निम्बादि कटु पदार्थों में रुचि होने लगती है और दुग्धादि में अरुचि हो जाती है, उसी प्रकार मोह के कारण ही स्वधर्म में अरुचि हुआ करता है। अतः रुचि हो या न हो, उक्ति यही है कि स्वधर्म का आश्रय लिया जाय और परधर्म का परित्याग किया जाय।

इसमें सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार भगवान् ने ब्रजाङ्गनाओं से कहा था कि मुझ परपुरुष का सङ्ग छोड़कर तुम अपने पतियों की सेवा करो इसी प्रकार साधारण मनुष्यों को भी उनका यही आदेश है कि उन्हें स्वधर्म का ही आश्रय लेना चाहिये। जिस प्रकार झत पर जाने के लिये क्रयेंद सीढ़ी पर होकर जाना पड़ता है, उसी प्रकार परमात्मप्राप्ति में भी क्रमिक साधना का अवलम्बन करना होता है। जो लोग सौषान्तिक्रम करके परमोच्च नैष्कर्म्य का आश्रय लेते हैं, उनका भ्रमापन्न होना है कि फिर उन्मात् होना दुर्लभ हो जाता है। इसी से महापुरुष कर्मत्याग में सश्रित्विलाया करते हैं। भगवान् ने भी इसी कारण कर्मातुष्टान की आवश्यकता प्रदर्शित करने के लिये अर्जुन से कहा था कि

संन्यासः कर्मयोगश्च । निःश्रेयसकराद्युभौ ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥

साधारण पुरुषों के लिये तो यही कर्म है; हाँ, गुणातीतों की बात अलग है। गुणातीत तो कहते ही उसे हैं जिसपर गुणों का आक्रमण न हो। अतः अज्ञ पुरुषों को उनका अनुकरण न करके स्वधर्म का ही आश्रय लेना चाहिये। यदि वे उसे छोड़कर नैऋत्य पर आरुढ़ होना चाहेंगे तो सर्वथा शक्ति हो जायेंगे।

यह बात भी गृहीत है कि प्रयत्न केवल साधन में ही होता है, फल में प्रयत्न नहीं होता। साधन के पर्यवसान में फल तो स्वतः प्राप्त हो जाता है। यदि किसी काष्ठ को काटना है तो कुटार का उद्यमन और निपातन किया जाता है। वहाँ प्रयत्न की आवश्यकता कुटार के उद्यमन-निपातन में ही होती है, उसके परिणाम में द्वैधीभाव तो स्वयं हो जाता है। इसी प्रकार आवश्यकता उम्माँ बात की है कि हम सबसे पहले कर्म द्वारा अपनी इन्द्रिय प्रवृत्तियों का निरोध करके फिर सात्त्विक प्रवृत्तियों द्वारा अपनी राजस, तामस प्रवृत्तियों का निरोध करें। उसके पश्चात् जब हमारी सात्त्विक प्रवृत्ति का भी निरोध हो जायगा तो स्वस्वरूप की उपलब्धि स्वतः ही हो जायगी। उद्यो ही मानस व्यापार की शान्ति हुई कि 'तदा ब्रह्म' स्वरूपेऽवस्थानम्' इस सूत्र के अनुसार प्रज्ञा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है।

वस्तुतः नैऋत्य क्या है—इस बात को साधारण पुरुष समझ भी नहीं सकते, इसी लिये वे कर्मत्याग की ज्वर चेतना में प्रवृत्त

होते हैं। जिस प्रकार नौकाएँ व्यक्ति के भस्वरा लक्षण द्वारा चलते दिखाई देते हैं और अपने में स्थिरता प्रतीत होती है, उसी प्रकार आत्मानियों के माहवरा अपने निष्क्रिय शुद्ध स्वरूप में धर्म की प्रतीति होती है। इसी बात को भगवान् ने श्रुतियों के द्वारा कहा है—

कर्मण्यकर्म वः परमेष्ठकर्मणि च कर्म वः ।

त बुद्धिमान् मनुष्येषु स पुण्डः स च कर्महन् ॥

वास्तव में अकर्म तो स्वरूपस्थिति है, वह कर्तव्य नहीं है। जो अकर्म को कर्तव्य समझकर देहेन्द्रियव्यापार की निवृत्ति का प्रयत्न करते हैं वे अकर्म के रहस्य से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस प्रकार का प्रयत्न भी तो एक व्यापार ही है; अतः वह निवृत्ति नहीं। उसे व्यापारशान्ति ही कहा जा सकता है। वस्तुतः 'संन्यासस्तु पूर्वजगद्वि सम्बन्धासः' इस लक्षण के अनुसार पूर्ण ज्ञान में सर्वथा आत्ममर्मात् करने का नाम ही संन्यास है। वह उपेय या साध्य है, उपाय का साधन नहीं है। इसी से भगवान् गोपिकाओं को उपदेश करते हैं कि मैं तो उपेय हूँ, तुम मुझे प्राप्त करने के लिये पतिव्रतकृत-उपेय उपाय का अवलम्बन करो।

यदि मोह या दुर्दैवदशा तुम्हारी स्वधर्म में निष्ठा नहीं है तो अहङ्कार ज्ञानों और शास्त्रों का अध्ययन करो। इससे स्वधर्म में तुम्हारी अभिरूचि होगी। इसी बात को लक्षित करने के लिये भगवान् ने प्रजाङ्गनाओं से कहा है—'शुच्युषं सतीः' (सत्पुरुषों की सेवा करो) श्रियों के लिये पतिव्रता ही सत्पुरुष हैं। जिस

प्रकार स्त्रियों के लिये भगवान् ने पतिव्रताओं का स्तुत करने की आज्ञा दी है, उसी प्रकार पुरुषों को शास्त्रज्ञ और निःस्पृह ब्राह्मणों का सहवास करना चाहिये। मनु भगवान् ने भी ब्राह्मणों से ही उपदेश ग्रहण करने की आज्ञा दी है। वे कहते हैं—

अथैतद्व्यसिर्द शास्त्रं ब्राह्मणेन प्रवक्तव्यः ।

शिष्येभ्यश्चोपदेष्टव्यं सम्यक् नाम्येन केनचित् ॥

जो लोग वैद्यादेखी दूसरों को उपदेश करने लगते हैं वे उनके कृतन के ही कारण होते हैं। वास्तविक कल्याण तो शास्त्रज्ञ ब्राह्मण के ही उपदेश से हो सकता है। जिम्न प्रकार कोई साधारण पुरुष किसी वैद्यराज के थोड़े से औषधिप्रयोगों को देखकर यदि स्वयं भी वैद्यराज होने का दावा करके औषधि देने लगे तो वह रोगियों की मृत्यु का ही कारण होता है, उसी प्रकार अनधिकारी उपदेशक जनता के अमङ्गल के ही हेतु होते हैं। अतः उन केवल भवण के ही अधिकारी हैं। शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों से अवश्य करके वे अपना कल्याण अवश्य कर सकते हैं; इसी से भगवान् ने कहा है कि—

अन्ये त्वैवमजानन्तः भ्रष्टान्येभ्य उपासते ।

तेऽपि नातितरम्येव मृत्युं भूतिपरायणाः ॥

अतः उन्हें आत्मकल्याण के लिये भवण तो अवश्य करना चाहिये, किन्तु दूसरों को उपदेश करने का प्रयत्न न करना चाहिये।

इस प्रकार जिस तरह स्त्रियों को पतिव्रताओं की सेवा करनी आवश्यक है उसी प्रकार पुरुषों को ब्राह्मणों की शुभ्रणा करनी

चाहिये। यदि उनकी सेवा में रहते-गहते जल्दी लाभ न भी हुआ तो 'जब कहु काल करिय सासना । तबहि जमा होइहि भ्रम-भङ्गा ॥' कुछ दिन धैर्य रखकर उनकी सेवा में तपस रहो। अधिक मूल की निवृत्ति के लिये अधिक काल मार्जन की आवश्यकता होती है। इसी तरह जन्म-जन्मान्तर के पापों की निवृत्ति में कुछ समय लगना शरभाधिक ही है। यदि उनके कथन में रुचि नहीं होती तो भी कुछ काल तो अकृषि में भी इन्हीं की आश्रय में रहो। वैद्य रोगी के लिये हितकर समझकर जो औषधि देता है, रोगी को किसी प्रकार का ननु-नय न करके उन्हीं की सेवन करना चाहिये; उसे अपनी रुचि की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

संसार में सत्सङ्ग बहुत दुर्लभ है। साधु जन कहीं साइन-बोर्ड लगाकर नहीं बैठते। उनकी प्राप्ति सौभाग्य से ही होती है। श्रीगोसाईंजी महाराज कहते हैं—

सत्सङ्गति संसृति कर अन्ता ।

पुण्य पुञ्ज विनु मिलहि न सत्ता ॥

श्रीमद्भगवद्गीता में आत्मकल्याण के लिये साधुसेवा की आवश्यकता भगवान् कृष्ण ने इस प्रकार दिखलाई है—

‘तद्विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेन सेवया ।

उपैष्यन्ति ते दानं दानिनस्तत्परिणामः ॥’

किन्तु सेवा में धैर्य की बहुत आवश्यकता है; जल्दबाजी से काम नहीं चलता। देखो ईश्वर ने दीर्घ काल तक सेवा की तभी

इसका अन्तःकरण शुद्ध हुआ और वह आत्मतत्त्व की उपलब्धि में समर्थ हो सका।

गीता में भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र कहने हैं—

परित्रायाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

इस प्रकार भगवान् ने 'साधुओं का परित्राण' अपने अवनार का प्रधान प्रयोजन बतलाया है। अब यह प्रश्न होता है कि साधु किसे कहते हैं। भाष्यकार भगवान् शङ्कराचार्य ने 'साधूनाम्' इस पद का पर्याय 'संन्मार्गस्थानाम्' लिखा है।

किन्तु 'संन्मार्ग' क्या है? इसका निर्णय होना बहुत कठिन है। यदि कहा जाय कि शास्त्रानुमोदित मार्ग का नाम संन्मार्ग है, तो इसमें भी सन्देह होता है; क्योंकि यह निश्चय होना कठिन है कि सच्चास्त्र कौन है। लोग शङ्का करते हैं कि वेद ही सच्चास्त्र क्यों है, कुरान या बाइबिल आदि को ही प्रधान सच्चास्त्र क्यों न माना जाय? यद्यपि यह बात युक्ति से भी सिद्ध की जा सकती है कि वेद ही सच्चास्त्र है तथापि यहाँ इसका प्रसंग नहीं है। इसलिये विरोध न कहकर थोड़ा-सा संकेत किया जाता है।

माम लीजिये आपको कहीं जाना है। अपने ध्रुव की ओर जाते-जाते आगे चलने पर आपको चार मार्ग मिले। उस समय चारों मार्गों से यात्री लोग आ-जा रहे हैं। आप उनसे पूछते हैं कि अमुक भ्रान को कौन मार्ग जाता है, तो वे सभी अपने-अपने मार्ग को बहाँ जानेवाला और अधिक सुविधाजनक बतलाते हैं। वे

अपने-अपने मार्ग की प्रशंसा करते हैं—इतना ही नहीं अपितु अपने से भिन्न मार्गों को विप्रबहुल और त्याज्य भी बतलाते हैं। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे ? हमारे विचार से तो आप यही देखेंगे कि इनमें कोई हमारा परिचित (आप्रपुरुष) भी है। तब उनमें जो आपके धाम के आस-पास का होगा, औरों की अपेक्षा उसी का विश्वास करेंगे। अतः विचारवानों का यही फलार्थ है कि आप्रवाक्य का अवलम्बन करें। यह साधारण धर्म कहा जाता है कि जो आचार-विचार अपनी कुलपरम्परा से चला आया हो उसी का आश्रय लिया जाय। आप जिस देरा, जाति, सम्प्रदाय या कुल में उत्पन्न हुए हैं उसमें जो पुरुष या शास्त्र अधिक आदर-शील माने गये हों उन्हीं के मार्ग का अवलम्बन करें, क्योंकि पिता अपने पुत्र का अहित कभी नहीं चाह सकता। अतः पिता-प्रपितामह-क्रम से जो मार्ग चला आया हो उसी का आश्रय लेना चाहिये।

धर्म के विषय में यह व्यापक लक्षण है। यह जैसा हिन्दुओं के लिये है वैसा ही ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध आदि अन्य महावर्त्मनियों के लिये भी है। उन्हें भी अपने-अपने आप्रार्थ और धर्मग्रन्थों का आश्रय लेना चाहिये। यदि आप आरम्भ से ही यह निश्चय करने लगेंगे कि कौन मार्ग श्रेष्ठ है तो इसका निर्णय कभी नहीं कर सकेंगे। यह तो बहुत लम्बा-चौड़ा क्रम है, इसका निर्णय तो कभी नहीं होगा। ऐसी अवस्था में आप धर्ममार्ग का अवलम्बन कैसे कर सकेंगे ?

राजा को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं; वह चाहे जिसे उजाड़ सकता है और चाहे जिसे बसा सकता है; उसे कोई रोकनेवाला नहीं होता। फिर भी वह अपने ही बनाये हुए नियमों का अनुसरण करता है। बहुतों बिना नियम के कोई भी व्यवस्था हो नहीं सकती। इस प्रकार की नियम-शृङ्खला का नाम हो मेरु धर्म है। लौकिक शृङ्खला से बद्ध प्रवृत्ति का नाम लौकिक व्यवहार है और वैदिक शृङ्खला से बद्ध प्रवृत्ति का नाम धर्म है। किन्तु नियम-निर्माण का कार्य अभिन्न पुरुष ही कर सकते हैं; अन्य यहाँ फिर हमारा बही लक्षण लागू हो जाना है कि जो त्रिम धर्म, त्रिम जाति और त्रिम कुल में उत्पन्न हुए हैं उन्हें ज्यों में प्रयत्न हुए चातुर पुरुषों के मार्ग का अवलम्बन करना चाहिये।

विद्यार्थी ■ यदि कोई अक्षर विस्मलाकर कहा जाय कि यह 'क' है और इस पर वह कहने लगे कि इसे 'क' क्यों करने हैं तो उसे इसका हेतु किसी प्रकार नहीं समझाया जा सकता और उसे कोरा ही रहना पड़ेगा। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये तो पहले पहले उसे व्याचार्य के कथन में आन्ध-भट्ठा हो करनी होगी। पीछे जब अस्सी बुद्धि विकसित होगी और उसे व्याकरण-शास्त्र के सूक्ष्म गहन का पता चलता तो उसे स्वयं ही सब बात मालूम हो जायगी। जब वैद्य रोगी को व्याधि देता है तो वह क्यों नहीं कहता कि मैं इसे क्यों लेवन करूँ ? उस समय उसे वैद्य में भट्ठा करनी ही पड़ती है। भृति ने भी 'अद्वैतत्व ताव अद्वैत' इस अजातशत्रु की अक्षि द्वारा भट्ठा का ही विशेष महत्त्व प्रतिपादन किया है।

अतः आसितो को वह नर्क करने ही आवश्यकता नहीं है कि वेद अपौरुषेय क्यों हैं ? जो आर्यावर्ण में उत्पन्न हुए हैं और आर्यधर्मावलम्बी हैं उन्हें पहले-पहल ऐसा मानना ही चाहिए, पीछे जब समझने की योग्यता होगी तब वे इस मन्त्र के अन्तर्गत भी सकेंगे। पहले योग्यता प्राप्त करें; 'इलोकवार्तिक', 'तन्त्रवार्तिक' और 'वज्रपादिका विवरण' आदि ग्रन्थों को देखें; तब समझ सकेंगे कि वेद अपौरुषेय क्यों हैं। उस समय तुम यह ज्ञान लेंगे कि वेद ही सत्त्वदात्म्य क्यों हैं और उनसे भिन्न किसी अन्य मन्त्र के यह सम्मान क्यों प्राप्त नहीं है ? इन्हीं के अनुमोदित धर्म की रक्षा करने के लिये भगवान् कह रहे हैं—

परिचायाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

सर्वसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

जब तक हमने जो कुछ कहा है वह हमारी ही कल्पना हो— ऐसी बात नहीं है। भगवान् ने भी कर्तव्याकर्तव्य का विवेचन करने के लिये शास्त्र की ही शरण लेने की आज्ञा दी है। इसी से वे कहते हैं—'तस्माच्छास्त्रं प्रमादात्ते कार्वाकार्यव्यवहितौ ।' वह शास्त्र क्या है ? हमका भगवान् स्वप्नतया सुने शब्दों में उतर रहे हैं कि 'वेदश्च त्वैरहमेव वेद्यो' ॥ अतः वेद ही सत्त्वदात्म्य है।

पूर्वमीर्षात्मक 'शास्त्र' शब्द का अर्थ वेद ही करते हैं। उत्तर-मीर्षात्ता का सूत्र है—'शास्त्रयोनिवात्'; इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य लोग कहते हैं 'काकम् भ्रूवेदादि'। सांस्वादि में तो 'शास्त्र' शब्द का व्यवहार में प्रयोग होता है। जैसे 'वेदान्त' शब्द का मुख्य

अथ उपनिषद् है; ऋक्सूत्रादि में उसका औपचारिक प्रयोग होता है, क्योंकि वे उन्हीं का विचार करते हैं। 'क्षिप्यते हितमुपदिश्यतेऽनेन इति वाक्यम्' इस अनुत्पत्ति के अनुसार भी वेद ही शास्त्र हैं, क्योंकि निरपेक्ष हित का उपदेश उन्हीं में किया गया है। अन्य शास्त्रों में जो हितोपदेश है उसे श्रुति-प्रामाण्य की अपेक्षा है। वैदिक लोग दर्शन, स्मृति और गीता का भी स्वतःप्रामाण्य नहीं मानते; उनका प्रामाण्य वेदमूलक होने के ही कारण है। मनुस्मृति इसी लिये प्रामाणिक है क्योंकि वह वेदानुमेयित धर्म का प्रतिपादन करती है और श्रुति उसके लिये कहती है कि 'यद् मनुरवदत्तन्नेषवम्'। श्रीमद्भगवद्गीता भी वेदानुमेयिणी होने के कारण ही प्रामाणिक है। यदि भगवदुक्ति होने के कारण उसे स्वतःप्रमाण कहा जाय तो बौद्ध दर्शन भी प्रामाणिक माना जायगा। किन्तु वेद-विरुद्ध होने के कारण बौद्ध दर्शन भगवद्वक्तार भगवान् बुद्ध की उक्ति होने पर भी प्रामाणिक नहीं है।

प्रमाणों का किसी अर्थ में सांकर्य होता है और किन्तों में व्यवस्था होती है। शब्द केवल ओत्रेन्द्रिय से ही ग्रहण किया जा सकता है। उसका ज्ञान किसी अन्य इन्द्रिय से नहीं हो सकता। अतः ओत्र शब्द ग्रहण में इन्द्रियान्तर-निरपेक्ष प्रमाण है। यहाँ प्रमाण की व्यवस्था है। किन्तु दूरस्थ जल नेत्र से भी ग्रहण किया जा सकता है। ऐसे ही और भी कितने ही पदार्थ हैं जो कई प्रमाणों से ज्ञात हो सकते हैं। उनमें प्रमाणों का सांकर्य है।

वेद स्वतःप्रमाण हैं और गोतादि का प्रामाणिकत्व बंदमूल्य होने के कारण है—ऐसा कहकर हमने गोता का निरापार नहीं किया। जैसा हम पहले दिन्ना चुके हैं हमारा यह कथन भगवद्गुण के ही अनुसार है। अतः यह तो उसका सम्मान है। जो लोग ऐसा झुठक करते हैं कि गोता के बंदानुस्मारी होने में क्या प्रमाण है उनकी यह चेष्टा साहस मात्र है। गोता के बंदानुस्मारित्व में शङ्का करना बड़ी भारी भ्रष्टता है।

एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। लोग चमत्कारों में बहुत आकर्षित होते हैं। शास्त्रानुयायियों पर जन्ता की ऐसी श्रद्धा नहीं होती जैसी कि चमत्कारों पर होती है। किन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिद्धि वैदिकों में ही होती हो। जैन आदि अन्य म्ना-कलन्त्रियों में भी सिद्धियाँ और तितिक्षा आदि गुण देखे जाते हैं। परन्तु उनका अनुगमन नहीं करना चाहिये। वैदिक मनावलम्बी यदि इन गुणों से शून्य हो तो भी उसी का अनुसरण करना चाहिये। यदि अहिंसा और दया आदि भी हमारे शास्त्रों की विधि से विपरीत हो तो वे पाप हैं और शास्त्रानुमेयित हिंसा भी धर्म है। अर्जुन के दया और करुणा ही तो हो रही थी; परन्तु भगवान् कहते हैं—

‘कुतश्चा कम्पसमिदं विषमे समुपस्थितम् ।

जनार्बुदमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥’

इस प्रकार भगवान् ने उस दया और करुणा को भी ‘जनार्बुद’, ‘मस्वर्ग्य’ और ‘अकीर्तिकर’ ‘कम्पस’ (पाप) कहकर त्याग कहावा है।

अतः पहले लकीर के फकीर बनो। जो कुछ राक्ष कहता है उसे शीघ्र मूँदकर ग्रहण करो। पहले कुछ योग्यता प्राप्त कर लो तब निर्णय करना। यदि तुम्हें कोई अनुमान करना है तो पहले प्रीतिहा, व्याप्ति एवं निगमन आदि पञ्चावयव वाक्य एवं देवाभास आदि का ज्ञान प्राप्त करो। जब तक तुम्हें मन और अमन हेतु का विवेक न होगा तब तक ठीक-ठीक अनुमान कैसे कर सकोगे ?

हमें शान्ति, तितिक्षा और अहिंसा ये कुछ भी अपेक्षित नहीं हैं; हमें केवल वैदिक विधि की अपेक्षा है। जो ऐसा मानने हैं कि 'तस्मान्मन्त्रात्वं प्रमाणां ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ' यह भगवद्वाक्य है और जो भगवद्वाक्य को अपना सर्वस्व मानने का दावा करने हैं उन्हें तो यही कर्तव्य है, औरों के लिये हमारा कुछ कहना नहीं है। आज-कल लोगों की कुछ ऐसी प्रश्रुति है कि जब वे दूसरों के आचरण पर दृष्टि डालते हैं तो उन्हें निरी भूलें ही भूलें दिव्वाड़ ऐसी हैं, किन्तु अपनी भूल उन्हें कभी नहीं दोसती। श्रीगोसाईंजी महाशय कहते हैं—'पर उपदेश कुसल बहुतरे। मं आचरहिं ते नर न बनेरे।' अतः दूसरों की समीक्षा में न पड़कर पहले हमें अपनी ही ओर देखना चाहिये।

शास्त्र की आज्ञा है कि 'स्वधर्मावरणं शरुका विधर्माद्य निवर्तनम्' (स्वधर्म का यथाशक्ति पालन करना चाहिये और विधर्म का त्याग) जो लोग यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करते हैं वे ही सत्पुरुष हैं। कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिनका न करना पाप है; जैसे सन्ध्या, अग्निहोत्र एवं बलिबैरवदेव आदि। वे नित्य कर्म

हैं। इसी प्रकार पार्वला भाऊदि नैमित्तिक कर्म भी आवश्यक कर्म हैं। उनका परित्याग करने में दोष माना गया है। आज पापों में प्राधान्य ही लेते दिखाई देने हैं जो इन सब धर्मों का बर्थाकरण पालन करने हैं। परन्तु उनके प्रति अन्य लोगों की विशेष आस्था नहीं देखी जाती; यतः उनका उच्चार भी कितने दिन रह सकेगा प्रवृत्ति के लिये आस्था की भी आवश्यकता है। इसीलिये प्रत्येक कर्म के पहले उसका माहात्म्य दिया जाना है। और इस कर्म के पाठ के समय उसका पाठ भी अनिवार्य होता है वह अर्थात् अभिरूचि की वृद्धि के लिये है। किन्तु उस कर्म के फल को हमें अर्थात् दृष्टि नहीं करनी चाहिये। इसमें न तो अर्थात् वृद्धि करना भी एक नामापराध माना गया है नामापराध न करने का दोष निवृत्त हो सकता है; परन्तु नामापराध की निवृत्ति नहीं हो सकती। अतः यदि वैदिक कर्मों का प्रवृत्ति करना है तो उसका माहात्म्य भी सत्पुरुषों में प्रवृत्त होना चाहिये। कर्मयोग का आज भी बहुत महिमा है। परन्तु उन कर्मों के अनेक अर्थ हो गये हैं। 'योगः कर्मसु कौशलम्' इस अर्थानुसार का अर्थ लेकर महात्मा तैलक ने तो कर्म करने को कुशलता का ही कर्मयोग कहा है। किन्तु भगवान् का तो यह कथन है कि 'कर्म ब्रह्मसंनिधौ' अर्थात् कर्म ब्रह्म में स्थित है यही 'महा' शब्द का अर्थ करने हुए वे कहते हैं कि 'महाकर्मसु ब्रह्मसंनिधौ कर्माणां मया पदमावृत्तम्' अर्थात् कर्मों का पदमावृत्त हुआ है। अतः वे ही महा है और वेदोक्त कर्म ही कर्मयोग है।

आज भक्तशिरोमणि श्रीगोस्वामीजी महाराज की 'कवि मणि' पूर्व व कर्म विवेक : रामनाम जपनमन एक' इस कवि का जप-सम्पन्न करके सारे भक्त-कर्मा' का गिला-जाल देकर केवल हरिनाम-सङ्कीर्तन में लगने को ही प्रवृत्ति हो रही है। इस भक्तनाम सङ्कीर्तन को देख-रुष्टि से नहीं देखते। वह तो परम महत्त्वमय है। परन्तु गोस्वामीजी के तात्पर्य का न समझकर उनकी उक्ति का आशय लेकर कर्तव्य कर्म की अवहेलना करना कदापि सत्य नहीं हो सकता।

जब तक कर्म के करने में परम लाभ मुनिभक्त न होगा और इसके परिवारा में परम हानि का निश्चय ॥ होगा तब तक कर्मों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार आत्मज्ञान के लिये मुनि कार्य है कि 'इह चेद्वेदीदृश्य सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टः' कर्म प्रकार कर्म के अकरण में भी प्रत्यक्ष प्राप्ति का पूर्ण निश्चय होना चाहिये। इसी से अग्निहोत्रादि नित्यकर्मों के लिये वा श्राद्ध की आवश्यकता आज्ञा है किन्तु सोमादि नित्यकर्मों के लिये यथारान्ति वर का अध्याहार किया गया है। नित्यकर्मों में भी यथारान्ति वर का अध्याहार हो सकता है; जैसे रोग के समय मन्त्रोपासन न कर सके तो केवल मानसिक संध्या हो कर न अथवा केवल आर्चन-जन का जे। किन्तु अधम तो कभी कर्तव्य नहीं हो सकता। अतः कर्त्रिण वैश्य के आश्रय के धर्म का आश्रय करना अथवा गुरु के वेश्यावसन करना कभी विहित नहीं हो सकता।

इसलिये यदि तुम परम कल्याण चाहते हो तो ऐसे माहुरों का विनाश करके जो बाप में संकेत कथा हुआ हो और धर्म का

यथाशक्ति पालन करता हों। वही सत्पुरुष है। उसकी सेवा करने से ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकेंगे। भगवान् ने 'शुभूपज्य सतोः' ऐसा कहकर सर्वसाधारण को यही उपदेश किया है।

पता लग चुके हैं कि जीवमात्र परतन्त्र होने के कारण केवल परब्रह्म परमात्मा ही पूर्ण पुरुष है। 'पतीन् शुभूपज्यम्' इस कथन से भी श्रीमात्र के परमपति सच्चिदानन्दधन परमपुरुष परमात्मा ही विवक्षित हैं। अतः जिस प्रकार स्त्रियों को पतियों का शुभकाम आवश्यक है उसी प्रकार जीवमात्र को पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर की आराधना करना परम कर्तव्य है। इसमें किसी प्रकार की ग्राही नहीं करनी चाहिये।

परन्तु एक ■ परमात्मा की आराधना विवक्षित होने पर भी क्यों 'पतीन्' ऐसा बहुवचन क्यों है? यह कथन जीवभेद की दृष्टि में है। जिस प्रकार भगवत्सूर्य एक ही है तथापि जलपात्रों के भेद में उसके अनेकों प्रतिबिम्ब पड़ते हैं, उसी प्रकार एक ही सच्चिदानन्दधन परमात्मा विभिन्न अन्तःकरणों में विभिन्न रूप में प्रतिबिम्बित हो रहे हैं। अथवा भावनाभेद या अवतारभेद के कारण यह बहुवचन हो सकता है, क्योंकि एक ही भगवान् राम, कृष्ण, शिव आदि अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। गोपाङ्गनाथों के लिये तो यह ज्येष्ठ आदर्श भी हो सकता है, क्योंकि उनके लिये तो एकमात्र भगवान् ही आराध्यदेव, रक्षक, पति और गुरु हैं। तथा गुरुजन आदि आराध्यणीय व्यक्तियों के लिये बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके सिवा इस प्रकार में रासलीला के

समय एक ही भगवान् अनंकरूप होनेवाले हैं। अतः मापी भेद के कारण भी यह कथन हो सकता है।

यदि तुम पञ्चगुणध्वज की गीति न जानती हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान न हो कि पतिदेव को किस प्रकार अपने अनुकूल बनाना जाता है तो 'शुभ्रपथं वतीः'—पतिव्रताओं की सेवा करो। इसमें तुम सेवा की विधि जान जाओगी। जैसे श्रीमामाजी को श्री चन्द्रबाजी और कौशात्याजी आदि ने उपदेश दिया था इसी प्रकार, जीव अपने परमपति सर्वेश्वर भगवान् को कैसे अपने अनुकूल करे यदि यह जानना हो तो, उसे वैसा आचरण करने के लिये सत्पुरुषों की सेवा करनी चाहिये। जो लोग भगवान् को प्रसन्न करना जानते हैं और जो शास्त्रानुमोदित मार्ग में चलते हैं वे ही इस मार्ग में सत्पुरुष हैं। उनकी कृपा से भगवान् को प्राप्ति हो जाने पर फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। भगवान् के मकरन्द में ही कन्द-मोक्ष की प्रवृत्ति है। जब तक भगवान् में अनुप्राप्त नहीं है तब तक तुम कैसे ही विद्वान् या मेधावी हो या ही भटकते रह जाओगे। मार्ग शास्त्रज्ञान भी भगवद्भक्तिविमुखों के लिये बेकार साधन रह जाता है।

मङ्गलविमुक्तानां हि शास्त्रमतेषु मुख्यताम् ।

न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तथा जन्ममोक्षस्य ॥

यह बात भगवद्भक्ति-विमुख शास्त्रज्ञों के लिये है। इससे हम शास्त्र की अवहेलना नहीं करते। ऐसा शास्त्रज्ञ दूसरों को कल्याण करने सकता है किन्तु स्वयं कोरा ही रह जाता है; जैसे दीपक औरों

को तो प्रकाशित करता है किन्तु उसके नीचे चँधेरा ही रहता है। इस विषय में विद्वानों की भी ऐसी ही सम्मति है कि विद्वान् गमी होने पर भी दूसरों का कल्याण कर सकता है किन्तु शास्त्रानभिज्ञ पुरुष विरक्त होने पर भी दूसरों को पथाप्रवर्तन नहीं कर सकता। जिसके हाथ में शीपक है वह स्वयं भले ही चँधेरे में रहे परन्तु दूसरों को तो प्रकाश प्रदान कर ही सकता है। इसी प्रकार एक विद्वान् भी, जो सब प्रकार के अधिकारियों के लिये तदनुकूल माधनों का ज्ञान रखता है, यदि स्वयं आचरण न भी करे तो भी दूसरों को तो ठीक-ठीक उपदेश कर ही सकता है। ऐसी गाथा भी है कि कहां कथा होती थी। उसे सुन-सुनकर ओता तो कितने ही मुक्त हो गये परन्तु परिहृतजी कथा ही बोलते रह गये। क्योंकि जब तक शास्त्रानुमोदित आचरण न होगा तब तक केवल शास्त्रज्ञान से कोई कल्याण का पात्र नहीं हो सकता। 'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः' मरणकाल में भाने शास्त्र इसी प्रकार छोड़कर चले जाते हैं जैसे पत्रहीन वृक्ष को पकियाए। अतः आत्मकल्याण में आचरण की ही प्रधानता है। इसी से कहा है—

परिव्रता बहवो राजान् बहुका संशयचिह्नदः ।

कर्ममत्तवो ह्येके अममोपात्तमवधः ॥

अनः माधन-मम्यन्त्र प्राणी ही आत्मकल्याण कर सकता है। इत्यन्तिरे जो शास्त्रज्ञ है परन्तु शास्त्रोक्त धर्मों में निष्ठा नहीं रखता उनके लिये शास्त्र अकिञ्चिद्वर है। वह दूसरे के लिये आचरण आदर्शहीन है परन्तु उसे स्वयं अपने पर जुगुप्सा ही करनी चाहिये।

इसके प्रति बड़ा और सद्भाव रखने में दूसरों का कल्याण आवश्यक हो सकता है; भले ही वह स्वयं नरकगामी ही हो। कई पदार्थ होते हैं जो स्वयः स्वरूपतः पतित हैं परन्तु यदि उनकी विशिष्टता सेवा-पूजा की जाय तो अपने उपासक का कल्याण कर सकते हैं। तो स्वयं पशु है परन्तु अपने भक्त को गोलोक ले जाती है। अथवा एक स्वयं पापयोगि स्थावर है किन्तु अपनी पूजा करनेवाले का कल्याण कर सकता है। इसी प्रकार ब्राह्मण यद्यपि शरीरदृष्टि में बड़ा अपवित्र, अस्थि-मांस एवं चर्मरूप ही है, तो भी अपने में बड़ा रखनेवाले के लिये तो सब प्रकार संसार का ही कारण होता है।

ब्राह्मण यदि दुराचारी भी हो तो भी पूजनीय है। श्रीगोमाई जी ब्रह्मराज कहते हैं—

पूजित विप्र एकसगुणहीना ।
नहिं न शत्रु गुण कान प्रवीना ॥
बुद्ध चेनु बुद्धी मुनि भाई ।
माधु रासनी बुद्धी न जाई ॥

ऐसी ही बात एक स्मृति में भी कही गई है—

दुःशीलोऽपि द्वित्रः पूज्यः न तु शूद्रो जितेन्द्रियः ।
कः पवित्रश्च वा बुद्धः बुद्धेऽङ्गीकृत्यती त्योम् ॥

भगवान् कृष्ण कहते हैं—

न ब्राह्मणान्मे दक्षितं कपसेतश्चतुर्भुजम् ।
मर्षवेदमयो विप्रः सर्ववेदमयो ब्रह्म ॥

यह बात सुनिश्चित और सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणों के लिये ही कही गई हो ऐसी बात नहीं है। भगवान् का तो यह कथन है कि—

ब्राह्मणो जन्मना भवेदन्सर्वेषां प्राणिनामिह ।

विद्यया तपसा जुष्टया किमु मनुजस्य भुवः ॥

किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस प्रकार का गुणहीन ब्राह्मण स्वयं भी कस्वाराण का पात्र हो सकता है। उसे स्वयं तो नरक ही भोगना पड़ेगा। उसकी अपेक्षा तो स्वधर्मनिष्ठ शूद्र की ही सद्गति होनी अधिक सम्भव है। इसी भाव को लक्ष्य में रखकर श्रीमद्भागवत में कहा है—

विप्राद्विषयगुणयुतादरविन्दनामपादारविन्दविमुक्ताण्डवपव वरिष्ठम् मन्ये ।

इस प्रकार श्रीमद्भागवत में कहीं तो गुणहीन ब्राह्मण का भी सर्वथा पूजनीय बतलाया गया है और कहीं भगवद्भक्तिहीन द्वादश-गुण-विशिष्ट ब्राह्मण की अपेक्षा भगवत्परणानुरागी श्वपच की उत्कृष्टता दिखलाई गई है। आजकल ब्राह्मण लोग तो प्रशंसा-परक वाक्यों को लेकर अपनी पूजनीयता का दावा करते हैं और अभ्राह्मण लोग निन्दापरक वाक्यों को लेकर उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु बात बिल्कुल उलटी है। वस्तुतः ब्राह्मणों का तो यह चाहिये कि अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान छोड़कर निन्दापरक वाक्यों के अभिप्रायानुसार भगवद्भक्ति और शास्त्रानुमोदित आचरण का प्रहारा करें तथा अभ्राह्मणों को यह पक्कि है कि ब्राह्मणों के गुण-दोष की ओर न देखकर ब्राह्मणमात्र

बे जहा रखें; क्योंकि शास्त्र में जहाँ आचारहीन प्राणियों की निन्दा की गई है वह उनके कल्याण की दृष्टि में है और जहाँ उनकी प्रशंसा की गई है वह प्राणहेनर बलों को आचरणमात्र के प्रति जया प्रतिक्रिया करने के लिये है।

संसार में शास्त्रज्ञ होना सरल है, परन्तु अपने परम प्रेमात्मक को स्वानुकूल कर लेना परम दुर्लभ है। किन्तु भूषण यही है। पत्नी यही रूपवती हो और गरुड-गरुड के कम्बलकाशों में सुसज्जित हो, परन्तु वह ऊमका भूषण नहीं है। अमकी वास्तविक शोभा तो इसी में है कि वह अपने प्राणाधार प्रियम के अपने अनुकूल बना ले। इसी प्रकार शास्त्रज्ञों का भूषण भी यही है कि वे परम प्रभु भीपरमात्मा को अपने अनुकूल कर ले। जहाँ भगवान् रहते हैं वहाँ सारे गुण रहते हैं; अतः यदि भगवान् प्रसन्न होंगे तो मानो सर्वगुणसम्पन्नता प्राप्त हो गई। इसी में 'पतिर् शुभृष्व' ऐसा कहा है। और इस पति-शुभृषा का प्रकार समझने के लिये 'शुभृष्व सतीः' यह कहा है।

यहाँ प्रजापतिनामों के लिये 'सतीः' शब्द से क्या विवक्षित होगा ? उनके लिये जो भिन्न यूपेश्वरिणी हैं वे ही सती हैं। उनको शुभृषा करने में ही वे आचिन्त्यानन्दमुधासिन्धु भगवान् के मौन्दवर्ण्य माधुर्य रस का समावेशन कर सकेंगी, क्योंकि वे यूपेश्वरिणी भगवान् के स्वाधीन करना जानती हैं। भगवान् का वह उपदेश पश्य भी है कि यहाँ जो आह्वानहीनशक्तिस्वरूपा भी रासेश्वरी हैं उनके कृपाकटाक्ष में ही यूपेश्वरी प्रजापतिनामों को भगवान् के

स्वाधीन करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अन्य गोपाङ्गनाभों को उन यूपेश्वरियों की सेवा करने में ही समर्थता प्राप्त हो सकती है। अतः उन्हें उनकी का आवश्यक लेना चाहिये।

किन्तु इसके लिये कृज में जाने की क्या आवश्यकता थी ? इसका कारण कतलाते हैं—

‘कन्दन्ति वासा वत्सारथ तान्यावयत युवत ।’

यह ऐसी ही बात है जैसे ‘मामनुस्मर मुद्ध्य च’। इधर अपने प्राप्ति के लिये भगवान् उन्हें यूपेश्वरियों की सेवा करने का आदेश देते हैं और उधर इसके साथ ही बालकों को दुग्धपान कराने और गोप्राशन करने की भी आज्ञा दे रहे हैं। इससे सर्वसाधारण के लिये भगवान् का यही मत प्रसृत होता है कि उन्हें निरन्तर भगवत्स्मरण करते हुए अपने लौकिक और वैदिक कर्त्तव्यों का भी बंधन पालन करते रहना चाहिये। स्त्रियों के लिये बालकों को दुग्धपान कराना आदि गृहकृत्य धर्म ही है। जिस प्रकार तत्त्वियों के लिये वृद्ध और वैश्यों के लिये व्यापार कर्त्तव्य है उसी प्रकार स्त्रियों का सब प्रकार के गृहकृत्यों का सुचारु रूप से सम्पन्न करते रहना चाहिये।

इधर ‘कन्दन्ति वासा वत्सारथ तान्यावयत युवत’ इस वाक्य में अन्य जीवरूप स्त्रियों के लिये भगवान् का यह उपदेश है कि जब तुम मेरी ओर आने आने हो तो वे आज्ञानी इन्द्रियाभिप्राता रोक-गल अपने पशु को अपने अधिकार से बाहर जाता देखकर ‘कन्दन्ति’—चिल्लाते लगते हैं। वे विप्र करने में समर्थ हैं इसलिये उस

साधक के मार्ग में तरह-तरह के विघ्न उपस्थित कर देते हैं।
श्रीमद्भगवत् गीता में कहा है—

‘त्वांसेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः त्वोक्तं विशङ्ख्य ब्रह्मतां परमं पदं ते ।’

देवता लोग नहीं चाहते कि यह प्राणी उनके पङ्क्ति में निकल-
कर भगवत्प्राप्त में प्रवेश करे। मुनि भगवत् की कहना है ‘नैतद्द्वानां
त्रिवं यदैतन्मनुष्या विद्युः’ अतः ऐसी परिस्थिति होने पर ये बालक
और वास रूप देवगण कन्दन करने लगते हैं। बाल अज्ञ का कहना
है। देवता लोग भोगप्रधान हैं, अभोक्ता आत्मतत्त्व में उनकी
गति नहीं है इसलिये वे ‘बाल’ हैं तथा ऐसी पार्श्विक प्रवृत्ति के
कारण ही उन्हें ‘बत्ताः’ कहा गया है। देवताओं को ‘असुर’
भी कहा गया है—‘असुर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसा कृताः’।
‘असु’ शब्द का अर्थ प्राण है; ‘असु सु रमन्त इति असुराः’ इस
व्युत्पत्ति के अनुसार देवताओं को असुर कहा गया है, क्योंकि
उनकी प्रवृत्ति प्राणादि अनात्मा के पोषण में ही है।

जिस समय देवासुर-संग्राम में देवताओं को विजय प्राप्त हुई
तो वे मगवान् को भूलकर अभिमानवश उसे अपना ही पुरुषार्थ
ममकर्म लगे। वे इस बात को भूल गये कि हमारे देह, इन्द्रिय
एवं अन्तःकरण आदि सभी अज्ञ हैं। सर्वान्तर्यामी भीहरि की
श्रेष्ठा के बिना उनमें कुछ भी गति नहीं हो सकती।

ईश्वरः सर्वभूतानां हरिर्होऽबुद्धं तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि कृष्णकृदनि मायया ॥

इस प्रकार देवताओं को मोहवश असुरभाव को प्राप्त होते देखकर भगवान् ने उनका मानमर्दन किया और सब उनकी आँखें खुलीं ।

परन्तु देवताओं का यह असुरत्व सापेक्ष है । जो लोग जगन्मोहिनी माया के अधिकार को पार कर गये हैं, जिनका बुद्ध्यादि में आत्मत्वाभिनिवेश सर्वथा गलित हो गया है और जिन्हें निखिल प्रपञ्च अपने स्वरूपभूत विदाकारा में प्रतीत होना हुए क्लमालिन्य के समान सर्वथा असत् अनुभव होता है, उन क्लमनिष्ठ जीवन्मुक्तों की अपेक्षा से ही वे 'असुर' हैं । अन्य मनुष्यों एवं असुरों की अपेक्षा तो वे 'सुर' ही हैं ।

वस्तुतः सारा विवाद व्यष्टि-अभिमान में ही है । व्यष्टि-अभिमान के कारण ही जीव अपने को परिहृत, बुद्धिमान्, ऐश्वर्य-शाली, सुखी, दुःखी अथवा अशक्त समझता है । यदि इस परिहृत्वाभिमान को छोड़कर समष्टि में आत्मबुद्धि हो जाय तो फिर कोई विवाद नहीं रहता । 'आज हम थोड़ी सी विद्या का अभिमान करने हैं; किन्तु उस समय तो 'अस्य महतो भूतस्य निःशक्तिये तव-हृत्पक्षे बहुवैदः सामवेदः' इत्यादि भूति के अनुसार वेद भी हमारे ही निःस्वाम मात्र रह जाते हैं; विद्वान्-अविद्वान्, धर्मात्मा-पापी, सुखी-दुःखी—सब हमारे ही स्वरूप हो जाते हैं और सारा विध-प्रपञ्च हमारा ही भ्रू-कुटि-विलास हो जाता है । आज हम थोड़े से आशुमियों को अपना बन्धु कहते हैं, तथा अन्य पुरुषों के प्रति हमारा द्वेष या औदासीन्य है परन्तु जहाँ 'बभूवैव कुटुम्बकम्' सारा

संसार हमारा परिवार है वहाँ सब अपने ही हो जाते हैं। फिर विरोध के लिये कहीं स्थान नहीं रहता।

अतः परिच्छिन्नत्वाभिनिवेश ही सारे अनर्थ का मूल है। इसकी निवृत्ति होते ही सम्पूर्ण अनर्थों का मूलार्णव नष्ट हो जाता है। फिर उसके सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं। किन्तु प्राणी कृपा समझता है। इसी से कहा है 'अहङ्कारविमूढात्मा कर्ता इमिति श्रूयते।'।

देवता लोग इन्द्रियों के अधिष्ठाता हैं। वे इन्द्रियद्वार में आसन जमाये बैठे हैं। यदि तुम उन्हें सन्तुष्ट न रखोगे तो विषयरूप शत्रुओं का आक्रमण होने पर वे उन्हें तुम्हारे अन्तःकरण में प्रवेश करने से नहीं रोकेंगे। फिर तुम्हारी विषय-विचलित बुद्धि भगवान् में नहीं लग सकेगी; और तुम भगवन्मार्ग से च्युत हो जाओगे। अतः यदि तुम विषय-शक्त के विक्षेप से बचकर अपने चित्त को परमानन्दघन श्रीभगवान् में समाहित करना चाहते हो तो इन द्वारपालों को सन्तुष्ट करो। इसी से भगवान् कहते हैं—'तान् पावयत्' (उन्हें पिलाओ) क्या पिलाओ ? भोग। अर्थ यह है कि जिन-जिन देवताओं के लिये जो-जो द्रव्य विहित है उन-उन द्रव्यों का निक्षेप करके उन्हें सन्तुष्ट करो। इस प्रकार उन्हें पिलाकर फिर उन्हीं में दृढता—अपना अभीष्ट फल दूँ। श्रीगीताजी में भगवान् अर्जुन से कहते हैं—

देवान् पावयतामेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

इस प्रकार परस्पर एक-दूसरे को प्रसन्न रखने में ही तुम परम भोग की प्राप्ति कर सकोगे। वहाँ परम भोग में परमत्रय परमात्मा की प्राप्ति समझनी चाहिये, जिससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं है—‘यं लब्ध्वा आपर साधं मम्वते नाधिकं ततः।’ अर्थात्, भगवान् कहते हैं यदि तुम भोगी प्राप्ति करना चाहते हो तो देवताओं के लिये विहित द्रव्य का निक्षेप करके उनका आप्यायन करो, क्योंकि यदि देवताओं के आप्यायन के लिये तुम यह-शान्ति में लग जाओगे तो तुम्हारी पारमार्थिक प्रवृत्तियाँ छूट जायेंगी। उनके छूट जाने से तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध होगा और फिर शान्ति-इत्यादि की प्राप्ति होने पर अन्न, मनन और निदिध्यासन के द्वारा तुम भगवान् की प्राप्ति कर लोगे। इस प्रकार देवताओं का आप्यायन और उनसे अपने अभिमत फल का रोहन् करते हुए ही तुम सत्पुरुषों का आश्रय हो। यदि उनका आप्यायन न करते हुए तुम सत्पुरुषों का सेवन करोगे तो वहाँ भी विघ्न हो जायगा। इन्हीं में गुरु-शिष्यों में विशेष होता देखा गया है। शान्ति-पाठ में कहा है—

“सह नावयतु सह नो भुनक्तु सह बीर्षं करवावहे । तंजस्त्रि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे ।”

यहाँ ‘मा विद्विषावहे’ इस पद से जो द्वेषनिवृत्ति के लिये प्रार्थना की गई है वह गुरु-शिष्य में द्वेष को सम्भावना होने पर ही उप-पन्न हो सकती है। संसार में जितना भी लौकिक-वैदिक व्यवहार है वह भावा के ही आश्रय से होता है। अतः सभी जगह राग-द्वेषादि

की सम्भावना हो सकती है। किन्तु यदि तुम देवताओं का आस्था-
वत करने तो तुम्हारा इन्द्रियग्राम स्थल और मनेज होगा। तभी
तुम उसके द्वारा मन्त्रक प्रकार में गुह्यसेवा का मंत्रों और उनके
लिखे हुए लिखकारादि का महान कर मंत्रों।

इस प्रकार अपविष्यत्त प्रजाज्ञानाओं और अपविष्यत्त जीवों के
लिखे भगवान् ने यह सन्तुष्टियों के समाधायकपूर्वक भवभ्रमपावन का
आदेश किया है। जो लोग अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान
करने हुए मद्गुरु की शरण में रहने में साधनमय्यम हो गये हैं,
जिनकी सारी उच्छ्वस्त्र प्रवृत्तियों शान्त हो गई हैं इन्हीं के लिये
भगवान् ने कहा है—‘योगाकटस्य तस्यैव रामः कारकमुच्यते।’

भगवान् की यह शैली है कि वे नैष्कर्म्य का उपदेश नहीं करने।
वह तो फलरूप से स्वतः प्राप्त होगा। इसी प्रकार गोपाज्ञानाओं
के लिये जो परमानन्दकन्द भगवान् कृष्णचन्द्र के मौन्द्य-साधुय-
मुधारम का आस्थावन है वह फलरूप है। साधन का परिपाक
होने पर वह भी उन्हें स्वयं प्राप्त होगा। वह उनके लिये कर्तव्य
भी है—‘नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह करबन।’

वे श्रुतिस्मृति प्रजाज्ञानाओं विवेकी अन्तःकरणरूप बुद्धारस्य में
स्थित परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के पास गई। वे पर-
मात्मा शक्तियों का तात्पर्य अपने में सुदृढ़ करने के लिये ‘स्थूयानि-
मनन्वाव’ में उनकी निद्रा का विचलित करने के लिये उनसे कहते
हैं—‘वपाव गोहम्’ अर्थात् तुम अपने समुदाय को ही जानो। तुम्हारा
अधिकार समुदाय साध्य-साधन-रूप कर्म का ही प्रतिपादन करता

है; अतः तुम्हारा तात्पर्य भी कर्म में ही होना चाहिये। तुम क्यों निर्विशेष शुद्ध चैतन्य-रूप भिन्न वस्तु का प्रतिपादन करने की चेष्टा करती हो। भूतियों का तात्पर्य आपाकतः तो कर्म में ही प्रतीत होता है, उनके लिये विरोध विवेचन की आवश्यकता नहीं होती। वे परब्रह्मपरक हैं—इसका निर्णय करने के लिये तो उपक्रम, उपमहार, अपूर्वता आदि का ज्ञान होने की आवश्यकता होती है। तिम प्रत्यक्ष 'विषं भुङ्क्ते' इस वाक्य का सीधा-सादा अर्थ 'विष खाया' आपाकतः प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुतः इसका तात्पर्य मन्त्रगुरु से भोजन से निवृत्त करना है। इस बात को समझने के लिये कुछ विरोध प्रजापोह की आवश्यकता होती है। भूति कहती है—'तोऽरोक्षीषदोक्षद्वयस्य कदम्बं तस्य वदन् इत्यर्थोऽप्यत्रात्र' अर्थात् 'वह रोखा, यही रुद्र का मन्त्र है, उसका जो आँसू गिरा वह चाँदी हो गया [इसलिये जो चाँदी देता है उसे रोग पड़ता है]' यह क्रमका आपाकतः प्रतीयमान अर्थ है। किन्तु इसका तात्पर्य यही है कि बर्हि याग में चाँदी का दान नहीं करना चाहिये, जैसा कि भूति कहती है 'बर्हिषि रवत न देवम्' इत्यादि।

मृष्टि-प्रतिपादक वाक्यों का मृष्टि-प्रतिपादनपरत्व तो आपाकतः प्रतीत होता है; परन्तु यह बात कि उनका तात्पर्य मृष्टि में न होकर निमित्त प्रत्यक्ष की परब्रह्मरूपता प्रतिपादन करने में है विरोध प्रजापोह करने पर ही ज्ञान होती है। इसके लिये हमें तर्क का आश्रय लेना पड़ेगा। 'कस्यचनपिवाचकं तद्वत्' पल्लवान् के समीप में रहनेवाला निष्कल कमी का चङ्क हुआ करता है। मन्त्रबोधक

वाक्य मुक्तिकला से युक्त है, मृष्टि-वाक्य में कोई फल भूत नहीं है।
 अतः मृष्टिवाक्य ब्रह्मबोधक वाक्य का अङ्ग होकर ब्रह्मबोधन में ही
 अपना तात्पर्य रखता है। जिस प्रकार मृत्तिका में उत्पन्न हुआ घट
 पोटलिन से पूर्व, घटध्वंस के पश्चात् और इस समय भी केवल
 मृत्तिका ही है उसी प्रकार ब्रह्म में उत्पन्न और उन्मी में स्थित और नान्त
 होनेवाला जगत् ब्रह्म ही है। बन्तुनः जगत् ब्रह्म में उत्पन्न नहीं
 हुआ। यदि ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति मानी जाय तो ब्रह्म का
 साक्ष्यत्व, विकारित्व और सुख-दुःखात्मकत्व मिट्ट होगा; क्योंकि
 वह निबन्ध है कि कार्य में कारण के ही गुण रहा करते हैं, अतः
 प्रपञ्च में जो गुण दिखाई देते हैं वे उसके कारण ब्रह्म में भी होने
 ही चाहिये। इसलिये, जिस प्रकार 'विषं मुद्गर' इस वाक्य का
 आशयः प्रतीयमान अर्थ छोड़कर इसका तात्पर्य शत्रु के घा-
 त अन्न छोड़ने में माना गया उसी प्रकार हमें मृष्टि-प्रति-
 पादक वाक्यों का सीधा-सादा अर्थ छोड़कर ब्रह्म में ही तात्पर्य
 मानना पड़ेगा।

अतः हे भक्तियो ! तुम इधर परब्रह्म के प्रतिपादन का प्रयत्न क्यों
 करती हो ? आश्री साध्यसाधनरूप प्रपञ्च का ही प्रतिपादन करो।
 इसमें विशेष आशय भी नहीं है। देखो, 'कदाचनस्तरीरते नेन्द्र
 अर्चानि दास्युषे' यह भूति स्पष्टतया इन्द्र का ही प्रतिपादन करती है;
 इसी प्रकार कोई भूति पुरोडाश की स्तुति करती है; जैसे - 'स्योनं ते
 नन्दनं हव्योमि पृतस्व धारवा सुरोष कल्पयामि, तस्मिन् सीद अमृतं
 प्रसितिष्ठ गीरीष्वा मेघ दुमनस्वमानः।'।

भूतियों का जो शब्दार्थ होता है वह आपास्तः ही प्रतीत हो जाता है—'भौतशिकस्तु सम्बन्धेन सम्बन्धः' इस वाक्य के अनुसार शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक है। अतः जिन इन्द्र, वरुण, वायु आदि देवताओं का भूतियों आपास्तः प्रतिपादन कर रही हैं वे ही भूतियों के पति हैं, उन्हीं की तुम सेवा करो; परगुरु रूप निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय मत लो।

वहाँ जो 'सतीः' शब्द में द्वितीया है वह प्रथमा के अर्थ में है। इसका तात्पर्य यह है कि 'पतीन् शुभूषणं वस्माद्युषं सत्यः'—तुम पतिव्रता (अपने प्रतिपाद्य देवताओं) की सेवा करो क्योंकि तुम सती हो। और यदि 'सतीः' शब्द को द्वितीयान्त ही माना जाय तो इस वाक्य का अर्थ होगा—'सतियों की सेवा करो'। सतियों वे भूतियाँ हैं जो अपने प्रतिपाद्य देवताओं का प्रतिपादन करती हैं, परब्रह्म तक नहीं दीवली। तुम उन्हीं का अनुगमन करो; क्योंकि मीमांसकों का तत्त्वज्ञान आग्रह है कि 'आज्ञावस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शनात्' अर्थात् 'बेद क्रियार्थ है, इसलिये जो वाक्य क्रियाथे नहीं हैं उनका कोई प्रयोजन नहीं है।'।

मीमांसकों का मत है कि विधि-नियेधरूप से क्रियापरक होते पर ही वाक्य की मार्थकता है। विधि-वाक्य हट्टप्राप्ति का उपदेश करने के कारण सार्थक है; जैसे—'अविरतः सन् पथ्यमग्नी-वान्' (अवगमन होने पर पथ्य भोजन करे) इसी प्रकार 'अग्निदोषं शुद्धान्', 'स्वर्गकामो वनेत्' आदि वाक्यों की अर्थवत्ता है। तथा निषेधवाक्य अनिष्ट-परिहार का उपाय उपदेश करने के कारण

साधक है, जैसे—‘सर्पायाऽङ्गुलिं न दद्यात्’ (सर्प को अँगुली मत दकड़ाओ) इसी प्रकार ‘आचार्यो न हन्तव्यः’ आदि वाक्य समझने चाहिये। परन्तु ‘यह राजा जाता है’, ‘पृथिवी मान द्वीपोंवाली है’ इत्यादि सिद्ध-वस्तु-प्रतिपादक वाक्य और ‘वायुर्वै ज्येष्ठिदेवता’ (वायु शीघ्रगामी देवता है) इत्यादि अर्थवाद किसी क्रिया में उपयोगी न होने के कारण व्यर्थ हैं।

अब यहाँ सन्देह किया जा सकता है कि अर्थवाद को साधक न मानने पर तो उसका शास्त्रत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ‘क्षिप्यते हितमुपदिध्यतेऽनेन इति शास्त्रम्’ इस लक्षण के अनुसार शास्त्र उसी को कहते हैं जो हित का उपदेश करता है; जिस उक्ति का कोई प्रयोजन नहीं होता उसे शास्त्र नहीं कहा जा सकता, वह तो अन्मत्प्रलापवत् उपेक्षणीय ही होती है। परन्तु प्रतिपि सिद्ध का कथन है—प्रतिपिस्सितं स्वर्गं प्रतिपादयन्प्रतिपादयिताभयेवचनो भवति। अप्रतिपिस्सितन्तु प्रतिपादयन्नायं लौकिको नापि पारीक्षक इत्युन्मत्तवदुपेक्षः स्वात्। किन्तु वस्तुतः अर्थवाद का अशास्त्रत्व माना नहीं गया, क्योंकि ‘स्वाध्यायोऽप्येतव्यः’ इस विधि से स्वाध्यायपदवाच्य समस्त वेदशास्त्र का [आचार्य-परम्परा से] अध्ययन करने का विधान किया गया है। समस्त वेदशास्त्र के अन्तर्गत तो अर्थवाद भी है ही। और गुरुपरम्परापूर्वक वेदाध्ययन का घृतकुल्या पथः-कृत्यादि की प्राप्तिरूप अदृष्ट फल भी बतलाया गया है। इसके निराश्रितसूत्रकार करकाचार्यजी भी कहते हैं कि ‘वेदे मात्रामात्रस्या-पानर्थक्यं न वक्तुं शक्यम्’ अर्थात् वेद में एक मात्रा की व्यर्थता

नहीं बतलाई जा सकती । अतः मीमांसक को अर्थवाद की सार्थकता अवश्य बतलानी चाहिये ।

मीमांसक कह सकता है कि विधि के साथ एववाक्याफल होकर विधिविहित अर्थ की स्तुति करने में अर्थवाद का उपयोग होता है; इसी तरह ये सार्थक हो सकते हैं । किन्तु वेदाध्ययन में गुरु-कुत्सा, पशु-कुत्सा आदि अष्टष्ट फल की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है ? इससे तो वेदार्थज्ञानरूप अष्टष्ट फल ही प्राप्त हो जाता है; और अष्टष्ट फल के रहते हुए अष्टष्ट फल की कल्पना करना व्यर्थ है ।

इस पर शङ्का होती है कि यदि ऐसी बात है तो वेदार्थ-ज्ञान स्वतन्त्रता में स्वयं वेदाध्ययन कर लेने से ही हो सकता है; उसके लिये 'स्वाध्यायोऽप्येतन्मः' इस वाक्य से आचार्यपरम्परापूर्वक अध्ययन करने की ही विधि क्यों की गई है ।

उत्तर में कहा जा सकता है कि गुरुपरम्परापूर्वक अध्ययन करने में वेद संस्कृत होता है और संस्कृत वेद ही यज्ञ-यागादि में उपयोगी है । इसलिये यह विधि सार्थक है । वेदाध्ययन से वेदार्थ-ज्ञान की निष्पत्ति तो अन्वय-व्यतिरेक से स्वतः सिद्ध है । जिस प्रकार मोक्षन करनेवाले पुरुष को तृप्ति हो ही जाती है उसी प्रकार जो कोई वेदाध्ययन करेगा उसे वेदार्थ-ज्ञान होगा ही । इसमें विधि की आवश्यकता नहीं है । विधि की सार्थकता अप्राप्त विषय का प्रतिपादन करने में ही होती है । जिम प्रकार सखुलनिष्पत्ति नखविदलन से भी हो सकती है और मुसलाबहनन से भी । किन्तु यागादि में मुसलाबहनन ही करना चाहिये; इसी लिये 'मीहीनकृन्ति' यह विधि की गई

है। इसका फल अदृष्ट होता है। इसी प्रकार वेदार्थ का ज्ञान गुरु से अध्ययन करने पर भी हो सकता है और मनुष्यकर्मणि पुरुषों के स्वयं अपने बुद्धिबल से भी हो सकता है। इसी में यह विधि की गई है कि 'स्वाध्यायोऽप्येतद्व्य' अर्थात् गुरुपरम्परा में ही अध्ययन करना चाहिये। इसी में वेदाध्ययन सार्थक होगा। वेदाध्ययन से वेदार्थ का ज्ञान होगा, तब वेदार्थ का अनुष्ठान किया जायगा और उससे स्वर्गादि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दृष्ट फल के साथ वह अदृष्ट फल का भी जनक होगा।

'शान्नायस्य किञ्चार्थस्वाधानर्यस्यमतदर्पानाम्' इस मूल के अनुसार अर्थवाद की सार्थकता न होने से अर्थवाद उत्तम हो रहा है और इसी प्रकार विधि भी उत्तम है; क्योंकि स्वभावतः विधि में लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती। उसमें प्रवृत्ति होने के लिये उसकी स्तुति का आवश्यकता है।

पहले यह पद्धति थी कि बड़े-बड़े राजा लोग सभाएँ कराया करते थे। उनमें शास्त्रार्थ होता था। वहाँ जो विद्वान् विजयी होता था उसका बहुत आदर-सत्कार किया जाता था। उस सम्मान के प्रत्याभन से ही विद्वान् लोग न्याय, मीमांसा आदि कुछ विषयों का भी अध्ययन करते थे। इस प्रकार जिस कर्म की महत्ता मनुष्यों में प्रसिद्ध होती है उसी में लोगों की प्रवृत्ति हुआ करती है। वैदिक एवं स्मार्ति कर्मों में भी लोगों की तभी प्रवृत्ति हो सकती है जब लोग उन कर्मों को करनेवालों का आदर करें। ऐसा तो कोई बिरला ही विद्वान् होता है जो आदर आदि

की अपेक्षा न रखकर कर्तव्य-युक्ति से ही शासन-गता करे। यह बात अचरय है कि ऐसे महानुभावों का भी संबंध अभाव नहीं है। इस समय यद्यपि अश्वमेध, राजसूय एवं अग्निष्टोम आदि यज्ञों को कोई नहीं पूजता तो भी ऐसे भी आह्वान हैं जिन्होंने धृष्ट इष्टियों द्वारा अश्वमेधादि कृत्यों का अभ्यास किया है और आवश्यकता पड़ने पर वे उनका अनुष्ठान कर सकें हैं।

वेदों, शास्त्र कह रहे हैं—‘अहरहः सन्ध्यामुपासीत’, ‘अग्निष्टोमं पशुपाद’, ‘स्वाध्यायोऽप्येतत्स्यः’। किन्तु विधिवाक्यों से प्रेरित होकर आज कितने आदमी उनका पालन करते हैं? किन्तु जनता में हरिनाम-संकीर्तन की बोकी सी महिमा प्रसिद्ध होने के कारण उसका प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि विधि में प्रवृत्ति होने के लिये उसकी स्तुति की आवश्यकता है। अतः इधर अर्थवाद अपनी सार्थकता के लिये और विधि अपने में प्रवृत्ति होने के लिये उत्तम थे, उन्होंने ‘नशाश्चरयदध्वन्याय’ से परस्पर एक-दूसरे की कार्यसिद्धि की। अर्थवाद ने विधि की स्तुति करके विधि में रुचि उत्पन्न की और विधि ने अर्थवाद को अपने फल में फलवान् बना दिया।

* दो राजा बन में गये हुए थे। उनमें से एक का घोड़ा मर गया और दूसरे का रथ नष्ट हो गया। वे आपस में मिल गये। उनमें से एक ने अपना रथ दिया और दूसरे ने घोड़ा। इस प्रकार परस्पर मिलकर वे उस वन से निकलकर सकुशल नगर में पहुँच गये। इसे ‘नशाश्चरयदध्वन्याय’ कहते हैं।

इसी प्रकार मन्त्रों की सार्थकता के त्रिषय में भी प्रश्न होने पर उनका उपयोग द्रव्य और वृत्ताओं के स्मारक होने में है यह समाधान किया जाता है।

इस तरह विधि, निषेध, अर्थवाद और मन्त्र इन सभी का प्रामाण्य क्रियापरत्वेन ही है। इसी से भगवान् भूमिस्वरूपा ब्रह्माज्ञानाओं से कहते हैं कि अपने प्रामाण्य के लिये तुम अपने समुदाय का ही अनुगमन करो। जिस प्रकार तुम्हारा समुदाय क्रियापरक है उसी प्रकार तुम भी क्रियापरक हो जाओ, शुद्ध चैतन्यरूप सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन मत करो।

यदि कहा जाय कि हमारा अप्रामाण्य हो जाने दो तो ऐसा कबन भी ठीक नहीं; क्योंकि तुम सती—अपौरुषेय होने से सर्व-दोष-विवर्जित हो, तुम्हें मीमांसकों का सङ्ग छोड़ना उचित नहीं है। कुछ 'शाखापृथिवी जनयन्देव एकः' इत्यादि श्रुतियों कह सकती हैं कि मीमांसक तो हमारे स्वार्थ का ही अपलाप करते हैं, क्योंकि वे हमारे सर्वस्व परब्रह्म की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते, फिर हमें उनकी अपेक्षा क्यों करें? परन्तु यह विचार ठीक नहीं है। मीमांसक जो ईश्वर का स्वरूपन करते हैं वे केवल वेदनिर्माणत्वेन उसे स्वीकार नहीं करते; क्योंकि नैयायिकों के मतानुसार अनुमानमिदं सर्वज्ञ ईश्वरकृत होने के कारण वेदों का प्रामाण्य है; और इधर ईश्वर के सर्वज्ञत्व का ज्ञान भी वेद से ही होता है। इस प्रकार वेद और ईश्वर इन दोनों में अन्योन्याश्रय दोष की शक्ति होती है। इसके सिवा एक दोष यह भी है कि जिन युक्तियों

से अनुमान करके तैत्तिरीय वेदनिर्माता ईश्वर का सर्वज्ञत्व सिद्ध करते हैं, उन्हीं युक्तियों से बौद्ध, ईसाई और बचन लोग अपने धर्मग्रन्थों के निर्माताओं का सर्वज्ञ सिद्ध कर सकते हैं। वेदान्त दर्शन के मत में भी ईश्वर की सिद्धि अनुमान से नहीं, बल्कि शास्त्र से ही होती है; जैसा कि 'शास्त्रबोद्धित्वात्', 'तत्त्वोपनिषदं पुण्यं पृच्छन्ति', 'वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः' इत्यादि वाक्यों में सिद्ध होता है।

इसी से शास्त्ररक्त का आदर भगवान् भी करते हैं। वे कहते हैं—'विद्यप्रज्ञादाहरणीधरोऽहम्।' अतः मीमांसक लोग वेद का प्रामाण्य ईश्वरकृत होने के कारण नहीं मानते बल्कि अपौरुषेय होने के कारण मानते हैं। इसी से उन्होंने जो ईश्वर का स्मरण किया है वह इसी लिये है कि उन्हें ईश्वरनिर्मितत्वेन वेद का प्रामाण्य इष्ट नहीं है। वह स्वतः प्रमाण है।

अतः मीमांसा और पूर्व मीमांसा का यह सिद्धान्त है कि प्रमाण स्वतः प्रमाण हुआ करता है; उसका अप्रामाण्य परतः होता है। यदि प्रमाण का प्रामाण्य परतः माना जायगा तो जिस प्रमाण में उसका प्रामाण्य सिद्ध किया जायगा उसके प्रामाण्य की सिद्धि के लिये किन्हीं तीसरे प्रमाण की अपेक्षा होगी और उसके प्रामाण्य के लिये कौंच प्रमाण की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अनन्तता का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। वेदातिरिक्त अन्य ग्रन्थों का भी प्रामाण्य तो स्वतः सिद्ध है किन्तु पौरुषेय और सादि होने के कारण उनका अप्रामाण्य परतः है। उनका पौरुषेयत्व और सादित्व तो उन्हीं से सिद्ध होता है। कोई भी पुरुष सर्वज्ञ

कही हो सकता; अन्यथा अनेक भवेत्त मानने पड़ेंगे। यदि अनेक सर्वज्ञ माने जायें तो उनके कथन में विरोध नहीं होना चाहिये। परन्तु ऐसा बात है नहीं; जोसमात्र में अल्पज्ञत्व, मानिशायत्व और कल्याणपादक आदि दोष रहने लगे हैं। इसलिये उनके ग्ये हुए ग्रन्थ भी प्रामाणिक नहीं हो सकेंगे।

जिस प्रकार अन्य ग्रन्थों का पौरुषेयत्व प्रदर्शित किया जा सकता है उस प्रकार वेद का पौरुषेयत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि पूछा जाय कि इसमें प्रमाण क्या है? तो परमेश्वर वस्तु के अभाव में तो प्रमाणाभाव हो पर्याप्त प्रमाण होता है। हम तो वेद के कर्त्ता का अभाव करता रहे हैं, अतः उसके लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कहा जा सकता है कि ऐसे भी किन्तु ही ग्रन्थ हैं कि जिनके कर्त्ता का ज्ञान नहीं है; तो क्या उन्हें भी अपौरुषेय ही मानना चाहिये? इसमें हमारा कथन यह है कि उन ग्रन्थों की सम्प्रदाय-परम्परा का विच्छेद देखा जाता है। इसलिये वे अपौरुषेय नहीं हो सकते। किन्तु वेदों की सम्प्रदाय-परम्परा का विच्छेद नहीं हुआ, क्योंकि उसके विच्छेद में कोई प्रमाण नहीं है।

यदि कहा जाय कि कहीं-कहीं वेदों की उत्पत्ति भी तो सुनी जाती है; जैसे—‘अस्य महता भूतस्य निःश्वसितमेव श्रुत्वेदो यजुर्वेदः’ इत्यादि वाक्यों से ज्ञान होता है। यह कथन ठीक है किन्तु इसके साथ ही ‘वाचा विरूप निम्बवा’, ‘अनादिनिम्बना नित्या वायुत्सुहा न्ययमुवा’ आदि वाक्यों से जन्मका निवृत्तत्व भी प्रमाणित होता

है। अतः इन दोनों प्रकार के वाक्यों की एकवाक्यता होनी चाहिये। इनका अभिप्राय केवल यही है कि पूर्व कल्प की आनुपूर्वी के समान इस कल्प के आरम्भ में भी भगवान् स्वयम्भू से उसी आनुपूर्वी के अनुस्मरणपूर्वक वेदों का आविर्भाव हुआ।

इसी से भगवान् कहते हैं कि तुम अपने समुदाय में जाओ, क्योंकि सीमांसक भी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूपन नहीं करते। वे केवल न्यायप्रतिपादित अनुमानसिद्ध सर्वज्ञ ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, अपौरुषेय वेदप्रतिपादित सर्वज्ञ ईश्वर का स्वरूपन वे कभी नहीं करते। कर्मफल देनेवाला या कर्म में देवताविरूप में ईश्वर उन्हें भी मान्य है ही परन्तु तुम स्वतन्त्र विधि निरपेक्ष अद्वैत ब्रह्म में मत आसक्त हो।

अतः तुम साध्यसाधनमय प्रपञ्च का ही प्रतिपादन करो, निर्विरोध परब्रह्म का प्रतिपादन करने का प्रयत्न मत करो। इसमें 'आ चिरम्'—देरी भी नहीं होगी। इसलिये 'शुभपूष्य पत्नीम्'—अपने-अपने प्रतिपक्ष देवताओं का ही प्रतिपादन करो।

यह सुनकर मानों श्रुतियों को यह सन्देह हुआ कि यदि हम अनन्त परब्रह्म का ही प्रतिपादन करेंगी तो अन्य देवता तो उसी में आ जायेंगे, क्योंकि वे भी तो ब्रह्म से अभिन्न ही हैं। यह नियम है कि कार्यगत सत्ता कारण में ही रहती है, अतः समस्त कार्य का पूर्ववसान कारण में ही होता है। जिस प्रकार मृत्तिका का प्रतिपादन कर देने पर घटादि का भी प्रतिपादन हो ही जाता ॥ उसी प्रकार सबके अपिष्ठानभूत परब्रह्म का प्रतिपादन करने पर अवान्तर देव-

राशियों का प्रतिपादन भी हो ही जाता है। वास्तव में तो यस्तामात्र कुछ मात्र ही सम्पूर्ण राशियों का वाक्य है; क्योंकि यह निम्निलक्षण उसी से तो उत्पन्न हुआ है 'तस्मादेतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद्वायुः।' अतः यह ब्रह्मरूप ही है।

इसलिये यदि प्रजाङ्गनाएँ अपने प्राकृत पत्नियों के छोड़कर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के पास गईं तो उनका पतिव्रत भंग नहीं हुआ, क्योंकि—

दीपौना तपतीना च सर्वेषामेव मेदिनाम् ।

योऽन्तरश्चरति सोऽप्यक्षः कीदमेनेह देहभाक् ॥

जिस प्रकार तरंग समुद्र से भिन्न नहीं होती, इसलिये यदि एक तरंग के साथ दूसरी तरंग का सम्बन्ध है तो वस्तुतः वह सम्बन्ध समुद्र के ही साथ है; क्योंकि वही समस्त तरंगों का अधिष्ठान है, इसी प्रकार समस्त जीवों के अधिष्ठान साक्षात् परब्रह्म भगवान् कृष्णचन्द्र ही हैं। अतः प्रतियों के यह विश्वास हुआ कि यदि हम परब्रह्म का ही प्रतिपादन करेंगी तो भी हमारा पतिव्रत भंग नहीं होगा।

इस पर भगवान् कहते हैं—'सत्य है, मेरे साथ सम्बन्ध करने में तुम्हारा पतिव्रत तो भंग नहीं होगा तथापि 'क्रन्दन्ति बाला प्लवारम्'—ये बालक और बछड़े तो रो रहे हैं। इन पर दया करनी चाहिये। ये अज्ञानी हैं, अपने अधिष्ठानभूत मुझ परब्रह्म के नहीं जानते, इसलिये बाल हैं; तथा इनकी प्रवृत्ति अनात्म पदार्थों में है, इस पारमार्थिक प्रवृत्ति के ही कारण ये बाल हैं। तुम्हें

चाहिये कि इन पर हवा करके इन्हें इनके उष्ट्र पदाथों में लाकर प्रदान करो ।

यदि विचार किया जाय तो उपाम्ब-उपामना का पर्यायमान तो प्रेमातिशय में होता है । इसके लिये उपामना माधन है । 'भक्ति' शब्द के भी दो अर्थ हैं—'भज्यते सेव्यते भगवत्वाकारकम्' अर्थात् कियतेऽप्यस्य सा भक्तिः' अर्थात् जिसके द्वारा भगवत्वाकार शक्ति का जाय उसे भक्ति कहते हैं और दूसरा 'भजनं भक्तिः' भगवत्वाकार शक्ति ही भक्ति है । इस प्रकार भक्ति साध्य भी है और माधन भी । इसी प्रकार 'उपामना' शब्द का भी तात्पर्य यह है—'अथयमुक्तेन वहीरंक्ष्यते नैरन्तरेणादरपूर्वकमासनं तदुपामनम्' अर्थात् अपने लम्ब तक पहुँचकर जो दीर्घ काल तक अव्यवहित रूप से उसकी मूर्तिधि में रहना है उसका नाम उपामना है । इस तरह यदि हम अपने शरीर का दीर्घकाल तक सेवन करेंगे तो उसके प्रति हमारे हृदय में राग उत्पन्न होगा ।

‘आकतो विचरान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।’

भगवान् को हम उक्ति के अनुसार यदि हम विषय-चिन्तन करने-करने विचरान्मत्क हो जाते हैं तो दीर्घकाल तक भगवच्चिन्तन करने पर हममें भी हमारा राग हो ही जाना चाहिये । प्रेम आरम्भ में ही नहीं होता; वह तो दीर्घकाल तक सात्कारपूर्वक अपने प्रियता का निरन्तर चिन्तन करने रहने पर ही होता है । जिस समय भगवान् में हमारा प्रेम होगा उस समय हमें उनकी प्राप्ति की एकदम अभिलाषा हो जायगी ।

एक बात और ध्यान देने की है, प्रेम की अभिवृद्धि प्रेमास्पद में ही हुआ करती है। जो प्रेम करने योग्य नहीं होगा उसका दीर्घकाल तक चिन्तन किया जाय तब भी उसमें प्रेम नहीं हो सकता। व्यास और सर्पादि का जन्मभर चिन्तन करने रहा, उनमें प्रेम कभी नहीं होगा। उनमें तो द्वेष की ही वृद्धि होगी; प्रेम तो प्रेमास्पद में ही हो सकता है। चिन्तन में केवल योग्यता मिलती है। प्रेमास्पद का चिन्तन करने से प्रेम बढ़ता है और द्वेष का चिन्तन करने से द्वेष की वृद्धि होती है। विषय भी सुख के साधन हैं, इमलिये उनमें भी प्रेम हो जाया करता है। प्रेम हो ही में होता है— सुख में तथा सुख के साधन में। सुख के साधन में जो प्रेम होता है वह स्थायी नहीं होता, जब तक वह पदार्थ सुखदायक रहता है तभी तक उसमें प्रेम रहता है। देखो, जल तभी तक प्रिय लगता है जब तक हमें चूषा रहती है। परन्तु सुख तो सदा ही प्रेमास्पद है। अतः निरतिशय प्रेम सुख में ही हो सकता है। केवल सुख-स्वरूप तो एकमात्र भीमगत्वान् ही हैं, इसलिये हमें उनमें प्रेम करना चाहिये। प्रेम के इन दो भेदों का शास्त्र में सौपाधिक और निरुपाधिक प्रेम भी कहा है।

प्रेम के विषय में यह नियम है कि अत्यन्त नीच परिस्थिति में रहनेवाला पुरुष भी उसी का अधिकाधिक प्रेमास्पद समझता है जो जितना उसका अधिक आन्तरिक होता है। जो देहात्मवादी हैं, जिन्हें विविध प्रकार के सौख्योपभोग ही इष्ट हैं उनका प्रेम भी

अधिकाधिक अन्तरंग में ही होता है। देखिये, पुत्रादि की अपेक्षा शरीर अधिक प्रिय है, शरीर की अपेक्षा मन अधिक प्रिय है; इसी में मन उद्धिप्त होने पर उसे शान्त करने के लिये आत्मध्यान तक कर लेते हैं। मन भी जब अचंचलता के कारण अशान्ति का श्रेय दिखाई देने लगता है तो उसके भी नारा का प्रयत्न किया जाता है। वहाँ तक कि अन्त में अभ्यासी लोग बुद्धि का भी निगम करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि जो बुद्धि में लेकर स्थूल प्रपञ्च पर्यन्त सम्पूर्ण दृश्यवर्ग का प्रकाशक है वह सर्वान्तरगम आत्मा ही निरुपाधिक परमप्रेम का आस्पद है। हमारा परमागन्ध प्रभु बहिरंग नहीं है। वेद-शास्त्र उसे सबका अन्तरात्मा कहकर अर्पण करने हैं, अतः जो लोग भगवान् के बहिरंग समझते हैं वे कमजोर बपासना का गृहस्थ नहीं जानते। वह तो सर्वान्तरगम है। संसार के सारे पदार्थों का वियोग हो सकता है किन्तु भगवान् का वियोग कभी नहीं हो सकता; वह तो हमारा परम सखा है। अर्थात् कार्य है—

इह भुवर्गा सहस्र सन्ध्या समाने वृक्षं परिप्लव्यते ।

सर्वोन्मः पिप्यन् स्वाहृष्यनरुदधन्यो अभिजाकशीति ॥

वैष्णव आचार्यों का मन है कि जिस समय जीव ब्रह्मलोक को जाता है—भिन्हें कि वे वैकुण्ठ, गोलोक, साकंन तथा नित्य पुनरावत आदि नाशों में पुकारते हैं—उस समय उसे लिंग शरीर छोड़ देना पड़ता है। ब्रह्मलोक को वे शबल ब्रह्म का धाम नहीं मानते। वे उसे शुद्ध चिदानन्द्यन भगवान् का चिन्मय धाम मानते हैं। अतः

वहाँ जो जीव जाते हैं वे विरजा नदी में स्नान करने पर अपना लिंग शरीर त्याग देते हैं। इस प्रकार लिंग शरीर का तो हमसे विभोग हो जाता है किन्तु भगवान् का वियोग कभी नहीं होता।

अतः भगवान् हमारे नित्य मग्न हैं। किन्तु मैत्री मर्बद स्नान और सजातीय व्यक्तियों में ही हुआ करती है। अतः तिम्र प्रकार भगवान् 'सक्तिवदानन्द विनेश' हैं उसी प्रकार जीव भी 'केलन कसल सहज सुखकारी' है। इसलिये जो उनके स्वभाव में भेद जानते हैं वे ठीक-ठीक नहीं जानते। भगवान् सभी जीव के परमप्रेमात्मक हो सकते हैं जब कि जीव को उनका नित्य सम्बन्धों जाना जाय। अतः उपासना का ठीक रहस्य वही जानना है जिस उपास्य और उपासक के अमेव का निश्चय है। अन्यथा—

‘अन्योऽसाधग्योऽहमस्मि न स चेद यथा पशुः’ ।

जो ऐसे अनभिज्ञ लोग हैं वे ही सर्वसिध्यात्म निश्चय को सुन्दर ‘कन्दन्ति’—रोंते हैं। वे अनभिज्ञ कर्मठ कहे जाते हैं। भगवत् रहे सब कर्मकाण्डी अनभिज्ञ नहीं होते। जो भगवत्प्राप्ति के लिये भगवदर्थ कर्म करते हैं वे तो परम विवेकी हैं। ऐसा कर्म करने के लिये तो भगवान् स्वयं आकाश दे रहे हैं—

‘सकर्मकुम्भत्परमो मन्त्रकः तंगमर्जितः ।

त्रिवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥’

‘यत्करोति यदृशनाति यच्चुहोषि ददाति यत् ।

यत्पश्यति कीन्तेषु तत्कुर्वन् मदर्पयम् ॥’

कर्मजड तो वे हैं जो ऐहिकामुष्मिक भागों के ही परम पुण्यार्थ मानकर उन्हीं की प्राप्ति के लिये सारे कर्म-धर्म करते हैं। उनके विषय में भगवान् कहते हैं—

‘शमितां पुष्पितां पार्श्वं प्रवदन्त्यविपरिचलः ।

वेदवादरताः पार्श्वं नान्वदस्तीतिवादिनः ॥

आसुरी येनिमापन्ना मूढा कम्भानि जम्भानि ।

यामग्राभ्यैव कौन्तेय ततो यान्बधमां गतिम् ॥’

वे लोग वेद के अर्थवाद में ही आसक्त रहते हैं। वे ही श्रुतियों का महापरत्व सुनकर घबराते हैं। वे अभय में भय देखते हैं। भगवान् गौड़पादाचार्य कहते हैं—

‘अत्यर्थयोगो नामैव दुरदर्शः सर्वयोगिनाम् ।

योगिनो विम्वति ह्यस्मादनये मयदर्शिनः ॥

जो कस्तुतः भगवत्सत्य के रहस्यज्ञ हैं वे तो यह मय देखकर कलटे प्रसन्न होते हैं। वे जानते हैं कि यदि वापी-कूपादि समुद्र में पक्षीभाव को प्राप्त हो जायें तो उनकी अपेक्षा नहीं रहती। इसी प्रकार अश्विन्यानन्द सुधासिन्धु श्री भगवान् ही तो सारे सुख के अधिपति हैं; यदि उनमें हमारे सारे बुद्ध सुख समा जाते हैं तो आनन्द ही है।

जो लोग विषयासक्त हैं, जो ‘बद्धे दास्वामि मोदिष्वे’ इस सिद्धान्त के माननेवाले हैं वे ही ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ इस सिद्धान्त को सुनकर रोते हैं। उन्हीं के लिये कहा है—‘कन्दन्ति वास्य भलाश्च ।’ अतः शुभ प्रपञ्च का सत्त्वत्व प्रतिपादन करके उन्हें ही

तुम करो और उनके लिये अभीष्ट फलरूप दुग्ध दुहो। यह उनके प्रति तुम्हारी कहला होगी। वर्यापि परब्रह्म की ही उपामना करने से तुम्हारा पालित्त भय नहीं होगा, क्योंकि 'तमेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ज्ञेयं शब्देन तपसानाद्यकेन' इस श्रुति के अनुसार विचारवानों के मार्ग ज्ञान का परमलाभ ब्रह्मज्ञान ही है, तथापि क्या ना करना हो चाहिये। महानुभाव तो सर्वदा 'सर्वभूतहिते रताः' ही दृष्टा करने हैं, अतः तुम भी उन्हें अभीष्ट वस्तु देकर उनका आध्यायन करो।

इस श्लोक का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि समस्त प्राणियों की बुद्धिवाँ ही प्रजाजन्ताएँ हैं और भगवान् कृष्ण उनके माता हैं। अतः 'दद्यात् गोष्ठं मा' ऐसा पदच्छेद करके यह तात्पर्य समझना चाहिये कि अब तुम गोष्ठ को मत आओ अर्थात् साध्यसाधनात्मक प्रश्न का प्रतिपादन मत करो, बल्कि 'शुभ्रध्वं पतीन्'। यहाँ 'ध्वं' इस पद में बहुवचन गौरवार्थ है। अर्थात् उपक्रम उपसंहार कपूर्वता आदि बह्विध लिंगों से मेरे में ही अपना तात्पर्य निश्चय करो। 'त्रैगुण्यविवक्षा वेदाः' यह भगवान् का कथन अद्विवेकियों की ही दृष्टि में है। विचारवानों का तो यही कथन है कि 'वेदेन च वैदिकमेव वेद्यो।' अतः त्रिगुणमय संसार के साथ संसर्ग करना ही परम अभोगल है। परब्रह्म परमात्मा का अनुस्मरण ही एकमात्र कन्यास का मूल है। अतः श्रुति प्रपञ्चपरक है— ज्ञेया श्रमिन् होने से तुम कर्ताहृत हो जाओगी। और यदि त्रिगुणमय शुद्ध परब्रह्म का प्रतिपादन करोगी तो तुम भी गुणातीत जाओगी और इससे तुम्हें महत्ता प्राप्त होगी।

परन्तु यह होगा कैसे ? इसके लिये तुम 'शुभ्रूषं कतीः' अर्थात् 'सर्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' आदि जो कृतियाँ परब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, तुम उन्हीं के सिद्धांत का अनुसरण करो।

यहाँ अपने में बुद्धियों का निश्चय दृढ़ करना है; इमलियं मानों बुद्धियों के प्रति भगवान् कहते हैं कि 'पतीन् शुभ्रूषणम्।' यहाँ उपाधिभेद के कारण बुद्धियों के अनेक पति उपपन्न हो सकते हैं। बुद्धि स्वभाव से ही नामरूपात्मक दृश्य की ओर जाती है। इसी से भगवान् कहते हैं—'तथास्त मा चिरं गोष्ठम्' अर्थात् अब तुम और अधिक काल दृश्य की ओर मत जाओ। बल्कि दृश्य की ओर से निवृत्त होकर अपने अवभासक समस्त बुद्धियों के माघी सर्वान्तर्यामी परब्रह्म का ही चिन्तन करो। परन्तु ऐसा कोई-कोई ही कर पाता है; क्योंकि

पराञ्चि स्तानि न्वनृषस्त्वयंभूतस्मात्पाराक् पश्यति नान्तरात्मन् ।

इसलिये—

करिचदीरः प्रवगात्मानमैक्षदावृचबहुरमृतत्वमिच्छन् ॥

जहा ! भगवान् का वह सौन्दर्यमाधुर्य कितना महान् है। भगवत्पाद भगवान् शङ्कराचार्य प्रबोधसुधाकर में लिखते हैं—अरी बुद्धि नू तगात्र के पलङ्के में मारे संसार का सुख और दूसरे में परमानन्दरूप भगवान् कृष्ण के सौन्दर्यसुधा का एक कण रख तब नू देखेगी कि भगवान् का सौन्दर्यकण ही भारी है। अतः नू सांसारिक विषयों को छोड़कर भगवान् कृष्ण की सौन्दर्यसुधा का पान किया कर ।'

इसी से भगवान् कहते हैं—'अग्नी बुद्धियो ! अब तुम मोक्षमार्ग में आ जाओ, वहाँ बहुत रह चुकी । इस स्थान में तो पशु रहा करने हैं तुम तो अपने परम प्रियत्वम भूक्त परब्रह्म का ही आश्रय लो ।'

यदि कहे कि हम स्वतन्त्र नहीं हैं, हम कैम आश्रय की ओर जायें ! तो भगवान् कहते हैं तुम अवश्य पराधीन हो, क्योंकि तुम कारण हो और कारण अपनी प्रशुति के लिये कर्ता के आश्रित हुआ करता है; अतः तुम प्रमाता के समझाओ । इस पर बुद्धि कहती हैं—हम तो उसे बहुत समझानी हैं; परन्तु अब तो वह भी विवश है । जैसे शैकुनेवाला पुरुष यद्यपि पादमन्त्रात्मन में स्वतन्त्र होता है तथापि बेग बढ़ जाने पर वह भी उस बेग के आश्रित हो जाता है; फिर उसकी गति उसके आश्रित नहीं रहती । इसी प्रकार यद्यपि प्रमाता जीव स्वतन्त्र है, तो भी बुद्धि में निरन्तर विषय चिन्तन करते रहने के कारण अब उसे विवश होकर इसी प्रकार की प्रशुति में प्रवृत्त होना पड़ता है ।

दुर्गाममराली में सुरथ नामक राजा और समाधि नामक वैश्य का प्रसंग आता है । सुरथ राजाओं से पराजित होकर भागा था । एकदा राज्य राजाओं के हाथ में चला गया था । अब उसमें उसका कोई स्थान नहीं रहा था ता भी उसे अपने सम्बन्धियों और हाथी-शेरों की श्रुति मिलानी थी । इसी प्रकार समाधि को उसके पुत्रादि में वर से निराश्रित दिया था ता भी उसे घर और परिवारों की ही श्रुति बनो रहती थी । उन्होंने एक मुनिवर के पास जाकर इस अव्यवस्थित चिन्तन का कारण पूछा । तब मुनि ने कहा—

मानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

कलारारूपं मोक्षाय महामाया प्रयच्छति ॥

अतः भगवान् कहते हैं यदि तुम्हारी प्रकृति नहीं होती तो 'शुभ्रपद्मं सतीः' भगवती शक्ति का समाभयण करो; क्योंकि—

तेषां प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये ।

सा विद्या परमा मुक्तैर्हेतुभूता सनातनी ।

क्योंकि वह सर्वात्मिका है 'या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता', 'या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता' अपने में विमुख लोगों के लिये वही भ्रान्तिरूप से प्रकट होती है और अपने भक्तों के लिये वही परम कल्याणो विद्या देवी है ।

यच्च किंचित्कचिदस्तु सदसद्वासित्वात्मिके ।

तस्य सर्वस्य वा शक्तिः सा रक्ष किं सृजसे तदा ॥

अथवा 'सती' शब्द से सात्त्विकी धृति भी विवक्षित हो सकती है । अतः इसका तात्पर्य यह है कि पहले सात्त्विक धृतियाँ जाग्रत करो । भगवान् का नाम जप करो, प्रभु का गुण गान करो और गजस गजस धृतियों का त्याग करो । ऐसा करते-करते पीढ़े परब्रह्म परमात्माकागमरिता धृति हो जायगी ।

इस प्रकार बुद्धियों को भगवान् का यही उपदेश है कि तुम गंतु बानी साध्यसाधनात्मक संसार की ओर मत जाओ, बल्कि पतौन्—सम्पूर्ण बुद्धियों के साथी परब्रह्म परमात्मा—का ही आभय लो । बुद्धियाँ अपने चरम आभयभूत साक्षी का अवलम्बन न करके संसार में प्रवृत्त होती हैं और फिर

हस्ती में फँस जाती हैं। अतः भगवान् उन्हें उपदेश करते हैं कि तुम संसार से विगत होकर अपने अभिमान परमात्मा की चारों ओर जाओ। यह आत्मा जामदादि तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, वह यह जानता है कि इस समय होगी बुद्धि सात्त्विक है, इस समय राजस है और इस समय मोहप्रसक्त है। इस प्रकार जो काम, संकल्प, विचिन्किता, धी, ही आदि अन्तःकरण के घमों का जानता है, जो जामम् और स्वप्न में प्रमाणा, प्रमाद्य एवं प्रमेयवत् त्रिगुटी का अवभासक है और सुषुप्ति में उनके अभाव का प्रकाशित करता है उस सर्वोपभासक परमस्व पर दृष्टि पहुँचने पर यह निखिल प्रपञ्च सहज ही में निवृत्त हो जाता है। किन्तु यह है अल्पम दुर्लभ; इसी से कहा है—

कश्चिद्भीरः प्रायगात्मानमैषदाहृतचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ।

‘भीर’ शब्द का अर्थ है—‘विषं ईरयति प्रेरयति इति भीरः’ अर्थात् जो बुद्धि आदि कार्य-करण-संघात को अपने अधीन रखता है—स्वयं उसके अधीन नहीं होता। ऐसा कोई देहाभिमानो नहीं हो सकता। इसी लिये भगवान् ने कहा है—‘अन्यथा हि गतिदुःख ईदृक्प्रियाप्यते ।’

यह बुद्धि का प्रेरक नील, पीत आदि किसी रूपवाला नहीं है। यह तो अत्यन्त सूक्ष्म है। देखो, इन नील-पीतादि का प्रकाशक पहले तो सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। जिस प्रकार नील-पीतादि रूपवान् है उसी प्रकार उन्हें प्रकाशित करनेवाले सूर्य तथा अग्नि आदि के आलोक भी रूपवान् हैं; परन्तु अपने प्रकाश

नील-पीतादि की अपेक्षा उनमें बहुत सूक्ष्म है। उस और आलोक का प्रकाशन वास्तव-ज्योति से होता है; वह रूपरहित है। इस प्रकार रूपरहित तत्त्व रूपरहित को प्रकाशित कर रहा है। वह भी अनुभव में आता है कि जो नेत्रज्योति निर्दोष होता है वह आलोक को ठीक-ठीक प्रकाशित कर सकती है और जो मंदाप होती है वह उसका ठीक ठीक प्रकाशन नहीं कर सकती। किन्तु वह कौन जानता है कि नेत्र संशोधित है या निर्दोष? इस बात को मन जानता है; बहुत के पादवापादव का ज्ञाता मन है। मन में भी रूप नहीं है। इसी प्रकार मन के वा-अवस्थादि को जाननेवाली बुद्धि है, और बुद्धि अपना कार्य अहंकारपूर्वक करती है; जैसे कि वह कहा जाता है कि 'मैं अपनी बुद्धि द्वारा मन का निर्दोष करूँगा'। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि इस 'मैं' का करत है। वह 'मैं' अत्यन्त सूक्ष्म है। यदि हम कुछ काल बुद्धि चारि से रहित केवल 'मैं' का ही चिन्तन करें तो हमारे सामने 'मैं' और 'मैं' के भावों का भेद सुस्पष्ट हो जायगा। इस समय तो 'मैं' और चिदात्मा का अन्योन्याभ्यास हो रहा है। जिस प्रकार तपे हुए लोहपिण्ड में अग्निरहित लोहपिण्ड और लोहपिण्डरहित अग्नि का भान नहीं हो सकता उसी प्रकार इस समय हमें 'मैं' से रहित केवल और केवलरहित 'मैं' की प्रतीति नहीं हो सकती। सुषुप्ति में 'मैं' का अभाव रहता है। इस समय चिदात्मा 'मैं' के अभाव का प्रकाशक है। इस प्रकार वह स्पष्टतया 'मैं' के भाव और अभाव दोनों ही का प्रकाशक प्रतीत हो रहा है। इसी क्रम से हम उसे

रस, स्पर्श, रस और गन्ध के चार अवभासकरूप में भी निश्चय कर सकते हैं। अतः विषयों की अवभासक पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियों का अवभासक मन है, मन की प्रकाशिका बुद्धि है, बुद्धि का प्रत्यक्ष अहंकार है और इन मन, बुद्धि अहंकार सभी का भात्मक चिदात्मा है।

स्वप्नहार में देखते हैं कि गन्धाकाराकारितृप्ति, रसाकाराकारितृप्ति, स्पर्शाकाराकारितृप्ति और गन्धाकाराकारितृप्ति—इन सबमें परस्पर भेद है। इसी प्रकार इनका स्पर्श करनेवाली इन्द्रियों में भी भेद है। इनके भेद और अभेद का विवेक करो। इनमें जो भेद है वही प्रपञ्च है और जो अभेद है वही परमार्थ है। उत्पन्न तथा नष्ट होनेवाली गन्धतृप्ति, रसतृप्ति, स्पर्शतृप्ति आदि पृथक् हैं परन्तु उन तृप्तियों की उत्पत्ति, स्थिति, नाश तथा उनके स्वरूपों का भासन करनेवाला अस्पर्श बोध या निर्विकार भान सदा एकरस तथा एक ही है।

जिस प्रकार नील-पीत-हरित आदि रूपों का अवभासक सौर आलोक एक ही है किन्तु उसके प्रकारय भिन्न हैं उसी प्रकार हरय अनेक हैं और द्रष्टा एक ही है। किन्तु नील-पीतादि हरयों का प्रकाशित करत समय उनका अवभासक सौर आलोक नष्ट हो जाता है; वन नीलपीतादि की स्थिति में जो उसका निर्विशेष रूप रहता है वही उसका शुद्ध स्वरूप है। इसी बात को पञ्चप्रशोकार ने एक अन्य दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया है :—

आदित्यदीपिने कुण्डे दर्पणादिरपदीतिवत् ।

कूरस्वभासितो देहो चीत्यजीवेन भास्यते ॥

एक स्थान पर कई दर्पण रखे हुए हैं। उनमें सूर्य की किरणें पड़कर फिर समीपस्थ भित्ति पर प्रतिकलित हो रही हैं। वे दर्पणालोक और उनकी सन्धियाँ ये दोनों ही सौर आलोक से प्रकाशित हैं, किन्तु सन्धियाँ केवल सौरालोक से प्रकाशित हैं और दर्पणालोक दर्पण में पड़े हुए सौरालोक के आभास से भी प्रकाशित हैं। इस प्रकार विषयों की स्फूर्ति तो चेतन तथा अन्तःकरणस्थ चिदाभास दोनों के योग से होती है, किन्तु उन विषयों की सन्धि अर्थात् निर्वच्य स्थिति केवल चेतन से ही भासित होती है।

अतः आत्मसाक्षात्कार करने के लिये पहले हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्धादि की वासनाओं से वासित अन्तःकरण द्वारा विषयों से हटाकर इन्द्रियों को स्वाधीन करना होगा। फिर बुद्धि से मन का और अहंकार से बुद्धि का संयम करना होगा। तत्पश्चात् अपने स्वरूपभूत साक्षी से अहंकार को पूरक निरचय करने पर हम अपने शुद्ध स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकेंगे।

सबसे पहले सम्पूर्ण प्रतीयमान प्रपञ्च के पृथिवीमात्र चिन्तन करें; घट, पट, गृह, उद्यान आदि सभी वस्तुओं को केवल पृथिवीतत्त्व ही अनुभव करें। फिर इस पृथिवीतत्त्व का जलतत्त्व में लय करें और अग्रे केवल जलतत्त्व को ही ध्यात देखें। तत्पश्चात् जल के अग्नितत्त्व में लीन करें तथा सब पदार्थों के संजामय हो देखें। इसी प्रकार फिर उन्हें कम्पराः वायुरूप और आकाशरूप देखें। इस चिन्तन के बढ़ने के साथ कम्पराः गन्धादि विषयों की निवृत्ति होती आयेगी। बुद्धि प्रायः तेज से आगे नहीं बढ़ती।

वायु और आकाश रूपरहित पदार्थ हैं, इसलिये उन पर दृष्टि जमना बहुत कठिन है। यदि मन वायुमन्त्र में स्थित हो गया तो उसे अन्धकार और प्रकाश की भी प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों तो तेज के अन्तर्गत हैं। रूप की निर्मूलन होने पर तो भाग ही विशेष निवृत्त हो जाता है। अब केवल स्पर्श और रस रह जाते हैं, स्पर्श की निवृत्ति होने पर केवल रस ही शेष रहता है। इससे भागे बढ़कर रस का दम्बनेवाले मन में ही स्थित हो जाओ। फिर तत्त्वश्रुति से मन की गति का दम्बो और तत्परवान् उस देखने को देखो। इस प्रकार बुद्धि मुक्तांग हरव हो जायगी। बुद्धि का द्रष्टा आहंकार है। इससे भागे आहंकार भी भास्य कोटि में आ जाना चाहिये। तत्परवान् उमकी भी प्रतीति नहीं होगी और केवल सर्वावभासक चिदात्मा ही रह जायगा। इस प्रकार बुद्धि सबके अधिष्ठानभूत केवल आत्मा में ही स्थित हो जाती है; इस समय उसके भास्य शब्द-स्पर्शादि प्रपञ्च में से कुछ भी प्रतीति नहीं होता।

अब हम प्रकृत विषय पर आते हैं। भगवान् का उपदेश है— 'शुभृष्य पतीन्' अर्थात् जो सर्वावभासक चिदात्मा आनृत और मात्र अवस्थाओं में प्रतीति होनेवाले द्वैत का तथा सुषुप्ति में अनुभव हुए अज्ञान का साक्षी है, तुम उस परम पति का ही आश्रय लो। जनः तुम नामरूपात्मक प्रपञ्च की चार मत जाओ, बल्कि उसके अवभासक सर्वसाक्षी परमात्मा का चिन्तन करो। यदि कहो कि जन्मों तो हमारी गति नहीं है, हम किस प्रकार ऐसा करें तो उसके

लिये 'शुभ्रुषणं सतीः' । 'सती' शब्द का अर्थ हम पहले ही कह चुके हैं । तात्पर्य यह है कि इसके लिये तुम ऋषिगणपतिगणों भगवान् महामाया की उपासना करो । देवी, गोपियों को भी श्री काया-विनी देवी की उपासना करने से ही परब्रह्मस्वरूप भगवान् का प्रीति हुई थी ।

ऐसी ही एक गाथा उपनिषदों में आती है । जिस समय देवासुर संग्राम में परब्रह्म परमात्मा के प्रभाव में देवताओं का विजय प्राप्त हुई तो वे भगवान् को भूल गये और उस विजय को अपने ही पुरुषार्थ का फल मानने लगे । उस समय परम देवान् भगवान् अपने मोहमग्न अनुचरों का क्यामोह दूर करने के लिये एक विचित्र रूप में उनके सामने प्रकट हुए । भगवान् के उस विचित्र अल्प प्रकाशमय विग्रह को देखकर देवताओं को बड़ा झूठल हुआ और उन्हें यह जानने के लिये बड़ी उत्सुकता हुई कि यह क्या चीज है । यह बात जानने के लिये सबसे पहले अग्नि देव गये । भगवान् ने उनसे पूछा, 'तुम कौन हो ?' अग्नि ने बड़े गर्व से कहा, 'मैं अग्नि हूँ, लोग मुझे आगदेवता कहते हैं ।' भगवान् ने कहा—'तुम क्या कर सकते हो ?' अग्नि ने जवाब में कहा—'संसार में जिनके पक्ष में मैं उन सभी को जला सकता हूँ ।' तब बड़ा भगवान् ने उनके आगे एक मृग रखकर कहा, 'भला इसे तो जलाओ ।' अग्निके अपना माग पुरुषार्थ तलाकर हाथ गये किन्तु वे उसे जलाने में समर्थ न हुए और इस प्रकार मानमर्दन हो जाने में कुपचाप लीट आये । उनके पीछे धातु देवता गये । किन्तु

अन्की भी वही गति हुई। वे भी एक क्षण सदा मात्र के काने में समर्थ न हुए।

इस प्रकार अग्नि और वायु के विफलमनोभव होकर लौट जाने पर स्वर्ग देवराज इन्द्र उस यक्ष का परिचय प्राप्त करने के लिये चले। देवराज के देखते ही यक्ष भगवान् चन्तर्धान हो गये। इससे इन्द्र को बड़ा परिताप हुआ। वे सोचने लगे “अहो! मुझे सन्निधान से उनके दर्शन और सम्भाषण का भी सौभाग्य प्राप्त न हो सका।” जिस समय जीव के भगवद्दिग्दर्शन के कारण परिताप होता है उसी समय उसे भगवत्साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है। वह क्षण बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है जिसमें प्राणी अपने प्रियतम की विरह वेदना से तड़पने लगता है और उसका रोम-रोम भगवद्दर्शन के लिये उत्कण्ठित हो उठता है। देखिये, जिस समय भगवान् के साथ ब्रजाङ्गनाओं का संयोग था उस समय उनकी उपासना उतनी प्रबल नहीं थी; किन्तु जब उन्हें भगवान् का वियोग हुआ तब उनकी लगन इतनी बढ़ी कि उन विरहाग्नि ने उन्हें केवल इसी लिये नहीं जलाया क्योंकि उनके हृदय में भगवान् की प्रेममय मूर्ति विराजमान थी। उस आनन्द-पुष्पाम्बु के कारण ही उनकी रक्षा हुई। इसी भाव का वर्णन करते हुए श्रीवृद्धभाष्यजी ने यह भूति कही है—

कोऽश्नोऽभ्याम्कः प्रादुर्वाचये चोकाश आनन्दो न स्वात् ।

अर्थान् यदि सहस्र प्रेमियों के अन्तःकरणों में प्रेमानन्द रूप सुधा न होती तो अपने प्रियतम के वियोग में उनमें से कौन चेष्टा

करता और कौन प्राण धारण करता ? वे तो तत्काल इस विधा-
नल में भस्म हो जाते ।

अतः यदि भगवान् के वियोग का भस्माप न हुआ तो वह
जीवन व्यर्थ है; भगवान् वात्मीकि कहते हैं—

यश्च रामं न पश्येत्, रामो यन्माभिपश्यति ।

निन्दितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येन विगर्हति ॥

वस्तुतः यह भगवदर्थ सन्ताप ही परम तप है ।

इस प्रकार जब इन्द्र ने इस सन्ताप-रूप तप से अपना मन्त-
मल भस्म कर दिया तो उमा देवी का आभिर्भाव हुआ । उमी ने
उन्हें भगवान् का परिचय दिया । अतः स्मरण रखना चाहिये वह
महावाक्यजनित ब्रह्माकार वृत्तिरूपा उमा ही प्रकट होकर जीव को
परब्रह्म के पास ले जाती हैं । अतः हे बुद्धियो ! यदि तुम मुझ
परब्रह्म के पास जाना चाहती हो तो 'शुभूषणं सतीः' भगवती शक्ति
की उपासना करो । अथवा, जैसा हम पहले कह चुके हैं,
सात्त्विक वृत्तियों ही सतियों हैं, उन्हें उद्बुद्ध करो । उनके
उद्बुद्ध होने से जब तुम्हारी राजस-तामस वृत्तियाँ नष्ट हो जायेंगी
तभी तुम उन्हें प्राप्त कर सकोगी ।

अब यदि वृत्तियाँ कहें कि 'महाराज ठीक है, परन्तु यदि
सामान को छोड़कर अपने परम प्रियतम परब्रह्म का ही अवलम्बन
करें, प्रपञ्च का आनयण करना छोड़ दें, तो उस अस्पर्शयोग को
सुनकर जो बाल-वत्सस्थानीय अज्ञान हैं वे रोने लगेंगे, क्योंकि
उनके लिये तो संसार ही सब कुछ है । वे तो पुत्र-कलत्र और

धन-धामादि को ही अपना सर्वस्व समझते हैं। इस पर भगवान् कहते हैं 'यस्ता वासाश्च कन्दन्ति मा' भर्थात् ये वस्त्र और बालक श्री कन्दन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि विवेकी के लिये संसार असत् होने पर भी उन अविवेकियों की दृष्टि में तो वह सत्त्व ही रहेगा। 'नहमप्यनर्हं तदन्यसाधारणत्वात्' हेम्या, स्वप्नप्रपञ्च में उसी का निवृत्त होगा जो जागेगा। जो जगा नहीं है उसके लिये तो स्वप्न का सारा व्यापार सत्य ही होता है। इसी प्रकार यह दृश्य-प्रपञ्च भी उसी के लिये मिथ्या होगा जो अपने शुद्ध स्वरूप में जागेगा, उसे तो इसकी। नष्टात्त इष्ट ही है। इसके विपरीत अग्रबुद्ध के लिये इसकी निवृत्ति होगी नहीं। भगवान् ने कहा है—

यथाह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्थापे बह्वनर्थभूत्

तदेव प्रतिबुद्धस्य न आनर्थाय कल्पते ॥

इसलिये बाल-वस्तरधानीय अज्ञजन भी कन्दन नहीं करेंगे।

दूसरी बात यह है कि यदि वे रोवेंगे तो यह बतलाओ कि तत्त्व-ज्ञान होने से पहले रोवेंगे या पीछे? पीछे तो रो नहीं सकते; क्योंकि उस समय तो वे अचिन्त्यानन्द-महार्णव भी भगवान् में अभिन्नरूप से स्थित हो जाना के कारण प्रपञ्च की अपेक्षा से ही गहिर हो जाते हैं। भला अमृत के समुद्र को पाकर तुम क्रुप-सङ्गा-गादि के लिये कौन व्यग्र होता है? और पहले इसलिये नहीं रो सकते कि प्रपञ्च का मिथ्यात्व सुनकर भी उस पर उनकी निष्ठा नहीं होगी। देखो, यह मनुष्य-शरीर कितना धृष्ट है? इसके ऊपर यदि चर्य न होता तो इस पर स्त्रियार्या भिनकतीं। इसमें रुण भी

रहने की इच्छा ■ होती । इस बात को समझने के लिये विशेष विचार की भी आवश्यकता नहीं है । इस शरीर में अस्ति, मांस, रक्त, आदि घृणित पदार्थ ही भरे हुए हैं । यह बात बहुत साधारण बुद्धिवाले पुरुषों को भी सुगमता से समझाई जा सकती है । तो भी हमारे जैसे अज्ञानियों की तो बात ही क्या है, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी रम्भा-उर्वशी आदि अप्सराओं के इस अत्यन्त घृणित शरीर के ही लावण्य में कैस गये थे । इस प्रकार सब कुछ जानकर भी उन्हें जो मोह हुआ वह भगवती महामाया की ही शक्ति है—

“देवी त्वं वा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मानेव ये प्रपद्यन्ते मायामेकान्तरन्ति ते ॥”

“दानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रवच्छति ॥”

अतः भगवान् कहते हैं यदि तुम संसार का मिथ्यात्व प्रतिपादन करनेमें तो भी वे अज्ञान नही गवेंगे, क्योंकि उनकी तो उसमें गति ही नहीं होगी ।

अब यह भी मन्त्र है कि यदि अज्ञानियों को पराक रूप से भी यह निश्चय हो जायगा कि केवल पद आदि सब मिथ्या हैं तो भी वे ब्रह्म-यागादि में प्रवृत्त नहीं होंगे । वास्तव में अन्तरिक्षादि ने ही अद्वैतवाद को कलाकृत कर दिया है । उन्हें भले ही ब्रह्म का अपर्याप्त व्यापकाकार न हुआ हो तथापि वे तो निश्चय हो ही जाता है कि कर्म नहीं, धर्म नहीं, नाश नहीं

और वर्णाश्रमाचार भी नहीं। अतः वे धर्म-कर्मादि को तिला-मलि
हैं होते हैं। इन अनधिकारियों के कारण ही अद्वैतवाद को
अज्ञित होना पड़ा है।

ऊपरी दृष्टि से देखा जाय तो अद्वैतवादी और नास्तिकों में कोई
भेद दिखाई नहीं देगा। मुक्तावस्था में हरय की न्यर्थता तो
बैबायिकों के मत में भी हो जाती है। यह ठीक है कि वे उसका
विध्वान्व स्वीकार नहीं करते; तथापि मुक्त पुरुष को तो—उसका विशेष
ज्ञान निवृत्त हो जाने के कारण—अपभ्र का भान नहीं होता। यही
बात सांख्य मत के विषय में कही जा सकती है। वस्तुतः संसार से
सम्बन्ध छूट जाने पर और प्रभु से सम्बन्ध जुड़ जाने पर लोक-वेद
की विधि छूट ही जाती है। सब आचार्यों का ऐसा ही मत है।

‘यदायमनुग्रहाति भगवान् हरिरीश्वरः।

• अहाति लोके वेदे वै मतिं च परिनिष्ठितान् ॥’

और यही नास्तिकों का भी लक्षण है। देखा जाय तो तत्त्वज्ञ
और ब्राह्म्य इन दोनों का वाक्य रूप एक ही होता है। देखिये जिस
प्रकार अथर्वनाद (शान्ता-सूत्रादि) से गदित होते हैं उसी प्रकार एक
परमार्थ भी होता है। यही नहीं, भगवान् शङ्कर का भी ‘ब्राह्म्य’
कहा गया है—‘ब्राह्मणां पठये नमः’। इस प्रकार देखा जाय तो एक
तत्त्वज्ञ का स्वरूप तो अवश्य ब्राह्म्य के समान ही होता है; तथापि
अन्तर्गत वस्तुतः बहुत अन्तर होता है। उनमें से एक तो साधन-कोटि
को पार कर गया है और दूसरे ने उसमें प्रवेश भी नहीं किया।
इस समक अवश्य दोनों ही साधन के संस्तो से रहित हैं।

इस प्रकार यज्ञ-यागादि का अनुष्ठान न करने पर भी अद्वैतनिष्ठ महात्मा को अवैदिक नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वेद का प्रामाण्य माननेवाला तो वही है। वैदिक तो उसी को कहना चाहिये जो वेदार्थ को अबाधित रखे। वेद कहने हैं—‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’, ‘ऊर्ध्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्यादि। अतः जो ब्रह्म का अजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से रहित मानते हैं वे तो ब्रह्म से भिन्न वेद की भी सत्ता नहीं मानते। वेद की पृथक् सत्ता मानने पर तो वेद को सजातीयादि भेद से रहित सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी अवस्था में वेद अप्रामाणिक हो जाता है। इसलिये अपने प्रामाण्य के लिये वेद स्वतः ही अपना अभाव प्रतीपादन करते हैं—

‘अथ वेदाः अवेदाः ब्राह्मणाः अनाह्वयाः पुष्कलाः अपुष्कलाः’।

कार्य जब तक अपने कारण से भिन्न रहता है तभी तक उसकी पृथक् उपलब्धि होती है। कारण से अभिन्न होने पर उसकी पृथक् प्रतीति नहीं होती। वेद भी ब्रह्म के कार्य हैं—‘अस्व महतो भूतस्य निःशक्तमेव शृण्वेदः’ अतः वस्तुतः वे परब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं हैं। यटादि तभी तक उपलब्ध होते हैं जब तक वे अपने कारण शक्तिका में नहीं मिलते। उसमें मिल जाने पर उनकी पृथक् प्रतीति नहीं होती। अतः वेद को ब्रह्म से व्यतिरिक्त न मानना उनका निश्चय नहीं है; यह तो उनका सम्मान ही है। जो पुरुष वेद को ब्रह्म से भिन्न मानता है उसपर तो वेद कुपित होते हैं और उसे स्वार्थ से अलग कर देते हैं। अति स्वार्थ कहती है—

‘वेदास्तं पराशुः कोऽम्बचात्मनो वेदाभेद सर्वं तं परादाशोऽ-
म्बचात्मनः सर्वं वेद’

क्योंकि भाई ! ब्रह्म से वियोग होना किसी का इष्ट नहीं है ।
तुम भी तो परब्रह्म से वियुक्त होने के कारण ही तदप ग्रह हो । वेदों
‘हो भी भगवान् का वियोग कैसे मध्य हो सकता है ? फिर तुम
क्यों भगवान् से व्यतिरिक्त क्यों समझते हो ? तुम ब्रह्म-यागादि
क्यों को भगवान् से भिन्न क्यों मानते हो ? यदि तुम एक अणु
को भी ब्रह्म से पृथक् समझोगे तो वह अवश्य तुम्हारे स्थित अव-
स्थित कर देगा । प्रेमी तो अपना भी पृथक् अस्तित्व नहीं
रखना चाहता ।

अब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं नाहि ।

कविरा नगरी एक में राज्य हो न समाधि ॥

यदि हम अपनी पृथक् सत्ता रखेंगे तो ब्रह्म में वस्तु-परिकल्पे-
वा जायगा; तथा जिस देश में हम रहेंगे उसमें ब्रह्म नहीं रहेगा ।
इसलिये ब्रह्म में देशपरिकल्पे भी हो जायगा । इसी से भावुक
पुरुष अपनी सत्ता प्रभु को ही समर्पित कर देते हैं; वे प्रभु से पृथक्
रहकर उनके पूर्णत्व को खण्डित करना नहीं चाहते । अतः पहले
अपने धन-धान्यादि प्रभु को समर्पण करो, फिर देह समर्पित कर
शे और तदनन्तर मन, बुद्धि और प्राण भी प्रभु को ही अर्पण कर
शे । परिक्रम में तुम भी ऊन्हीं में समर्पित हो जाओगे । भगवान्
कहे हैं—

‘निवसिष्यसि मध्येन तव ऊर्ध्वं न संशयः’ ।

यदि घटाकारा अपने को महाकारा में पृथक् समझता है, तो जिस देश में वह अपनी सत्ता मानेगा उस देश में उसे महाकारा की सत्ता अस्वीकार करनी पड़ेगी। इस प्रकार वह महाकारा की पूर्णता को खरिदत कर देगा। इसी में घटाकारा कहना है, 'मैं अपने सत्ता रखकर अपने प्रभु की अपूर्णता नहीं करूँगा। मैं अपने देश भी इन्हें ही समर्पित कर दूँगा।'

यही अद्वैतवादियों का सिद्धान्त है। वे प्रभु को आत्म-समर्पण भी कर देते हैं। यही उनकी अद्भुत भक्ति है। वे अपने प्रियत्व को अपना-आप भी दे डालते हैं, क्योंकि आत्मा ही सबमें बड़ा प्रिय है; इसी के लिये प्रत्येक वस्तु प्रिय हुआ करती है—

‘आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति’

अतः यदि तुम अपने परम प्रेमास्पद आत्मा को समर्पण न करके केवल मी, घन और मन आदि ही प्रभु को अर्पण करते हो तो तुम मूल्य प्रेमी नहीं कहे जा सकते। अतः आत्म-समर्पणरूप अद्वैत दर्शन ही सच्ची पूजा है और यही उत्कृष्टतम भक्ति है।

हाँ, मूल्य पुरुषों के लिये यह सिद्धान्त अवश्य बहुत भयावह है। इस सिद्धान्त के व्याज में वे देह को भी ब्रह्म मान सकते हैं। परन्तु वस्तुतः यह सिद्धान्त भक्ति का पातक नहीं है। यह तो अमर्त्य परमात्म्या है। किन्हीं महानुभावों ने कहा है कि— 'पहले उपामन्यु को भावना करने-करते ऊपर-नीचे सर्वत्र ब्रह्म ही दिखाई देता है अतः पहले 'मन्त्रोवाचस्तादृशोपनिषाद' यह श्रुति ही प्रतिपाद्य होती है। पीछे एक सञ्चारी भावविशेष का

अभ्युत्थान होने पर ऐसा होता है कि जिससे वह अपने को ही प्रियतमरूप से देखने लगता है। उसी अवस्था का प्रतिपादन 'अहमेवावस्तादहमेवेषरिहात्' इस ऋति ने किया है।'

श्री गोस्वामी मुलसीदासजी का कथन है—

सो जनम् गति माहि जस मति न ठी इनुमन्त ।

मैं सेवक सचराचर कपराशि भगवन्त ॥

'अबन क्या मुक्त नाम हृदय हरि नयनन निरखि कृपासमुद्र हरि ।'

इस प्रकार निरन्तर सर्वत्र भगवद्दर्शन ही करना चाहिये। वही निर्भय मार्ग है। इस मार्ग में चलनेवाला कभी किसी अन्त-राय से आक्रान्त नहीं होता। श्रीमद्भागवत में कहा है—

यानास्थाय नरो राज्ञ प्रमाद्येत कर्हिचित् ।

आवर्तिमीक्ष्य वा मेघे न स्तलेन्न पतेद्वि ॥

एव निष्कण्टकः पद्मा वन सङ्गृह्यते हरिः ।

कुतश्च तं विजानीवाद्गोविन्दरहितागमम् ॥

इस प्रकार सचको ब्रह्ममय देखने हुए जब तक तुम अपने आत्मा को भी ब्रह्म से अभिन्न न देखोगे तब तक तुम अपने प्रियतम परब्रह्म की पूर्णता की रक्षा नहीं कर सकोगे। अतः तुम अपने को भी प्रभु में ही समर्पित कर दो।

किन्तु वह समर्पण किया कैसे जाय ? उसका स्वरूप क्या है ? क्या चढ़े में बेर डालना बेर का समर्पण है ? इसका नाम समर्पण नहीं है। समर्पण में अपनी सत्ता पृथक् नहीं रहती, जिस प्रकार घटाकार की सत्ता महाकार से पृथक् नहीं है। जिस

समय तरङ्ग समुद्र में लीन होती है उस समय क्या समुद्र से पृथक् उसकी उपलब्धि हो सकती है ?

अतः भगवान् से पृथक् अपनी सत्ता न रखना ही उनका सम्मान है। यदि तुम उनसे अपना भेद रखते हो तो तुम उनका अनादर करते हो। भला जिस पत्नी ने अपने पति को त्याग दिया हो उसकी कीर्ति हो सकती है ? इसी प्रकार यदि जीव अपने को परमात्मा परमात्मा से पृथक् समझे तो उसके लिये इसमें कदा और क्या फल हो सकता है ? ऐसा फल ही उसने निवेद्यात्मघात के समान है; क्योंकि 'सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते'।

इसी लिये उपनिषद् पढ़नेवाले भगवान् से प्रार्थना करते हैं— 'माहं ब्रह्म निराकुर्वामि' मा मा ब्रह्म निराकरोन्निराकरणमस्तु' प्रभु दीर्घकाल से हमारा निराकरण करते आये हैं और हम प्रभु का निराकरण करते आये हैं। इसी से हमें कीट-पतङ्गादि श्रेणियों में भ्रमना पड़ा है। यह अनिराकरण तो प्रभु की कृपा से ही होगा। वे ही हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कर सकते हैं क्योंकि यह परम असत्पुरुषों का अत्यन्त दुष्प्राप है। जिस समय पुरुषों का संसरण समाप्त होना का होना है, हे नाथ ! तभी आपके अन्तर्यामियों में प्राणियों की गति होती है। अमुक्तः मायामोहित जीव बरबस प्रभु को भूलकर प्रपञ्च में कैसा दुःखा है और प्रभु की कपेला करता है अतएव अभी यही प्रार्थना करता है— हे देवामय ! आप ही कृपा करें कि मैं आपका अनादर या कपेला न करूँ। हे देवामय ! मायामोहित होकर

ही हमने आपका अनादर किया है। अपने अन्तरात्मा प्रियतम सर्वस्व का अपमान मोह से ही हमने किया है, अतः आप मेरी खेफा न करें। इस प्रार्थना के साथ-साथ आप ही से यह भी प्रार्थना कि मैं आपका अनादर न करूँ।

अकूरजी महाराज कहते हैं—

सोऽहं तवाङ्गं सुपयतोऽभ्यस्तां दुरापं तवाङ्गं भवदनुग्रहमीश मन्ये ।
पुंसां भवेद्यहिं संसारखापवर्गास्त्वम्यङ्गनाम सदुपासनया रतिस्स्यात् ॥

हे नाथ, आज मैं आपके चरणों की शरण आया हूँ, यह भी आपके अनुग्रह का फल है। जब तक प्रभु कृपा न करें, जब तक वे हाथ न लगावे तब तक हमारी नैया किनारे नहीं लग सकती। श्री गोस्वामीजी महाराज का कथन है—

‘ज्ञान भक्ति साधन अनेक सब सत्त्व मूढ कह्यु नाहीं’।

अर्थात् ये सारे साधन हैं तथापि जब तक आपका करावलम्ब न हो तब तक मेरे किये तो कुछ होना नहीं है। अतः भाई! ऐसी बुद्धि तो प्रभुकृपासाध्य है। हमें तो केवल प्रभुकृपा की प्रतीक्षा करते रहना चाहिये। आश्रित जाओगे कहाँ? दर-दर घूमते जन्म-जन्मान्तर बीत गये, कहाँ कोई ठिकाना नहीं मिला। अब प्रभु के सिवा और आश्रय ही कहाँ है?

ततोऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् ।

इष्टान्पुर्निर्विद्वेषमस्तं बीकेत यो मुक्तिपदे स दायभाक् ॥

मगवान् की कृपा कम होती है इसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिये हर समय सावधान रहो। ऐसा न हो,

तुम्हारी असावधानी में प्रभु कृपा की पड़ी चीं ही निकल जाय और तुम उसमें बन्धित ही रह जाओ। मान लो, भगवान् कोई परदानशील स्वामी हैं और तुम उनके द्वार पर बैठे हो। वे हर समय तो पगड़े से बाहर आते नहीं हैं परन्तु जिस समय वे आये उस समय तुम सो गये, तो इसमें प्रभु का क्या दोष है? इसलिये तुम सदा सावधान रहो। प्रभु अतिथि का अनादर कभी नहीं करते। वे दीनवत्सल हैं; उन्हें दीन बहुत प्यारे हैं। इसी से श्री गान्धार्जजी कहते हैं—

‘जाऊँ कहीं ठजि चरन तिहारे।

काकर नाम पतिव्रतावन अस केहि अति दीन विहारे ॥’

इसलिये हमें प्रभु को जोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिये। धनियों के द्वारों पर हम बहुत भटक लिये। अब उनका मुल मल देखो। वेदान्तदेशिकाचार्यजी कहते हैं—

दुरीश्वरद्वारवहिर्विचरिका दुरासिकावै रचितोपमञ्जलिः।

यदञ्जनाम निरपादमस्ति मे धनञ्जयस्यन्दनमूर्ध्ना धनम्।

दुरीश्वरों के द्वार की बहिर्विचरिका पर दुराशा का लंकर जो बैठना है उसके लिये मैं हाथ जोड़ दिवा; क्योंकि हमारे पास तो धनञ्जय के रथ का अति सुन्दर मूकण अञ्जनाम श्रीकृष्ण ही अनपाव धन है। फिर हमें और की क्या आवश्यकता है? परन्तु सो मल जाना; सदा सावधान रहकर प्रभु की ओर टकटकी लगाये रहना। प्रभु का प्राकट्य बहुत जल्दी-जल्दी हुआ करता है। यहाँ अन्धत्व-प्रेमियों को तनिक ज्ञान देना चाहिये।

हेतुवै, पटाकार वृत्ति की निवृत्ति हुई और अभा पटाकार वृत्ति का स्वयं नहीं हुआ। इस सन्धि में प्रभु की भौंकी होती है। अज्ञान और उसके कार्य प्रभु के आवरण हैं। विषय को प्रकाशित करनेवाली वृत्ति का नाम प्रमाण है, विषय को प्रमेय कहते हैं और प्रमाण के आभयभूत चेतन का नाम प्रमाता है। इनमें एक के न रहने पर तीनों ही नहीं रहते। किन्तु इन तीनों का और इन तीनों के अभाव का प्रकाशक आत्मा है। इसी भाव को यह श्लोक व्यक्त करता है—

‘एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे ।

त्रितयं स च यो वेद स आत्मा स्वाभयाभयः ॥’

अतः जिस समय प्रमाता एक वृत्ति उत्पादन करके शान्त होता है उसके परवान्, दूसरी वृत्ति उत्पन्न करने से पूर्व यह विभ्राम लेता है। उस विध्वान्ति के समय ही उसके शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसलिये प्रति पल सावधान रहो। निमेषोन्मेष करना भी भूल जाओ। सदा निर्निमेष दृष्टि से प्रभु की बात निहारते रहो।

हमें प्रभु का निराकरण नहीं करना चाहिये और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिये कि वे हमारा निराकरण ■ करें। इस प्रकार सारे लौकिक-वैदिक कर्मों को प्रभु से अभिन्न समझना ही प्रभु की परमोक्त्यर्थ भक्ति है। यह प्रभु का अनादर नहीं है।

किन्तु दुराचारियों ने ब्रह्मज्ञान पर कलङ्क लगा दिया। जो बात सर्वोच्च कोटि की थी उसे वे भोग्योश में ही करने लगे। जिसने

भगवत्त्व को प्राप्त कर लिया है वह यदि वैदिक-स्मार्त कर्मों को छोड़ता है तो ठीक ही है, किन्तु जिम्मेने अभी प्रभु की ओर पदार्पण भी नहीं किया वह यदि अपने कर्तव्य कर्मों को तिलाञ्जलि देता है तो उसका कल्याण अनन्त कोटि जन्मों में भी नहीं होगा। जिसे सुधा-समुद्र की प्राप्ति हो गई है वह यदि वापी, कूप, तडागादि का उपेक्षा करता है तो ठीक ही है, किन्तु जिसे उसकी प्राप्ति नहीं हुई वह यदि उन कूप-तडागादि की अवहेलना करेगा तो प्यासा मर आयेगा। अतः पहले अपने को भगवान् में समर्पित करा; पहले सबको ब्रह्मरूप देखो, पीछे अपने को ब्रह्मरूप देखना।

यह ठीक है कि अन्तर्भिन्न लोग ब्रह्मत्त्व का साक्षात्कार किये बिना ही लौकिक-वैदिक कर्मों का मिथ्यात्व मान बैठेंगे। किन्तु यह उनकी अन्तर्भिकार-केशा ही होगी। जिन्होंने भौत-स्मान् कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया, जिन्हें इहामुत्रफलयोग से वैराग्य नहीं हुआ, जो सङ्गमहस्तु का विवेक करने में असमर्थ हैं, जिनके पास शस्त्र-शूरादि साधनों का भी अभाव है और जिन्हें विषयी जनों की भोगेच्छा के समान तीव्र मुमुक्षु नहीं है वे तो ब्रह्मजिज्ञासा के ही अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों को ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त होने के लिये ना भगवान् शङ्कराचार्य ने निषेध किया है। श्रीगोसाईजी महाराज भी कहते हैं—'बाहिर चिरति बिनु ब्रह्म-चिन्तारू।'।

ऐसे अन्तर्भिकारी लोग जब ब्रह्मविद्या की ओर प्रवृत्त होते हैं तब वे धर्म, कर्म और पाप-पुण्यादि का तो मिथ्यात्व निश्चय कर लेते हैं किन्तु भोग सत्य ही मानते हैं। अतः वह निश्चय

हुआ कि 'वत्सा बालाश्च कन्दन्ति' यह कथन ठीक ही है। इसी का उत्तर भगवान् देते हैं कि वे नहीं रोवेंगे, क्योंकि इसमें वेद-शास्त्रादि का दोष नहीं है। शास्त्र में तो सभी प्रकार के साधनों का निरूपण है। उसमें यह नियम नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये वे सभी साधन कर्तव्य हैं; उनमें जिसके लिये जो साधन उपयुक्त हो उसे उसी का आश्रय लेना चाहिये। औपधालय में सभी प्रकार की औषधियाँ रहती हैं। इस बात का निर्णय तो वैद्य ही कर सकता है कि किस रोगी को कौन औषधि देना चाहिये। यदि वैद्य की शरण न लेकर रोगी स्वयं ही मनमानी औषधि लेने लगे तो इसमें वैद्य या औपधालय का क्या दोष? वह तो उसी का अपराध है। इसी प्रकार शास्त्रोंक कौन साधन किसके लिये उपयुक्त है, इसका निर्णय तो भोगिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही कर सकते हैं। अतः आत्मकल्याण की इच्छा रखने-वाले साधकों को उन्हीं की शरण लेनी चाहिये।

शास्त्र में तो जहाँ कर्म का प्रकरण है वहाँ ज्ञान की भिन्दा की गई है और जहाँ ज्ञान का प्रकरण है वहाँ कर्म और उपासना की सुखता दिखलाई है। ईशावास्योपनिषद् कहती है—

‘अन्धमथः प्रविशन्ति वेऽविद्यामुपासते।

ततो भूय इव ते तयो य उ विद्यावाधरताः ॥’

अर्थात् जो केवल कर्म में ही स्तब्ध रहते हैं वे अदर्शनात्मक अज्ञान में प्रवेश करते हैं और जो केवल उपासना में ही लगे हुए हैं वे तो उनसे भी अधिक अंधेरे में जाते हैं। किन्तु यहाँ जो

कर्म और उपासना की निन्दा की गई है वह कर्म या उपासना के त्याग के लिये नहीं है, बल्कि उनके समुच्चयानुष्ठान का विधान करने के लिये है। मीमांसकों का मत है—‘नहि निन्दा निन्द्यं निन्दिषुं प्रवर्त्तते अग्निं विषेयं स्तोत्रम्’। यदि उपर्युक्त श्रुति का अभिप्राय कर्म और उपासना के त्याग में ही होता तो अन्यत्र से जो कर्म और उपासना का विधान सुना जाता है वह अप्रामाणिक हो जायगा और इस प्रकार भुतिविरोध भी होगा। इसी से भगवान् शङ्कराचार्य जो कहते हैं—‘न शास्त्रविहितं किञ्चिदप्यकर्तव्यतामियात्’। अतः इस निन्दा का अभिप्राय कर्म और उपासना के त्याग में नहीं बल्कि उसके समुच्चय की स्तुति में है।

इसलिये केवल कर्म या केवल उपासना में प्रवृत्त न होकर उन दोनों का साथ-साथ अनुष्ठान करना चाहिये। यदि कर्म और उपासना से अन्धन्तमः की ही प्राप्ति हुआ करती तो ‘विद्यया देवलोकः कर्मणा पितृलोकः’ ऐसी विधि न होती। यद्यपि कहीं-कहीं त्याग के लिये भी निन्दा की जाती है; जैसे मिथ्या भाषणादि की। किन्तु यहाँ ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँ इसकी विधि पाई जाती है। श्रुति में ऐसा बहुत देखा जाता है कि कहीं एक वस्तु का विधान और कहीं उसी का निषेध है। आपाततः इसमें बहुत विरोध मान्य होना है। विधि धर्म के लिये होती है और निषेध पाप के लिये। एक ही कर्म से पाप और पुण्य दोनों हो नहीं सकते। किन्तु ऐसा देखा जाता है कि ‘अप्तीषोमोर्षं पशुमावमेत’ और ‘वादिस्वात्सर्वाभूदानि’ इत्यादि वाक्यों में से एक हिंसा

का विधान और दूसरा उसका निषेध करता है। इसका तात्पर्य यही समझना चाहिये कि बाणोपयुक्त हिंसा का निषेध नहीं है और बाणानुपयुक्त हिंसा का निषेध किया गया है।

अर्थवाद का आपातः प्रतीयमान अर्थ नहीं लिया जाता। पूर्वमीमांसक तो अर्थवाद का स्वार्थ में तात्पर्य ही नहीं मानते। उत्तर मीमांसकों का विचार दूसरा है। वे अर्थवाद के तीन भेद मानते हैं—भूतवाद, गुणवाद और अनुवाद। जो मानान्तर सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है उसे अनुवाद कहते हैं; जैसे—‘अग्निर्हिमस्य मेघवम्’। जो मानान्तर से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है उसे गुणवाद कहा जाता है; जैसे ‘आदित्यो दूषः’ और जो मानान्तर से अविरुद्ध और मानान्तर से असिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है, उसे भूतवाद कहते हैं; जैसे ‘वज्रहस्तः पुन्दर’। प्रस्तुत अर्थवाद गुणवाद है; क्योंकि वह मुख्यस्तर से विहित कर्म और उपासना की निन्दा करता है। अर्थान् मानान्तर से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है।

किन्तु यहाँ जो कर्म और उपासना के फल को अन्धन्तम कहा है वह सापेक्ष है। इस प्रसङ्ग में महाभारत की एक कथा का स्मरण होता है। एक ब्राह्मण गायत्री का जप किया करता था। उसकी प्रौढ़ जपनिष्ठा से प्रसन्न होकर गायत्री देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। देवी ने उन ब्राह्मण देवता को बर दिया कि आपको को जिस नरक की प्राप्ति होती है वह तुम्हें न मिले।

जापक के लक्ष मिलता है—यह बात बड़ी कुतूहल-जनक
 मालूम होती है। परन्तु इसका माध्यम नृसंग है। यहाँ मन्त्रालोक
 को ही 'नृक' कहा गया है; क्योंकि विद्युत् प्रकाश की अपेक्षा मन्त्रालोक
 निकट ही है। अतः इसे नृक कहा जाय तो अनुरक्ति न होगा।
 इसी प्रकार यहाँ जो अद्वैतात्मक लक्ष कहा है वह मोक्षार्थ की
 अपेक्षा से ही है। उपामना में और भी अधिक अन्वयमः की
 प्राप्ति कलनाई, इसका कारण यह है कि उपामना मानस हृद्य है;
 मन्त्राधारण के लिये वह भी सुगम नहीं है। अन्ता, जिन लक्षणों
 के हस्तादिदिदेशबोध भी सुमंजस नहीं हैं वे उस मानस
 स्थापन के ठीक-ठीक कैसे निरा सकेंगे? कर्म करने में कर्मान्द्रियाँ
 और ज्ञानेन्द्रियाँ सुमंजस होती हैं; क्योंकि कर्मकारण में अनेक
 चेष्टा निबन्धित है। खाना, पीना, सोना, बालना सभी नियमित
 रूप में ही करना पड़ता है। वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने समय
 जिन कर्म के लिये कैसा विधि है उसमें तनिक भी इधर-उधर होना
 पर अविवेक करना पड़ता है। इसलिये कर्मानुष्ठान में इन्द्रियों को
 प्रवृत्ति मर्चवा सुमंजस हो जानी है। इन्द्रियों के संयत होने पर
 उपामना में प्रवृत्ति होना सम्भव है। इसी से उपासक का
 कर्म में भी प्रवृत्ति करने के लिये वह क्षुत्ति केवल उपासना में भव
 प्रवर्तित करनी है।

कर्मकारणों को जो अन्वयमः की प्राप्ति कलनाई वह इसलिये है
 कि उसे केवल कर्म में ही न रह जाना चाहिये। यदि वह कर्मज
 हो गया तो उपामनामानस ककुट रूप में वञ्चित रह जायगा; अतः

कर्म के साथ-साथ उसे उपासना का भी अनुष्ठान करना चाहिये। किन्तु जिस समय कम और उपासना में ऊपर उठे हुए जिज्ञासु को प्रति लक्ष्यज्ञान का उपदेश करनी है उस समय कर्मादि में किसी प्रवृत्ति बढ़ाने के लिये वह कर्म की निन्दा करनी है। उस समय वह कहती है—‘अथा त्वेतेऽदृष्टा यत्कथाः’। परन्तु कर्मकाण्ड का प्रतिपादन करते समय वह ऐसा कभी नहीं कह सकती।

अतः भगवान् कहते हैं—‘हे भूतियो ! यदि तुम मुझमें आरना तात्पर्य निश्चय करोगी और इसमें अज्ञानी लोग क्रन्दन करेंगे तो इसमें तुम्हारा दाँप नहीं होगा। इसके लिये तो वे ही उपरहावी होंगे। उन्हें चाहिये कि वे किसी विज्ञ की शरण में जाकर नृत्यार्थ का अनुशीलन करें।’ परन्तु यहाँ पदमिति है कि जो जिस निष्ठावाला उसे उसी निष्ठावालों का संग करना चाहिये। कर्मी कर्मी का, भक्त भक्त का और ज्ञानी ज्ञानियों का संग करें। शास्त्र का तात्पर्य समझने के लिये भी शास्त्रज्ञ गुरु की शरण में ही जाना चाहिये, शास्त्र का मर्म विज्ञ पुरुष ही खोज सकते हैं।

अतः भगवान् कहते हैं—‘तान् पाययत पुनस्त च न’—तुम उन्हें पकवान भद्र कराओ और उनके लिये कर्मफल दूढ़ने को चेष्टा भी न करो। तुम तो मेरा ही प्रतिपादन करो, क्योंकि महातापस्य का प्रतिपादन होने पर अवागमन तात्पर्य तो उसी में आ जाते हैं। यह निश्चय है कि किसी कर्कट धर्म का निर्वोह करने में निकट धर्म का अपवाद भी हो जाय तो कोई दाँप नहीं होता। अतः ‘पतीन् धृष्यन्मय’—अपने परमतात्पर्य परमार्थ का ही प्रतिपादन करो।

एक पवित्रता अपने पतिव्रत की चरित्रमेवा का रही थी, पतिव्रत सेवे हुए थे। इसी समय हमका पुत्र अग्नि की ओर जाने लग्न। हमके चित्त में हमें उच्च ज्ञान में गंजने का विचार हुआ; परन्तु ऐसा करने के लिये हमें पनिमेवा छोड़नी पड़ती थी। इसलिये हमने पनिमेवा को ही अपना परम कर्तव्य समझकर बच्चे का बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इस अकृत धर्म के प्रताप से अग्निव्रत हासिल हो गये और बालक का बाल भी बँका नहीं हुआ। इसी में भगवान् कहने हैं—हे भक्तियों, जब तक तुम अपने परमसात्पर्य का विषय शुद्ध बुद्ध मूल परब्रह्म का प्रतिपादन करने में प्रयुक्त नहीं हुई थीं तब तक नो कम और उपामना का पोषण करके उन अज्ञानों को पथपान करा सकती थीं, परन्तु अब, जब कि तुम इस ओर आई हो, तुम इनके लिये कर्मकर्म-रूप दुग्ध का रोहन करने की चेष्टा मत करो।

इस बुद्धियों की दृष्टि में देखें तो उन्हें भी भगवान् वही कथन देते हैं कि 'या वात गोष्ठम्'—घट-पटादि अनात्म विषये हो और मन जाचो; बल्कि 'शुभूषणं पतीन्' अपने अवभासक और अधिष्ठानमूल परब्रह्म को छोड़ देंगे। इस प्रसङ्ग में 'अन्दन्ति बाला कलादिव' इसका यह तात्पर्य है कि जब तक परब्रह्म की अनुभूति नहीं होती तब तक अनात्म-काया और इन्द्रिया पचवाये रहते हैं। यन्त्रों जो बाल-प्रवृत्ति है वह इनके दुःख का ही कारण है। नृनि कहते हैं—

पराश्रि कामि व्यवृत्तस्तथाभूः ।

क्यों हमें 'अव्यक्त' शब्द पर विरोध रूप से विचार करना है।
 ब्रह्मान् भाष्यकार ने 'अव्यक्त' का पर्याय 'हिंसितवान्' लिखा है।
 ब्रह्मान् स्वयम्भू परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित
 कर दिया है। बहिर्मुख होने में इन्द्रियों को हिंसा कैसे मानी
 गई ? इसमें यही कहना है कि अपने प्रियतम में विमुख कर
 देना हिंसा ही तो है। इन्द्रियाँ अपने परम प्रेमात्मक सर्वान्तरम
 परमात्मा का अनुभव नहीं कर रही, बल्कि नाम-रूपात्मक संसार
 में ही भटक रही हैं। यही उनका बंध है। अतः जब तक
 हमारी समस्त इन्द्रियों की प्रवृत्ति परब्रह्म परमात्मा की ओर नहीं
 होती तब तक वे अत्यन्त व्यग्र रहती हैं। यही उनका कन्दन है—

मम-करि विषय-जनस बन बरही ।

होए सुखी जो यदि सर परही ॥

प्रत्यः वह ऐसा जाता है कि विविधविध भोग-सामग्री से
 सम्पन्न महानुभाव भी अशान्ति के चांगुल में फँसे रहने हैं।
 उनकी भोगमृत्पा को जैसे-जैसे भोजन मिलता जाता है वैसे-वैसे
 ही वह और भी अधिक उत्तेजित होती जाती है। जिस प्रकार
 विषम विषाक्त अग्नि के फटाह में पड़ा हुआ कीट तड़पता है उसी
 प्रकार सामाग्री भोगों में फँसे हुए जीव निरन्तर बेधेन रहते हैं।
 परन्तु किया क्या जाय वह उनका स्वभाव ही है। जैसे शूकर
 को मिठा में ही प्रेम होता है उसी प्रकार इन इन्द्रियों की प्रीति
 विषयों में ही होती है। हम अपनी वासना के कारण जीव
 दुःख में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार दाद

सुखलाने में सुख मालूम होता है उसी प्रकार विषयों में सुख जान पड़ता है। इस व्यामोह से निकलता और परब्रह्म परमात्मा की ओर बढ़े।

जिस समय तुम्हारी प्रवृत्ति नामरूपोपाधि निर्मुक्त परब्रह्म में ही होगी उसी समय तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी। फिर तो 'यथ यथ मनो वासि तथ तत्र समाचर' इस शक्ति के अनुसार सर्वत्र सुख का ही भान होगा। 'आनन्दोऽध्वेष सन्निभानि भूतानि आदन्ते' इस श्रुति के अनुसार यह नामरूपात्मक जगत् आनन्द-रूप परब्रह्म में ही उपजत हुआ है। इसलिये यह आनन्दमय ही है। जिस प्रकार स्वाभाविक सौगन्ध्योपहित चन्दन में मृत्तिका एवं जलादि के योग से अस्वाभाविक दुर्गन्ध की प्रतीति होती है अथवा पित्त बिगड़ जाने के कारण मिर्ची कड़वी जान पड़ती है, उसी प्रकार अधिस्त्यामस्त सौख्यसुधासिन्धु ब्रह्म में अज्ञानजनित उपाधि के कारण इस दुःखमय प्रपञ्च की प्रतीति होती है। अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। अतः 'तान् पाययत दुःखत' इन इन्द्रियों के पान कराओ और दुहो। क्या पान कराओ? परब्रह्मामृत; क्योंकि जब बुद्धि ब्रह्माकार रहने लगेगी तो विषय दुःखमय नहीं रहेंगे, वे भी ब्रह्ममय हो जावेंगे। अतः इन्द्रियों के इस परमानन्द-सुधा-सिन्धु में निमज्जित करने के लिये दृश्यमात्र को परब्रह्म-रूप देखो।

ऊपर जो पतितत्वा की गाथा कही है उसमें यदि वह पतिव्रता लौकिक माधनों में अपने बालक को बचाने का प्रयत्न करती तो

वह सदा के लिये उसकी रक्ष नहीं कर सकती थी। उसे सदा के लिये तो वह सभी सुरक्षित कर सकती थी जब कि अग्नि शीतल हो जाय। इसके लिये तो पशुधूषण ही एकमात्र साधन था। इस परमधर्म का दृढ़तापूर्वक पालन करके ही उसने अग्नि का स्वभाव बदल दिया।

सांख्य, नैयायिक और वैशेषिक आदि मतावलम्बियों की विवेक-शक्ती बुद्धि अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय और इन्द्रियवृत्ति रूप बालकों को सर्वथा सुरक्षित नहीं करती। वह अपने बालकों को अग्नि से बचा तो लेती है, परन्तु अग्नि के मय का सर्वथा नाश नहीं करती; क्योंकि प्रपञ्च का अन्त्यन्ताभाव तो उसके मत में है नहीं। वह काम तो अद्वैतनिष्ठ बुद्धि ही करती है। ऐसा कहकर हम अद्वैतवाद का पक्ष नहीं करने; हमारा तो केवल यही मत है कि जिनके मत में पूर्ण सच्चिदानन्दचन परब्रह्म से भिन्न किसी दूसरी वस्तु की सत्ता रहती है उनके यहाँ तो दुःख का बीज रह ही जाया है।

इसी दृष्टि से बुद्धियों के प्रति भगवान् का यही कथन है कि 'शुभ्रध्वं पशोन्' तुम परब्रह्माकाराकारित वृत्ति में परिणत होकर इन्हें ब्रह्माकृत पान कराओ और इनकी लृष्ट्या को शान्त करो—इनका मनोरथ पूर्ण करो। अस्तुतः विषय-सेवन से इन्हें सुख नहीं मिल सकता। अला मृगलृष्ट्या का जल पीने से किसी की ध्यास गई है, उसमें जल है ही कहाँ? इसी प्रकार क्या विषय-भोग-जन्य शुष्कों से इन्द्रिय और इन्द्रियवृत्तियों को शान्ति मिल सकती है?

नहीं, क्योंकि वस्तुतः विषय और विषय-सुख तो हैं ही नहीं।
अतः तुम सविदान-इन्द्रन परब्रह्म का ही अनुसन्धान करो।
इससे यह नामरूपात्मक प्रपञ्च निवृत्त हो जायगा; फिर तो एकमात्र
अचिन्त्यानन्द-सौख्य-सुधा-सिन्धु परमात्मा ही रह जायगा और फिर
वे उसी की माधुरी का पान करेंगे।

वस्तुतः इन्द्रियों से विषयों का स्फुरण नहीं होगा, बल्कि
विद्याबद्धित चेतन का ही होता है। सब का अधिग्रहण
चेतन ही सत्य वस्तु है। उसके सिवा अन्य वस्तु की
सत्ता ही कहाँ है? यहाँ वह सम्यक् हो सकता है कि व्रज
इन्द्रियों का विषय कैसे होगा, वह तो अशक्य, अपर्याप्त और अन-
र्थ इन्द्रिय आदि का अधिषय है। इसमें कहना यह है
कि वस्तुतः ब्रह्म ही सारी इन्द्रियों का विषय हो सकता है।
ब्रह्मण्य का ब्रह्मण्य अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराने में ही है। अज्ञान
की दो शक्तियाँ हैं आचरण और विषेप। इनमें आचरण के भी
दो भेद हैं—असत्त्वापादक और अभानापादक। ये असत्त्वापादक
और अभानापादक आचरण किन्नी स्वतः सत्ता और स्फूर्तिवाली वस्तु
का ही आचरण करेंगे। ऐसी वस्तु ब्रह्म ही है। अतः वही अज्ञान
का विषय हो सकता है। इसमें मैं संक्षेपशायीरूपकाय का कथन है—

‘आचरणविषयविषयिणी निर्विभागचित्तिरेव केवला।

पूर्वमिदमयमो हि परिचयो नाजयो भवति नापि गोचरः ॥’

मिथ्या वस्तु की तो अज्ञात सत्ता-स्फूर्ति दुष्सा ही नहीं करती।
इसलिये वह ब्रह्मण्य का विषय हो ही नहीं सकती। समस्त

इन्द्रियों का विषय एकमात्र परमात्मा ही हो सकता है, अतः इन्हें
एक प्रधान-सुधा-भिन्धु के अमृत का ही पान कराओ।

अब एवं समस्त इन्द्रियाँ जब तक विषयचिन्तन करती रहेंगी
तब तक दुःख ही पायेंगी। इन्हें क्या करना चाहिये ? केवल
सदाभ्यास। सदाभ्यास का लक्षण इस प्रकार है—

तच्चिन्तनं तात्कथनमन्योन्यं तत्प्रशोधनम्।

एतदेकपरत्वं च सदाभ्यासं विदुर्बुधाः॥

यह बात निश्चित है कि हम जैसा चिन्तन करेंगे वैसा ही बन
जायेंगे। इसी से भुक्ति कहती है—

‘यत्कतुर्मवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते।’

जिनके श्रोत्र भगवत्कथाभरण में संलग्न हैं, जिनके चरण
भगवद्दामा की यात्रा करते हैं, जिनके हाथ निरन्तर भगवत्सेवा में
हो लगे रहते हैं, जिनकी घ्राणेन्द्रिय प्रभु के पादपद्म से संलग्न
कुत्तिका का ही आग्राहण करती है तथा जिनके अङ्ग भगवद्भक्तों
के सहवास का अद्भुत आनन्द लुटते हैं उनके लिये यह संसार
संसार ही नहीं रहता। देखिये ! नारद, शुकदेव, व्यास एवं
शर्मिस्तादि के लिये भी तो यही संसार है। वे बारम्बार वह धारण
करके यहाँ आते हैं। उनके लिये यह आनन्दस्वरूप है और
हमारे लिये यही विषम विपाक अग्निपूर्ण कटाह हो रहा है।
जिनकी बुद्धि ने श्रीकृष्णचन्द्रकप परमपति की शुभ्रता की है उनके
लिये यह भगवद्रूप हो गया है। इसी से वे प्रभु के लीलाविग्रह
का आत्मादन करने के लिये सब कुछ जानकर भी थोड़ा सा भेद

स्वीकार करते हैं। कुछ परब्रह्म आनन्दरूप है किन्तु उसका सगुण रूप आनन्दकन्द है—वह आनन्द का ही घनोभूत रूप है। जिस प्रकार इष्टुरस मिष्ट है किन्तु राईरा और मिर्ची में जो माधुर्य है वह कुछ और ही है, इसी प्रकार भगवान् के दिव्यमङ्गल विष्ट का सुख विचित्र ही है। उनके कर, चरण, नख, अधर, भूषण, आधुष सभी परम दिव्य हैं; उनके एक-एक अवयव पर कंठ-कंठि कामदेव मिष्टावर किये जा सकते हैं। उनकी उस परमानन्द मयी मूर्ति का सुखास्वादन करने के लिये ■ के नित्यमुक्त महर्षिगण इस लोक में अवतरित होते हैं और स्वरूपतः सर्वथा अभिन्न होने पर भी प्रभु का आनन्द भोगने के लिये भेद स्वीकार करते हैं; क्योंकि बिना भेद के भोग नहीं हो सकता। यही भगवान्‌लाल का निगूढ़ रहस्य है।

ऊपर कहा जा चुका है कि बुद्धियों के प्रति भगवान् का कथन है कि तुम संसार की ओर मत जाओ, अपने परमपति परमात्मा का ही अनुसन्धान करो। यहाँ 'हृदन्ति वासा वस्त्राश्च' का तात्पर्य यह है कि जब तक तुम लोग परब्रह्म परमात्मा का अनुसन्धान न करोगी तब तक इन्द्रिय और इन्द्रियशृतिरूप बालक तथा बद्ध के कन्दन करते रहेंगे; क्योंकि ब्रह्मानुसन्धान न करने पर वो प्रपञ्च की प्रतीति बनो ही रहेंगी। वस्तुतः इस संसार की सत्ता मन की चञ्चलता रहने तक ही है, उस चञ्चलता का निरोध होने पर फिर प्रपञ्च की प्रतीति नहीं होती।

मनसो जमनीमावे ह्येत नैरोपलभ्यते ।

अतः प्रपञ्च की प्रतीति और उसके कारण इन्द्रियों के कन्दन का हेतु हुन्हीं हो। जिस प्रकार महान्मुद्र में वायु के योग से जल दलधल होने पर ही तरङ्गमाला का प्रादुर्भाव होता है उसी प्रकार बुद्धि के स्फुरण से ही चित्तमुद्र में कुछ दलधल होता है। इसी का नाम मन है। योगवासिष्ठ में कहा है—

स चात्मा सर्वगो राम नित्योदितवपुर्महान् ।

वन्मगच्छ मननीं शक्तिं धरो तन्मन उच्यते ॥

अतः बोझी सी मननी शक्ति को धारण करने पर परब्रह्म की महिमा से प्रादुर्भूत होता है।

किन्तु मन की वह मननी शक्ति क्या है? यदि हम इस बात का विचार करें कि तरङ्ग क्या है तो यही निश्चय होगा कि वह पानी का समुद्र ही है। वायु के कारण ही उसकी पृथक् प्रतीति होती है। इसी प्रकार मन भी भावाशक्ति के कारण ही अपने अधिष्ठान-रूप परब्रह्म में पृथक् प्रतीत होता है। अतः चित्त का जगत्-सम्बन्ध स्पष्ट ही मननी शक्ति है, वस्तुतः व्यावहारिक जगत् में स्फुरण ही चित्त का चित्तस्व है, बड़ी सृष्टि का बीज है, उसी का भगवान् का चिह्न, महान्मन्य अथवा आदिसंवेदन कहकर भी पुकारा जाता है।

मन मार्कभास्य माना जाता है। उसकी कर्मा भङ्गात सत्ता नहीं रहने। जिस प्रकार समुद्र के बिना तरङ्ग की सत्ता नहीं होती वैसे प्रकार कुछ चेतन से भिन्न मन नहीं है। यदि मननी शक्ति का निर्माण हो जाय तो चित्त चित् हो जाता है। वस्तुतः चित् परब्रह्म-चिह्न चित्त ही है। योगवासिष्ठ में कहा है—

चित्त चिद्विजानीवासकाररहितं यदा ।

यह तत्कार ही चञ्चलता है। इस चञ्चलता के कारण ही निम्न-
छुड़-बुड़ निर्विकार ब्रह्म में प्रपञ्च की प्रतीति दृढ़ है। इसकी
निवृत्ति होने पर तो मन का मनस्त्व ही नहीं रहता। फिर तो
यह प्रपञ्च ब्रह्म ही हो जाता है; क्योंकि वास्तव में तो अन्वय
व्यतिरेक से ब्रह्म ही है—ब्रह्म की सत्ता से ही इसकी सत्ता है,
ब्रह्म को छोड़ कर तो इसकी सत्ता ही नहीं है। माया या अज्ञान
भी अभिष्टान से भिन्न नहीं है।

श्री गोसाईं तुलसीदासजी कहते हैं—जिस प्रकार काष्ठ में
जनेजनें पुतलियाँ और कपास में तरह-तरह के वस्त्र निहित हैं उसी
प्रकार चित्त में ही सारा प्रपञ्च है। यदि चित्त स्वाधीन हो जाय
तो भ्रम ही संसार के सारे पदार्थ बने रहें उनसे अपना क्या हानि-
लाभ होता है।

इस विषय में एक गाथा है—एक राजा अश्वमेध यज्ञ कर
गया था। यज्ञीय अश्व छोड़ा गया, बहुत से सैनिक अश्व की
रक्षा के लिये चले। उस अश्व को एक मुनिकुमार ने पकड़
लिया और उस सारी सेना को जीतकर वह उसे लेकर एक शिला
में दब गया। यह अद्भुत व्यापार देखकर बचे-सुबचे सैनिकों
को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने जाकर सारा हाल राजा को
सुना दिया। राजा ने उस अश्व को लाने के लिये कुछ आदमियों
के साथ अपने भाई को भेजा। वह राजकुमार जब उस स्थान पर
पहुँचा तो एक शिला के सिवा वहाँ और उसे कुछ भी न मिला।

उसने सोचा कि यहाँ अवश्य कुछ मुनिभेष्ट होंगे; उन्हीं से इस लीला का रहस्य खुल सकेगा। इधर-उधर गोजने पर उसे एक महात्मा दिखार्ह दिये। महात्मा समाधिस्थ थे। राजकुमार क्षण-क्षण से उनकी सेवा-शुभूषण करने लगा। परन्तु उनका समाधि-व्युत्थान न हुआ। कुछ काल परधान् उसकी सभी लगन देख कर वही मुनिकुमार प्रकट हुआ और उसे वह यज्ञीय पोड़ा दे दिया। राजकुमार ने वह अश्व दूसरे मनुष्यों के साथ राजधानी को भेज दिया और स्वयं वहीं रह गया। तब मुनिकुमार ने पूछा—‘राजन् ! तुम क्या चाहते हो ?’

राजकुमार ने कहा—‘भगवन्, मेरी यही इच्छा है कि इन मुनिभेष्ट का समाधि से व्युत्थान हो।’ इस पर मुनिकुमार ने कहा—‘ऐसा होना तो बहुत कठिन है; क्योंकि इस समय ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों का अतिक्रमण कर केवल सन्मात्र पञ्च के साथ एकीभाव से स्थित हैं। तथापि मैं प्रयत्न करता हूँ।’ ऐसा कहकर मुनिकुमार समाधिस्थ हो गया। उसने तीनों शरीरों से सम्बन्ध छोड़कर सन्मात्र में स्थित हो मुनिवर के सन्मात्र पञ्च में स्थित आत्मा को उद्बुद्ध किया। इससे मुनि की समाधि भंग गई। मुनिवर ने राजकुमार और समाधिस्थ मुनिकुमार को देखा क्या योगबल से सारा रहस्य जानकर मुनिकुमार को उद्बुद्ध किया। फिर राजकुमार ने मुनिवर से प्रार्थना की—‘भगवन् ! आप मुझे अपना शिष्य लेकर कुसार्थ करें और ये मुनिकुमार हमारा अश्व लेकर किस प्रकार इस शिला में घुस गये थे यह सब रहस्य बतलाने की कृपा करें।’

मुनि ने कहा—‘राजन् ! पूर्वकाल में मैं एक राजा था। संसार से निर्वेद होने पर मैं अपना राज्य छोड़कर मपत्रीक वहाँ तपस्या करने चला आया। एक दिन, जब कि मैं ममाधिष्ठ था, देववरा मेरी रानी की वृत्ति कुछ चञ्चल हो गई और उमने संकल्प से ही मेरे साथ मैथुन किया। उमने वह गर्भवती हो गई और ब्रह्मासमय उससे यह पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र-श्रम के परचात् उसने वो शरीर छोड़ दिया, फिर मैंने ही इसका लाक्षण-पातन किया। कुछ बयस्क होने पर इसकी इच्छा राज्य भोगन की हुई। तब मैंने इसे योगाभ्यास में लगाया, उममें निदि प्राप्त करने पर इसने संकल्प से ही इस शिला में एक ब्रह्माण्ड रच लिया है। यह उस ब्रह्माण्ड का ईश्वर है। तुम्हारे अग्रज का भी यह वही ले गया था।’

यह सब वृत्तान्त सुनकर कुतूहलवश राजकुमार को उस मुनि-कुमार के संकल्पित ब्रह्माण्ड को देखने की इच्छा हुई। तब मुनिकुमार ने कहा, ‘अच्छा तुम मेरे साथ चलो।’ किन्तु जब राजकुमार ने उसके साथ शिला में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो वह मफल न हुआ। तब मुनिकुमार ने अपने योगबल से उसे अपने साथ ले लिया। उस शिला में प्रवेश करने पर उसे उस ब्रह्माण्ड की अपेक्षा भी अधिक विस्तृत ब्रह्माण्ड दिखाई दिया। वहाँ उमने ऐसा ही आकाश देखा; तथा वहाँ के ब्रह्मांश, इन्द्रांश, वैकुण्ठ, पाताल और रसातलादि में जाकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओं का भी दर्शन किया। उसने यह भी देखा कि

वहाँ वह मुनिकुमार ही सबसे अधिक पूजनीय है; वहाँ के देवगण भी उसे अपना ईश्वर समझते हैं। इस प्रकार केवल एक दिन में ही उसने वह सारा ब्रह्माण्ड देखा लिया। अब उसे फिर इस लोक में आने की इच्छा हुई। उसके कहने में मुनिकुमार उसे बाहर ले आया, किन्तु उसने देखा कि वहाँ का साग ही रंग-रंग बरला हुआ है। जहाँ पर्वत या वह विस्तृत समतल भूमि है, जहाँ नदी थी वहाँ मरुभूमि दिखाई देती है और जहाँ वन था वहाँ नगर बसे हुए हैं।

यह देखकर उसने मुनिकुमार से इसका कारण पूछा। मुनिकुमार ने कहा—‘तुम्हें मेरे ब्रह्माण्ड में तो एक ही दिन व्यतीत हुआ जान पड़ा था; किन्तु उतने ही समय में यहाँ कई युग बीत गये हैं। इसलिये अब यहाँ सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे कुल में भी अब बहुत सी पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं; तुम्हारे सामने जितने मनुष्य थे उनमें तो केवल तुम ही रह गये हो।’ यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय और विपाद हुआ। फिर उसने मुनिकुमार से इसका रहस्य पूछा।

मुनिकुमार बोला—‘राजन् ! कस्तुतः यह प्रपञ्च संकल्पमात्र है। भाषागत लोगों के संकल्प शुद्ध नहीं होते, उनमें कई संकल्पों का मीश्रण रहता है; इसलिये वे सिद्ध भी नहीं होते। यदि हमारा संकल्प सिद्ध हो जाय और उसमें अन्य संकल्पों का मेल न रहे तो हम उसे प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूप में देख सकते हैं। जिस संकल्प की पूर्वकोटि और परकोटि ज्ञात होती है वह तो कल्पना

ही है, वह मिथ्य संकल्प नहीं है। यदि हमारा संकल्प ऐसा हो जाय कि उसकी पूर्वकोटि का [अर्थात् वह कब और किस प्रकार आरम्भ हुआ था—इस बात का] भान न रहे तो वह अवश्य प्रत्यक्ष हो जायगा। मेरा संकल्प मिथ्य हो गया है। उस संकल्प-शक्ति से ही मैंने इस शिला में ब्रह्माण्ड की भावना कर ली है। मेरा ब्रह्माण्ड इस ब्रह्माण्ड की अपेक्षा बृहत्तर है। जितने समय में मैंने वहाँ एक दिन की भावना की थी, उतने समय में इस ब्रह्माण्ड के ब्रह्मा ने कई युगों की भावना की। अतः वहाँ केवल एक दिन हुआ और यहाँ कई युग बीत गये। वस्तुतः सारा प्रपञ्च भगवान् का संकल्प ही है। जो शक्ति भगवान् में है, वही योगियों में भी हो जाती है। वे यदि घट को पट कहें तो उसे पट होना पड़ेगा। ब्रह्मादि का संकल्प भी ऐसा ही है। इसी से उनके संकल्पित पदार्थ उन्हें भी प्रतीत होते हैं और हमें भी। अन्य पुरुषों के संकल्प ऐसे नहीं होते, उन्हें अपने संकल्पों की पूर्वकोटि ज्ञात रहती है; अतः उनके संकल्पित पदार्थ केवल उन्हें ही प्रतीत होते हैं, दूसरों को नहीं।

इसी से पहले कहा गया है—‘मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोप-
पन्न्यते’ क्योंकि प्रपञ्च की प्रतीति मन की चञ्चलता में ही होती है, उसकी स्थिरता में नहीं। अतः भगवान् बुद्धियों से कहते हैं—‘अरी बुद्धिवा ! जब तक तुम स्थिर होकर अपने परम प्रेमास्पद परमात्मा परमात्मा का सुखास्वादन न करोगी तब तक तुम्हारा अम निवृत्त न होगा। अम की निवृत्ति परमप्रेमास्पद के सुखास्वादन

ते ही होती है; क्योंकि जिस समय प्राणी प्रेमविह्वल होता है उस समय उसकी इन्द्रियाँ और मन शिथिल पड़ जाते हैं। जिस समय कोई प्रेमी वीर्यकाल के प्रवास के अनन्तर अपनी प्रियतमा से मिलता है और उन दोनों का परस्पर आलिङ्गन होता है उस समय उन्हें बाहर-भीतर का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। यह एसा प्राकृत प्रेमियों की है फिर परमानन्द-सौम्य-सुधामिन्दु श्री स्वामिन्दु का संयोग होने पर उनके दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श एवं दिव्य गन्ध का समास्वादन करने पर जो विलक्षण स्थिति होती है, इसका तो कहना ही क्या है? भुक्ति कहती है—उस समय तो वे वास्तव जगत् का ज्ञान रहता है और न आन्तर का—‘नान्तर विज्ञान वेद न बाह्यम् ।’ उस समय उसका चित्त भी अपने अधिष्ठानमूल विद्यारत्मा में लीन हो जाता है—

तच्चापि चित्तवर्तिनं शनैर्बिभृक्षुर्कृते ।

जिस समय जीव को अपने एकमात्र प्रियतम परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र का आरलेख होता है उस समय जो आनन्दातिरेक होता है उसमें उसके मन और इन्द्रिय आदि ऐसे परिप्लुत हो जाते हैं कि उसे अपना भी भजन नहीं रहता। उस स्थिति में भक्त और भगवान् का सर्वथा अभेद हो जाता है। भगवान् की निम्नलिखित-लीला में श्री वृषभानुदुलारा के साथ उनका नित्य संयोग रहता है। वहाँ उनका कभी विप्रयोग नहीं होता, क्योंकि भगवान् स्वयं अचिन्त्यानन्द-सुधास्निधु हैं और श्री रासेश्वरीजी उनकी मधुरिमा हैं। वस्तुतः वे एक ही तत्त्व हैं। केवल रसानुभूति के

लिये ही उनके दिव्यमङ्गल विग्रहों का प्रादुर्भाव हुआ है। वे यद्यपि सर्वदा एकस्य हैं तथापि लीलाविशेषोपयुक्त रसामिश्रण के लिये उनका विप्रयोग आवश्यक है। अतः लीला-विशेष के विकास के लिये ही उनका द्वैधीभाव होना है। इस समय जितने भावों की अपेक्षा है उन सभी का प्रादुर्भाव होना है। यह ठीक है कि हम निचलीला में उनका कायिक और रसमय विप्रयोग कभी नहीं होता। उनके मन, प्राण, नेत्र तथा शरीर अङ्ग-अङ्ग परस्पर संश्लिष्ट हैं। तथापि उस संश्लेष में प्रेमाभिरस के कारण इनमें जो विह्वलता आती है उससे श्री वृषभानुनन्दन का मन कृष्णसुख का अनुभव नहीं करता और श्रीहृदय-पङ्क का विह्वल मन श्री निकुञ्जेश्वरीजी को माधुर्यमुखा का आम्बादन करना भूल जाता है। यहाँ केवल इतना ही विप्रयोग होता है।

अब इस अभ्यास में आइये। यह बुद्धिरूपा प्रमदा मुपुति में बोका या हम ब्रह्मसुख का रसास्वादन करते हैं। इसमें हम समय हम आत्माविष्मृति हो जाती है। बस, जिस समय बुद्धि अपने को भुली कि उसे प्रपञ्च का भान ही नहीं रहता। फिर वह बुद्धि बुद्धि नहीं रहनी, मन मन नहीं रहता और प्रपञ्च प्रपञ्च नहीं रहता। वे सब केवल चिन्मात्र हो जाते हैं। इसी में भगवान् ने कहा कि "हे बुद्धियो! जब तक तुम मुझमें ही स्थित न होगी जब तक तुम्हारे बाल-बच्चे रूप वे इन्द्रिया और मन आवि गये ही रहेंगे।"

परन्तु करें क्या ? बहुत कुछ विचार भी करते हैं, तब भी विषय हमें अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। हम स्वयं उनकी ओर जाने का संकल्प नहीं करते, तथापि जिस समय कोई समाधारण रूप हमारे सामने आता है उस समय नेत्र उसकी ओर खिंच जाते हैं; जिस समय कोई सुमधुर शब्द सुनाई देता है कान वहाँ से हटना नहीं चाहते; जब कोई दिव्य गन्ध मान्दम होती है तो घ्राणेन्द्रिय उसमें फँस ही जाती है तथा जब कोई सुप्ताहु पदार्थ सामने आता है तो रसनेन्द्रिय उसका रस लेने ही लगती है। ये सब हठान् हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। यह सब इस महाभावा का ही प्रभाव है।

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

वक्त्रादाकृष्य मोहात् महामाया प्रयच्छति ॥

जो देवी भगवती कौन है ? विषय-रूप में परिणत हुई प्रकृति ही वह महाभावा है। उसके कारण बड़े-बड़े ज्ञानी तपस्वी और ज्ञेन्द्रिय भी अपनी-अपनी निष्ठा में विचलित हो जाते हैं। अग्नि, विश्वामित्र और व्यास आदि का भी उससे नहीं छोड़ा। फिर हम जैसे माधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है ? अतः महापुरुषों ने यही उपदेश है कि कोई कैसा ही विवेकी हो उसे सर्वदा विषयों में दूर ही रहना चाहिये; वहाँ उसे अपनी परिहर्ताई का भरोसा नहीं करना चाहिये। भगवान् शङ्कराचार्य कहते हैं—

‘आरुह्यैवाग्नौऽपि निपात्यतेऽथः

मन्त्रेन योगी किमुतात्पसिद्धिः ।’

अतः विषयों के रहते हुए ये बाल-बच्चे तो रोते ही रहेंगे, यदि तुम इनका रोना बन्द करना चाहती हो तो तुम अपने पक्षिण्ड अचिन्त्यानन्द-मुधासिन्धु परब्रह्म का चिन्तन करो। उसमें निश्चल हो जाने पर विषयों की सत्ता ही नहीं रहेगी। इस प्रकार जब विषय ही न रहेंगे तो रोवेंगे किसके लिये ?

वास्तव में तो इन्द्रिय और इन्द्रियवृत्ति परब्रह्म की ही ओर जाना चाहती हैं, विषयों की ओर जाना इन्हें अभीष्ट नहीं है। परन्तु करें क्या, विषयरूप चुम्बक इसे बलान् अपनी ओर खींच लेता है। इसी से बृहदारण्यकोपनिषद् में इन्द्रियों का ब्रह्म बतलाया है और विषयों के अतिग्रह। इन्द्रियों और मन प्राणी को इसी प्रकार ग्रहण किये हुए हैं जैसे ब्रह्म अधोऽन् भूत। उन ग्रहों से ग्रहीत होकर यह जीव रोता-चिह्नाता है। इन ग्रहों से छूटने के लिये उसे श्रीकृष्णरूप ब्रह्म की शरण लेनी चाहिये। जिस समय यह कृष्ण-ब्रह्म-ग्रहीतात्मा हो जायगा उस समय वे कुछ ब्रह्म इसका कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे। किन्तु विषय अतिग्रह हैं। आत्मा पर मन रूप ब्रह्म बड़ा हुआ है, उस पर इन्द्रियरूप दश भूष सवार हैं और उन पर भी विषयरूप विकट भूत लगे हुए हैं। इन अतिग्रहों से ग्रहीत होने पर भला इन्द्रियों की आत्मा की ओर कैसे प्रवृत्ति हो सकती है ?

पहले हम कह चुके हैं कि स्वयम्भू भगवान् ने इन्द्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। हिंसा किसे कहते हैं ? अनभिमत कर्म करना पड़े—वही हिंसा है। इन्द्रियों विषयों की

और जाना नहीं चाहती, भगवान् ने इन्द्रियों को बहिर्मुख कर दिया। इससे उन्हें बलात्कार उनकी ओर जाना पड़ा। यही उनकी विलास है। अतः भगवान् कहते हैं—“हे मुखियो ! ये इन्द्रियरूप बालक विषयों की ओर जाने में रेंग रहे हैं और परमानन्द-मुखा का ध्यान नहीं कर पाते। इसमें कारण मुझी हो, क्योंकि यदि तुम बल्लता छोड़ दो तो इन विषयों की मत्ता ही न रहे। उस समय वे इन्द्रियों आवेंगी ही कहाँ ? तब तो ये परमानन्द-मुखा का ही पान करेंगी। अतः इन्हें शान्त और तृप्त करने के लिये भी मुम मेरा ही कितन करो।”

इन्द्रिय और इन्द्रियवृत्ति बुद्धि की ही अवस्था-विशेष हैं। जलित्व से उसके बालक ही हैं। जिस प्रकार दर्पण के भीतर चन्द्र प्रकार के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य-का दर्पण में समस्त प्रपञ्च प्रतिबिम्बित है। दर्पण में जो आकाश की प्रति होती है वह वस्तुतः निरवकाश में ही अवकाश की प्रतीति है। दर्पण के अवयव होने से सचन हैं कि उनमें किमी कार्य का प्रवेश होना सम्भव ही नहीं है। अतः उसमें जितने पर्वत, नदी, पर्वत एवं वन आदि प्रतीत होते हैं वे सब असन् ही हैं। इसी प्रकार शुद्ध चैतन्यरूप दर्पण में अनेकविध प्रपञ्च प्रतीत हो रहा है। परन्तु वस्तुतः वह सब केवल स्वयं-प्रकाश शुद्ध चैतन ही है।

कन्तु कन्तही प्रतीति क्यों होती है ? यहाँ दो बातें ध्यान देने की हैं—(१) किस समय आप दर्पण के शुद्ध स्वरूप पर दृष्टि ले

आयेंगे उस समय आपको उसमें प्रतिबिम्बित पदार्थ दिखाई नहीं देंगे और जिस समय आप प्रतिबिम्बित पदार्थ देखेंगे उस समय दर्पण का शुद्ध स्वरूप नहीं देख सकेंगे। यही ज्ञान परब्रह्म के विषय में भी है। परब्रह्म का ग्रहण करनेवाली बुद्धि प्रपञ्च का ग्रहण नहीं कर सकती और प्रपञ्च का ग्रहण करनेवाली परब्रह्म का ग्रहण नहीं कर सकती। (२) यह भी निश्चित बात है कि प्रतिबिम्बित पदार्थों की सत्ता दर्पण के ही अधीन है और वस्तुतः दर्पण का ग्रहण किये बिना हम प्रतिबिम्ब का ग्रहण भी नहीं कर सकते। यह कभी सम्भव नहीं है कि हम तरङ्ग को तो देख लें और जल को न देखें तथा हमें सौरालोक या चन्द्रालोक की प्रतीति तो न हो किन्तु उनसे प्रकाश्य पदार्थों की प्रतीति हो जाय। इसी प्रकार हमें पहले ब्रह्म का ग्रहण होता है और पीछे प्रपञ्च का; क्योंकि सारे पदार्थ उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं—

‘तमेव मास्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।’

किन्तु इस समय जो ब्रह्म का ग्रहण होता है वह उसके शक्त रूप का होता है। उसके शुद्ध स्वरूप का ग्रहण तो प्रपञ्च की स्वेच्छा करने-करने उसकी अप्रतीति होने पर ही होगा; जिस प्रकार कि शुद्ध दर्पण का ग्रहण अभी हो सकता है जब कि प्रतिबिम्ब का ग्रहण न किया जाय।

जिस समय बुद्धि प्रपञ्च का ग्रहण करती है उस समय वह बहुत लक्षणाधीन है; क्योंकि इसमें मिह-प्र्याघादि बड़े-बड़े भयानक पदार्थ भी हैं। लोक में प्रतिबिम्ब से भय होना प्रसिद्ध है। माता बालक

को अपनी परछाई नहीं देखने देती, क्योंकि उसे भय है कि वह उस बेताल समझकर हर प्रायणा । गंगे स्वकल्पित मिथ्या बेताल से भी मृत्यु हो जाती है । इसी प्रकार यह प्रपञ्च चिद्रूप दर्पण में प्रतिबिम्बित परछाई है । अतः विवेकवर्ती बुद्धिरूप माता को उचित है कि वह इन्द्रिय और इन्द्रियवृत्तिरूप अपने बालकों को, उनके कल्याण के लिये, यह प्रपञ्चरूप परछाई न देखने दे और केवल दण्डस्थानीय भय को ही देवे ।

यहाँ यह राश्ट्रा न करना चाहिये कि प्रतिबिम्ब तो किसी बिम्ब का हुआ करता है; अतः परब्रह्म में जो प्रपञ्च प्रतिफलित होता है उसका भी कोई बिम्ब होना चाहिये । दर्पणादि परिच्छिन्न पदार्थ हैं, इसलिये उनमें जो प्रतिबिम्ब पड़ता है वह बिम्ब के ही कारण होता है; किन्तु ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न है, उससे पृथक् और स्थान ही कहाँ है, जहाँ उसमें प्रतिफलित होनेवाला बिम्ब रहेगा । बिम्बभूत जो कोई भी पदार्थ होगा वह देश, काल और वस्तु के अन्तर्गत ही होगा । किन्तु देश, काल और वस्तु तो प्रतिबिम्ब के ही अन्तर्गत हैं । यदि कहे कि अनुमान से तो कोई न कोई बिम्ब मानना ही होगा; क्योंकि लोक में बिना बिम्ब का कोई प्रतिबिम्ब देखने में नहीं आता । किन्तु अनुमान भी तो एक ज्ञान ही है; अतः वह भी ज्ञान-स्वरूप ब्रह्म से बाहर नहीं हो सकता, फिर उससे ज्ञेय पदार्थ तो ब्रह्म के बाहर हो ही कैसे सकता है ? अतः ब्रह्म में जो प्रतिबिम्बित है वह बिम्ब-रहित है । वह इस दर्पण की विलसता है । यही इसकी

अनिर्वचनीया शक्तिरूपा माया है। यही माया सबको मोहित
करिye हुए है।

किन्तु यह इसका स्वभाव अवश्य है कि यदि तुम इनमें श्री-
विम्बित प्रपञ्च को देखना छोड़ दो तो तुम्हें शुद्ध ब्रह्म का
साक्षात्कार हो जायगा और साक्षात्कार होते ही माया और उसका
प्रपञ्च सब के लिये मिट जायगा। इसी से भगवान् बुद्धियों में
कहते हैं—‘मा वात गोष्ठम्’—तुम विषयों की ओर मत जाओ;
बल्कि [] इन्द्रियों के विषयरूप हाऊ की निवृत्ति के लिये तुम
केवल शुद्ध परब्रह्म को ही देखो। तुम भास्यवर्ग का मन देखो,
केवल भान को ही देखो।

ऐसा करने के लिये भगवान् क्यों कहते हैं? क्योंकि ‘कन्दलि
वाद्या वत्सारब्ध’—ये इन्द्रियाँ रो रही हैं। अतः न तो तुम्हों
प्रपञ्च को देखो और न इन्हीं को दिखाओ, अन्यथा इनकी
मृत्यु हो जायगी। देखो, जिस समय तुम इस प्रपञ्च को देखती
हो उस समय तुम्हारे ये बालक भी उसे ही देखने लगते हैं। अतः
तुम उन्हें मत देखो और ‘तान् मा पापयत मा दुःखत च’ अर्थात् इन
इन्द्रियों का विषय-सेवन मत कराओ और मत इनके सामने
विषयों को ही आने दो; क्योंकि इन्हें विषयरूप पचःपान कराना
तो विष ही पिलाना है। इन्हें वह प्रिय अवश्य है, परन्तु उसके
सेवन से इनका अनिष्ट ही होगा। रोगी बालक कुपथ्य करना
चाहा ही करना है, परन्तु माता उसे करने थोड़े ही देती है।
उनके सेवन से इन्हें शान्ति या एति भी नहीं हो सकती। विषय-

मेवम से तो इनकी विषयाभिलाषा भी बढ़ जायगी—'योग-
विषयं हि हिन्दुशास्त्रं। कौशलम्' ।

अतः इनके हित के लिये उन्हें विषय-संयम मन करने दो ।
विषय-संयम न करने में हिन्दुओं की योग-धामना निर्मल बढ़
जायगी । यह ठीक है कि हिन्दुओं के निमत में उनकी बाह्य प्रवृत्ति
बढ़ पड़ जाती है तथापि उनकी आन्तरिक शक्ति बढ़ जाती है ।
एक व्यक्ति कुछ काल मीन रहता है । इसमें उसकी वाग्विन्दुय
स्वरूप बढ़ पड़ जाती है । वह अधिक बाल नहीं मकता । परन्तु
जब जो कुछ कहता है वही हो जाता है । यदि वह बटवृत्त का नाम
लेता है तो उसे निम्नवृत्त हो जाना पड़ता है । योगदर्शन
में मीन से वाक्सिद्धि मानी गई है । इसी प्रकार जो बालवृत्त-
योग है वह एकाएकी कामाहत नहीं होता । अत्यन्त रूपवती
विद्या का देखकर भी उसका चित्त विचलित नहीं होता । एक
बार ऋषि नारद तप कर रहे थे । उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिये
इन्द्र ने कुछ अप्सराएँ भेजीं । परन्तु उनके सारे हाव-भाव कटाक्ष
और विचलित करने में समर्थ न हो सके । करते कैसे ! इस
काल ही नारदजी को मत्तपुत्रि तो एकमात्र भगवत्पत्न्य में ही स्थित
थी, उसे तो इनका भान भी नहीं हुआ । इस समय भगवान् की
धन्यता पकड़ चुका थी । भला जिनके ऊपर भगवान् की कृपा है
उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है ?

सीधे कि चाप सकटि कोउ ताव ।

बढ़ रखवार रमावति जाव ॥

भगवान् कृष्ण ने भी उद्धव को यही उपदेश किया है कि हे उद्धव ! ये इन्द्रियाँ मनुष्य को ठगनेवाली हैं। ये उन्हें भ्रमविशेष में मस्त कर देती हैं; अतः तुम इनमें विषयमग्न मन करे।

तस्मादुद्धव मा भुङ्क्ष्व विषयानसदिभिर्यैः ।

आत्मप्रदणनिर्भातं परमैकस्मिन् भ्रमम् ॥

भगवान् शास्त्राचार्यजी ने भी यही कहा है कि राम, दश, उपरति, तितिका आदि साधनों से सम्पन्न होकर ही महाविचार करना चाहिये। यदि इन्द्रियों को स्वाधीन न किया जायगा तो वेदान्त-वर्षा केवल तोते की कहानी ही होगी*। उससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता।

● एक बार एक व्यक्ति को यह देखकर बड़ी कष्टा हुई कि बेचारे तोते तोते व्यर्थ मनुष्यों के अंगुल में फँसते हैं। इसलिये उसने सोचा कि इन्हें कोई ऐसा पाठ पढ़ा दिया जाय जिससे वे उनमें न फँसें। उसने एक तोते को यह पाठ सिखला दी—‘तोते ! सावधान रहना। नली के ऊपर मत बैठना और अगर बैठ जाओ तो ठसे छोड़ देना। उसे तुम्हीं ने पकड़ रखा है, उसने तुम्हें नहीं पकड़ा।’ उस तोते से सुनकर यह पाठ उस प्रान्त के सब तोतों ने सीख लिया। सब इसी प्रकार कहने लगे। परन्तु उस व्यक्ति ने देखा कि एक तोता नली में फँसा हुआ है और सुँह से बड़ी बात कह रहा है। यही दया साधनहीन वेदान्तियों की होती है। वे मुख से तो अपने को गुरु-गुरु-मुक्त कहते रहते हैं किन्तु वास्तुतः रहते विषयों में आसक्त ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से कोई लाभ नहीं हो सकता।

अतः यदि तुम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो तो
विषयों को त्यागो। रसना को रसास्वादन से रोको, भोजन से
तृप्त प्रहण मत करो और घ्राणेन्द्रिय से गन्ध मत सूँघो। सारी
इन्द्रियों का निरोध कर दो।

मुक्तिमिच्छसि चेच्छास विषयान्विषयवत्यम्।

सुमार्जयदयातोषसात् पौष्यवद्वयम् ॥

आत्मलाभ का यही उपाय है। इसी से भगवान् ने कहा है—

यच्छेदाकूमनसी प्राकृत्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि।

ज्ञानमात्मनि महति तद्यच्छेज्ज्ञान्त आत्मनि ॥

पहले अपनी इन्द्रियों की प्रवृत्ति को शास्त्रीय करो। इससे
उनकी चञ्छलता शान्त हो जायगी। फिर धीरे-धीरे अभ्यास
द्वारा उनसे विषय ग्रहण करना छोड़ दो। श्री मधुसूदन सारस्वती
ने अपनी गीता की टीका में कहा है—‘यदि घर में चोर घुस रहे
हैं तो सबसे पहले दरवाजा बन्द कर लेना चाहिये; पीछे कोई और
उपाय करो। इसी प्रकार विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिये
पहले इन्द्रियों को उनके विषयों से निवृत्त करो। यदि अन्तःकरण
में भोगवासना बनी हुई है तो भी इन्द्रियों से अन्य विषयों को तो
ग्रहण मत करो। अब जो विषयरूप चोर तुम्हारे अन्तःकरणरूप
घर में घुस आये हैं उनकी परम्परा रूप राजा के यहाँ रिपोर्ट
करो, वह अवश्य इनका प्रबन्ध कर देंगे। श्री गोसाईजी
आराध्य कहते हैं—

मम हृदय भवन प्रभु तोरा ।
 तई बसे जाय यहू चोरा ॥
 जाति कठिन करहि वशोरा ।
 जानहि नहि बिनय निशोरा ॥
 कह तुलसिदास गुनु रामा ।
 यह खुरहि तब धन-धामा ॥
 बिन्ता यह मोहि अपारा ।
 अरजत अनि दोह तुम्हारा ॥

अतः भगवन्, आप उन्हें निकालिये । नहीं तो, आपका अपयश
 खरब होगा; क्योंकि—

ममता तिमिर तबख अंधिवारी ।
 शय-द्वेष उलूक समकारी ॥
 सब लागि बसत जोब उर माहीं ।
 सब लागि प्रभु-प्रताप-रवि नाही ॥

वास्तव में, जिस राजा के राज्य में चोर प्रजा का धन अपहरण
 करने हैं उस राजा के लिये यह कलंक ही है; क्योंकि प्रजा तो राजा
 का सर्वस्व है ॥ 'प्रजावन्त इति प्रजाः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार
 'प्रजा' शब्द का अर्थ भी पुनः है । अतः राजा का यह परम कर्त्तव्य
 है कि वह प्रजा के हित को रक्षा करे ।

इस प्रकार जिस समय यह भीष प्रभु को ही अपना एकमात्र
 आश्रय बना लेता है उस समय उसके सारे बिकार निवृत्त हो
 जाते हैं । अब यह स्वयंप्रकाश ओहरि के सम्मुख होता है तब

इसके हृदयभवन का कल्प रूप अन्धकार तत्काल निवृत्त हो जाता है ।

अतः भगवान् का भी बुद्धियों के प्रति यही कथन है कि तुम हल इन्द्रियवृत्तियों को पयःपान मत कमाओ । यह बात ठीक है कि इन्द्रियों के व्यापार का सर्वथा निर्गन्ध नहीं किया जा सकता । शरीररक्षा के लिये भोजनादि भी करना ही होगा । अतः आवश्यकता इसी बात की है कि अपनी प्रवृत्तियों को शास्त्रीय करो । नित्य-नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करो । उन्हीं विषयों को ग्रहण करो जिनके बिना तुम्हारा निर्वाह न हो सके । भगवान् के दिये हुए देह और इन्द्रियों का सदुपयोग करो । भगवान् ने अपनी प्राप्ति के लिये ही हमें ये देह और इन्द्रियाँ आदि दी हैं । अतः इनसे वही कार्य करो जो भगवत्प्राप्ति में सहायक हैं । इनकी सात्त्विकी प्रवृत्ति को प्रबल करो, राजस को निर्बल कर दो और तामस प्रवृत्ति बिलकुल मत होने दो ।

देखो जिस समय हनुमान्जी लहड़ा को गये थे उस समय पहले उन्हें सुरसा मिली । उसे उन्होंने अपने पुरुषार्थ में प्रसन्न कर अपना आशीर्वाद प्राप्त किया । वह देवमाता थी, अतः सात्त्विकी प्रवृत्ति-रूपा होने के कारण उसे अपने अनुकूल कर लेना ही अभिन था । उसके पश्चान् छायाप्राप्तिणी मिहिका राक्षसी मिली, जो मधु में ऊपर उठनेवाले प्राणियों की छाया पकड़कर उन्हें गिरा लेती और फिर खा जाती थी । वह तामस प्रवृत्ति थी । उसे उन्होंने भार डाला । फिर लहड़ा में पहुँचने पर उन्हें लक्ष्मिनी

मिली। उसने भी उनका मार्ग रोका; किन्तु उसे उन्होंने एक मुक़े से ही ठीक कर लिया। वह शास्त्र प्रवृत्ति थी: उसे समझ के शिथिल कर देना ही ठीक था। इसी प्रकार हमें प्राणिक शास्त्र को बढ़ाना चाहिये, शास्त्र प्रवृत्ति को शिथिल कर देना चाहिये और शास्त्र का सर्वथा नारा का देना चाहिये। वे तो पापमग्न हैं।

अतः जो कर्म शास्त्र-विहित हैं उनका तो व्यवहारिक प्रयोग करो। 'व्यवहारिक' शब्द का प्रयोग विहित कर्मों के लिये ही हो सकता है, पापकर्मों में 'व्यवहारिक' शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। विहित कर्मों में भी जिनके ल करने से प्रत्यवाय होता है वे तो अवश्य करने चाहिये। अग्निष्टोमादि याग अत्यधिक अध्ययन हैं; प्रत्येक व्यक्ति उनका अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं है। इसलिए 'व्यवहारिक' शब्द का प्रयोग उन्हीं के लिये किया गया है। मन्त्र अग्निष्टोम एवं कनिष्कैश्वर्य आदि कर्मों को, जिनमें त तो किंचित परिश्रम है और न व्यव ही, तो अवश्य करना ही चाहिये।

आज-कल एक परिष्कृत मनात्मनधर्म का आविर्भाव हुआ है उसके अनुयायी शास्त्र के किसी अंश को तो प्रामाणिक मानते हैं और किसी की उपेक्षा कर देते हैं। परन्तु इसे शास्त्र का प्रामाण्य स्वीकार करना नहीं कहा जा सकता। इसे तो स्वेच्छाया ही कहा जायगा। गुप्त कहने हो गीता हमारा सर्वस्व है, किन्तु गीता तो कहती है—

यः साधविधिमुत्तुरथ कर्तते कामकारतः ।

तु स सिद्धयवाप्नोति न शुभं न परा गतिम् ॥

अब देखना यह है कि शास्त्र क्या कहता है ? तुम शूद्रों को शास्त्राभ्ययन कराना चाहते हो । परन्तु शास्त्र तो इसकी आज्ञा नहीं देता । यही नहीं, वर्णाश्रम-धर्म का भी लोप करना चाहते हो । शूद्र और वैश्य ब्राह्मणों का कर्म कर रहे हैं और ब्राह्मण वैश्य तथा शूद्रों का । परन्तु शास्त्र तो कहता है—

स्वधर्मे निबन्धनं भवेत् परधर्मो भयावहः ।

अपने कर्णधर्म में तुम्हारी मूर्ति नहीं होती, उममें तुम्हें दाय दिव्याई देता है । यह तुम्हारा ध्यामोह ही है । अजुन को भी ऐसा ही ध्यामोह हुआ था । इसी से वह युद्ध में दायदृष्टि कर भिजा मॉंगने के लिये तैयार हो गया था । परन्तु बाण दृष्टि से ऐसा दाय किस कर्म में नहीं रहता 'सर्वारम्भा हि दोषेय भूमेनामिरिवावृताः' । भार्य, समाज का कोई भी अङ्ग व्यर्थ नहीं है । शिर जैसा आब-रुक्क है वैसा ही अरुक् भी है । शरीर के किसी भी अङ्ग में पीड़ा हो, उसके कारण सारा शरीर ही अस्वस्थ रहा करता है । अतः हम किसी भी वर्ण को नगण्य और हेय नहीं समझते । हमारे विचार से तो सभी को परधर्म की ओर प्रवृत्त न होकर अपने ही वर्ण के लिये विहित कर्मों का यथाशक्ति अनुष्ठान करना चाहिये ।

इस प्रकार स्वधर्मानुष्ठान करते हुए नित्यप्रति कुछ काल के लिये अपनी इन्द्रियों की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने का भी प्रयत्न करें । ऐसा करते-करते परमेश्वर का साक्षात्कार होने पर ही इन इन्द्रियों का क्रन्दन बन्द होगा ।

इसके विपरीत यदि इन इन्द्रियरूप वस्तु और बालकों को विषय-रूप पशु-पान कराया जायगा तो ये और भी अधिक कन्दन करेंगे। तुम इन्हें जितना ही वृत्त करने का प्रयत्न करोगी, ये उतना ही अधिक अवृत्त होने जायेंगे। अतः इन्हें वृत्त करने का प्रयत्न छोड़कर तुम अपने एकमात्र परम पति शुद्ध-बुद्ध-भुक्त-स्वरूप परब्रह्म की ही ओर देखो। इसमें कोई आयास भी नहीं है; विषयदर्शन में तो आयास भी अधिक है और परिणाम में दुःख भी है। परन्तु ब्रह्मदर्शन में तो कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता और उसका परिणाम भी परम सुखमय है। परब्रह्म ने स्वयंप्रकारा है, उसे प्रकाशित करने के लिये कोई व्यापार नहीं करना पड़ता; बल्कि इसके लिये तो व्यापार का त्याग ही कर्तव्य है। परन्तु विचित्रता तो यही है कि हमसे व्यापार ही नहीं छोड़ा जाता। यदि मन, बुद्धि और इन्द्रियों का व्यापार छूट जाय तो परब्रह्म की उपलब्धि तत्काल हो सकती है।

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते बानानि मनसा सह ।

बुद्धिरन न विचेष्टत तामाहुः परमां गतिम् ॥

इसी में भगवान् कहते हैं—‘गोष्ठ’ या यात’—जहाँ पशुप्राय जीव रहते हैं उम प्रपञ्च की ओर मल जाओ। ऐसा करने से ही उत्तम कन्दन शान्त होगा। यदि प्रतिबिम्ब पर दृष्टि न ले जाकर केवल दर्पण पर ही दृष्टि डाली जाय तो प्रतिबिम्ब की प्रतीति नहीं होगी। इसी प्रकार यदि तुम अपनी बुद्धि को अन्तर्मुख करके विषयों तक नहीं ले जाओगी तो तुम्हें विषय विहाय संसार की प्रतीति नहीं होगी।

यदि कहा कि ये इन्द्रियों हमारे बालक हैं, हमें इन पर क्या करनी ही चाहिये। इन्हें विषय प्रिय हैं, इसलिये हमें इन्हें अभिलषित विषय प्राप्त कराने ही चाहिये—तो इस पर भगवान् कहते हैं—‘तान् मा दुदधत’—तुम इनके लिये अभिलषित पदार्थ प्रस्तुत मत करो। इन्हें विषयप्राप्ति नहीं होगी तो ये स्वयं ही क्रमशः शान्त हो जायेंगी। इन्हें विषय देना तो मानो विष देना है।

यही बात प्रेमियों की आचार्यभूता ब्रजाङ्गनाओं से भगवान् कहते हैं कि तुम ब्रज में मत जाओ। मैं ही निम्बल ब्रह्माण्ड का परमपति हूँ। अतः तुम मेरी ही सेवा करो। इस समय यदि तुम्हारे बाल-बच्चे कन्दन भी करते हों तो भी उन्हें तुम पयःपान मत कराओ और न बछड़ों के लिये दूधन ही करो; क्योंकि वह तुम्हारे परमधर्म का विरोधी है। यदि भगवत्प्रेम में दया आवि धर्म विरोधी होते हों तो उनका त्याग ही करना चाहिये।

भगवान् की यह विचित्र वाचोभङ्गी सुनकर कुछ ब्रजाङ्गनाओं की तो अभिरुचि सुस्तियर हुई और कुछ को व्यामोह हुआ। भगवान् का यह वाग्विन्यास कहा ही विचित्र था। इससे भिन्न भिन्न निष्ठावाले भिन्न भिन्न अर्थ निकाल सकते थे। कर्मियों के लिये इसमें कर्मानुष्ठान का आदेश था, जिज्ञासुओं के लिये कर्मसंन्यास की विधि थी, उपासकों के लिये कर्मसमुच्चय का विधान था, गोपियों के लिये गोष्ठ के लौट जाने का आदेश था और प्रकारान्तर में न लौटने के लिये भी अनुमति थी। वस्तुतः रासपञ्चा-चार्यरूप यह अमृतस्निग्ध ऐसा गम्भीर है कि हम इसके एक

बिन्दु का मर्म भी बचाव नहीं समझ सकते । वेद भगवान् की सुपुत्रि के समय उनके अज्ञान रूप में प्रकट हुए स्वामीन्द्र काय हैं ।

‘अस्य महतो भूतस्य निःश्वानिमेव चतुर्वेदः’

किन्तु उनका मर्म आचमन करने में भी बड़े-बड़े मनीषिज्ञ समझते हैं । फिर जिन वाक्यों का उच्चारण प्रभु ने स्वयं कीर्तित किया धारण करके दिया उनके भावगार्भीय का ना करना ही क्या है; उसके तो अितने अर्थ किये जायें चाहे ही हैं ।

अब हम इस श्लोक का उपसंहार कर आगे के श्लोक पर विचार करते हैं । भगवान् ने कहा था कि हे प्रजाह्वनायों! तुम जाओ । इस पर प्रजाह्वनायें मोक्षी हैं—ऐसा जल्दी क्या है, वन की शोभा देखकर चली जायेंगी । किन्तु भगवान् कह रहे हैं—‘मा चिरम्’—देरी मत करो; क्योंकि यह गार्त्रिकाल पन्द्रहव्या-रूप परमधर्म का उपयुक्त समय है और धर्मानुष्ठान में विरम्य होना उचित नहीं है । हमलिये तुम जाओ और पनियों की तथा वनकी माता आदि सतियों की श्रुष्टा करो ।

इस प्रकार भगवान् के निराकरण करने पर प्रजाह्वनायें बहुत विवश हुईं । वे सन्तप्त होकर दीर्घ निःश्वास छोड़ती हुई कुल सौच गयी हैं—यह देखकर भगवान् कहते हैं—

अथवा महमिस्नेहाद्रवस्यो यन्त्रिताशयाः ।

आगता अपुपन्नं वः प्रीयन्ते मम कन्तवः ॥

भगवान् की यह गीति है कि वे सीधे-सोधे किसी को उगार नहीं देते; न तो सहसा स्वीकार ही करते हैं और न अस्वीकार ही । संसार

में दो प्रकार के लोग ही सुखी होते हैं; या तो परम पंडितान् और या अत्यन्त मूढ़ ।

यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं ततः ।

साधुनी सुखमेवेवै विमर्यत्पन्तरितो जनः ॥

इसलिये भगवन्मार्ग में लगे हुए प्राणी प्रायः व्याकुल ही दिव्याई दिया करते हैं । वस्तुतः इस व्याकुलता की आवश्यकता भी है । जिस समय भगवान् के सम्मिलन की अभिलाषा बुधा-पिपासा के समान अत्यन्त बढ़ जाय तभी प्राणी को समझना चाहिये कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं । परन्तु यह प्राणी दीर्घकाल में भगवान् से बिछुड़ा हुआ है । इसलिये इसे भगवत्सम्मिलन की उत्कट इच्छा होना अत्यन्त दुर्लभ है । जैसे अजीर्ण के रोगी को भोजन लगाना अत्यन्त आनन्द का हेतु होता है उसी प्रकार प्रपञ्चासक्त जीव को भगवत्प्राप्ति की दृष्टि अत्यन्त सौभाग्य का फल है । इसी से भगवान् षड्वर्गचार्य ने भगवत्प्राप्ति के साधनों में सबसे अन्तिम साधन मुमुक्षा बतलाया है । इस मुमुक्षा के परवान् तो जिज्ञासा होती है । यदि भगवान् के ज्ञान की उत्कट इच्छा हो जाय तो फिर उनके मिलने में कुछ भी वेगो न हो । सारे साधन इस जिज्ञासा के लिये ही हैं । भगवान् को जानने की यह उत्कट इच्छा भगवत्कृपा से ही होती है । यदि यह हमारे हाथ की चीज होती तो इस प्रकार प्रार्थना क्यों की जाती—‘माई ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरो-
निराकरब्रह्मस्तु’ यदि हम भगवान् का निराकरण न करने में समर्थ होने को इसके लिये प्रार्थना क्यों की जाती ? परन्तु नहीं, हम सब

कुछ जानते हुए भी अनादिमाया में मोहित होकर उनका निराकरण करते हैं। ■■■ जान-बूझकर भी अनन्तानर्थ के निदानभूत संसार में गिरते हैं। परन्तु किया क्या जाय—

केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा निधुकोऽस्मि तथा करोमि ।

इसी से महानुभाव लोग नास्तिकों की भी निन्दा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह बात उनके बरा की नहीं है। एक व्यक्ति अपने कल्याण की कामना से संसार में विरक्त होना है, परन्तु पाँच माया में मोहित होकर वह पतित हो जाता है। इसमें उसका क्या दोष है; वह तो अपना कल्याण ही चाहता है। न्यायकुमुदाञ्जिका भी उद्दयनाचार्यजी नास्तिकों के लिये कल्याणकामना करने हुए भगवान् में प्रार्थना करते हैं—

हम्येवभूविनीलिसम्भवजलैर्भूयोभिराक्षालिते

येन नास्पदमादधासि हृदये ते शैलस्ताराश्रयाः ।

किम्पु प्रस्तुतविप्रतीपविधयायुष्मच्चैर्भवन्तिस्तथाः

काते कारुणिक स्वयैव कृपया ते तारणीया मराः ।।

महानुभावों को दुमर्गों का दुःख में देखकर खेद हुआ हो करता है। इसी में उद्दयनाचार्यजी ने जो नास्तिकमत का स्वरूपन किया है वह उन्हें भगवद्गुण में अधिकृत देखकर करुणावश ही किया है—दुष्ट के कारण नहीं किया। देखो, महलोकनिवासी जीवों का किसी प्रकार का फल नहीं होता; परन्तु वे जो अपने से नीचे के लोगों को परमात्मसुख से अधिकृत देखते हैं इससे तो

इन्हें भेद होता ही है। वस्तुतः देखा जाय तो हम लोग भी नास्तिकप्राय ही हैं। यदि भगवान् की सत्ता में हमारा पूरा निवास होता तो हमें लुक-छिपकर पाप करने का साहस कैसे होता? भगवान् तो अभ्यर्थात्मी हैं, वे तो हमारी मानसिक क्रिया का भी जानते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में हमारे मन की भी दुष्प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? इस प्रकार यदि सच पूछा जाय तो हममें तो नास्तिक ही अस्त्र हैं। हम तो ऊपर से आस्तिकता का दावा करने हुए अशुनः नास्तिक हैं किन्तु वे प्रत्यक्ष अपनी दोष स्वीकार कर लेते हैं।

अतः सिद्ध हुआ कि भगवान् का निराकरण करना—यह सावामोहित जीवों का स्वभाव ही है। श्रीमद्भागवतादि में यह प्रसिद्ध ही है कि गर्भावस्था में जीव को भगवान् का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। उस समय उसे अपने पूर्वजन्मों की भी स्मृति होती है, और वह समझता है कि मैं भगवान् से विमुख रहने के कारण ही अनन्त जन्मों में भटकता रहा हूँ। उस समय वह भगवान् की प्रार्थना करता है। पूर्वजन्मों में भी उसने इन्हीं प्रकार सदृशों बार प्रार्थना की थी; परन्तु संसार में पतारपण करते ही उसे उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहा। अतः यह देखकर कि मैं अनन्त बार प्रभु के प्रति अपनी प्रणिप्ता भुला चुका हूँ उसे बहुत संकोच भी होता है; तथापि प्रभु का स्वभाव समझकर वह फिर भी उनके सामने रोंता ही है। यही दशा भगवान् से मिलने के लिये बन को जाते समय भरतजी की थी—

केरति मनहु मातुहुत लोरी ।
 चतत अछिबल धीरज बोरी ॥
 जब समुझत खुनाच-मुनाऊ ।
 तब मग परत उठावस पाऊ ॥

अहा ! प्रभु का स्वभाव कैसा कल्याणमय है ! उन्हें अपराध का तो स्मरण ही नहीं होता, किन्तु थोड़े से भी उपकार को वे बारम्बार स्मरण करते हैं—

रहत न प्रभु भित चूक दिये की ।
 करत नुरत तो बार किये की ॥

अतः प्रभु का ऐसा स्वभाव समझकर ही जीव उस समय उनसे प्रार्थना करता है कि भगवान्, अब मैं अबराब आपके चरणों का समाभयण करूँगा। मैं आपको भूलकर बहुत भटक चुका हूँ, अब ऐसी भूल नहीं करूँगा।

परन्तु गर्भ से बाहर आते ही वह फिर प्रभु को भूल जाता है। यदि थोड़ी सी विद्या या वैभव मिल गया तो फिर तो मीधे-मीधे प्रभु का निराकरण करने लगता है। परन्तु भगवान् तो उनका भी अमङ्गल नहीं चाहते। वे जानते हैं कि 'ये अज्ञ हैं; मेरी माया से मोहित हो रहे हैं।' इसी से वह प्रार्थना की जाती है कि 'मैं ब्रह्म का निराकरण न करूँ और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे'। किन्तु भगवान् का निराकरण न करना अपने हाथ की बात नहीं है। वह तो भगवत्कृपासाध्य ही है। वह भगवत्कृपा तभी हो सकती है

जब हम भगवान् की आज्ञा का पालन करें; और शास्त्र ही भगवान् की आज्ञा है—

भूतिस्मृती मयैवाहं यस्त उल्लङ्घ्य वर्तते ।

आद्योच्छेदी मम द्वेदी यज्ञकोऽपि न वैष्णवः ॥

अतः सदा भगवत्प्रेमी बहो है जो शास्त्र का उल्लङ्घन नहीं करता ।
देव्युपधर्म का लक्षण करने हुए कहा है—

न चक्षति निजवर्कधर्मतो ममवतिरात्मगुह्यद्विषयकारकं ।

वस्तुतः भगवत्कृपा तो सर्वत्र समान रूप में विद्यमान है । उसे केवल अभिष्यक्त करना है और वह अभिष्यक्ति भगवदाज्ञा-पालन से ही हो सकती है । श्री गौसाईजी महाराज कहते हैं—
'आज्ञा सम न मुसादिव सेवा' ।

जिम समय भरतजी भगवान् को लौटाने के लिये चित्रकूट पर्वत पर गये उस समय उनका विशेष आग्रह देखकर भगवान् ने कहा कि 'भरत, तुम जैसा कहा वैसा ही कर' । उस समय भरतजी ने यही सोचा कि मुझे अपने सुख-दुःख का विचार न करके भगवान् की आज्ञा का ही प्राधान्य रखना चाहिये; क्योंकि मेवक का धर्म तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही है । इधर ब्रजाङ्गनाओं का मन भी कन्मुख्यमुक्त्व ही था । कृन्दाघन से मधुरा कुछ दूर नहीं थी; परन्तु भगवान् की इच्छा न देखकर उन्होंने मरण से भी महत्प्रगुण दुःखदायिनी विवागव्यथा तो सहन की किन्तु मधुरा नहीं गई । अतः मेवक का प्रधान कर्तव्य तो स्वामी की आज्ञा पालन करना ही है ।

जिस समय भगवान् देखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिये अत्यन्त उत्सुक है उस समय वे उसे अपनी मधुरी का थोड़ा सा स्वास्वादन करा देते हैं। ऐसा वे इसी नियम करते हैं जिससे कि उस उपभक्त की भगवन्मिलन की वृत्ति और भी अधिक तीव्रतर हो जाय। इसी से भगवान् का भजन करनेवालों को कभी-कभी कुछ विलक्षण आनन्द का अनुभव हुआ करता है; परन्तु वह स्थिर नहीं रहता। वह भजनानन्द तो प्रभु-प्रेम की प्राप्ति के लिये है। जिस प्रकार किसी कामुक पुरुष को कामिनोत्सौन्दर्य का थोड़ा सा भी व्यसन हो जाने पर फिर उसे कितना ही समझाया जाय वह उसे छोड़ नहीं सकता उसी प्रकार जिसे भजनानन्द की थोड़ी सी भी चाट का गई है उसे संसार का कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर सकता।

देखा, जिस समय मादजी ने देखा कि मेरी माता का ऐसा कमान हो गया तो वे यह समझकर कि मेरा भगवद्भजन का पक्षपात प्रविष्ट हो गया बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल वन को वन दिये। वहाँ इन्द्रियों का निरोध कर दीर्घकाल तक भगवद्भजन करने रहे। इसी समय एक दिन भगवान् ने उन्हें अपनी मधुरी का यन्त्रिकित्वा स्वास्वादन कराया।

ध्यायतश्चरथाभोजं भावतिर्हृत्तचेतसः ।

चौकटव्याधुक्साक्षस्य हृद्यार्त्तान्मे सनेहंरिः ॥

आनन्दसम्प्राप्ते कीनो नापश्यमुपवर्ष पुने ।

परन्तु वह आनन्द बहुत जल्दी तिरोहित हो गया । इससे नारदजी बड़े दुःख हुए । उन्होंने बहुतों को यत्र किया परन्तु पुनः उस रस का समाप्तादन न कर सकें । उन्होंने प्रभु में बहुतों को अनुनय-विनय की, वे बहुतों को विद्वत् हुए परन्तु प्रभु ने फिर कृपा न की । वास्तव में तो प्रभु की यह कठोरता ही परम कृपा थी । भगवान् को सबसे बड़ी कृपा यही ना है कि जीव उनके लिये अन्त्यस्त दूषित हो जाय । यह तो परम भीभाग्य है । हम लोग स्त्री, धन आदि के लिये निम्न शोक-समुद्र में डूबे रहते हैं । किन्तु प्रभु के लिये हमारा अन्तःकरण कभी दूषीभूत नहीं होगा । न जाने वह समय कब आवेगा जब प्रभु की विप्रयोगानल में दूष होकर हमारा एक-एक पल एक-एक कल्प के समान व्यतीत होगा । भावकों की स्थिति ऐसी ही विलक्षण हुआ करती है ।

अतः भगवान् ने देखा कि नारद के प्रेम का अभी रौरावकाल है । अभी इसके पनपने की आवश्यकता है । जिस समय जलु के समान इसका अन्तःकरण सर्वथा दूषीभूत हो जायगा उसी समय वह मेरा यदावन् प्रेम प्राप्त कर सकना है । इसलिये भगवान् ने यह कठोरता वाग्व की थी । उनकी यह कठोरता भी कामलता थी । प्रभु ने शोक-सा समाप्तादन इसी लिये कराया था, जिससे उनकी रूपा खूब बढ़ जाय; क्योंकि बिना रम-परिचय के उसमें प्रकृति नहीं होती ।

इसी प्रकार जब भगवान् कृष्ण ने देखा कि मेरे उपेक्षा के बदन मुनिकों गोपाङ्गनाएँ कुछ उदात्त हो चली हैं तो उन्हें आश्वासन देने के लिये उन्होंने कहा—

आवदा महभिस्नेहान्नचत्वे यन्त्रिताशयाः ।

आगता ह्यप्यत्र वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥

पहली उपायनिका में कहा आ चुका है कि जब प्राणी बहुत काल तक भगवच्चिन्तन करने रहने पर भी भगवत्कृपा में शीघ्र रहता है तो उसकी लगन में कुछ शिथिलता आ जाती है। इस रूप-रम्पादि शब्दों का जितना ही अधिक मंत्रन करेंगे अपनी ही इच्छा प्रप्ति इसारी दृष्टि बढ़ती जायगी। शास्त्रालोचन की भी ऐसी ही बात है। जिन्हें शास्त्रालोचन का अध्ययन हो जाता है उनमें फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। इसी प्रकार जो लोग निरन्तर भगवत्चरित्रों को अवलोकित करने रहते हैं उनका भी उनमें सुरद अनुराग हो जाता है। ऐसा अनुगम मनकादि में था।

आहा बरन व्यसन यह तिनहीं ।

चुरति चरित होहि तहें सुनहीं ॥

किन्तु यदि भगवद्भजन कुछ काल के लिये छूट जाता है तो उसके म्यागम्य भी कुण्ठित हो जाता है—उसका फिर नये सिर में अभ्यास करना होता है। इसी में योगभूषकार महर्षि पतञ्जलि में कहा है 'तु शौचकाम्येऽन्तर्बसत्कारासेवितो रदभूमिः।' आप चाहे भगवत्चरित्रों का अवलोकन करें, चाहे कर्मनिष्ठा को बढ़ा दें, चाहे योगाभ्यास में प्रवृत्त हों और चाहे वेदान्तभरण करें—सभी के शोध काल तक आदरपूर्वक सेवन करने की आवश्यकता है। यदि आपको स्थिरकी बनाना है तो उसके लिये

जैसी और जितनी अग्नि की जितनी दूर तक आवरवकता है यदि हमनी अग्नि न देंगे सक्वा बीच-बीच में अग्निस्संयोग को रोक देंगे तो खिचड़ो कभी बन ही न पावेगी। इसी प्रकार भगवद्भजन में सफलता प्राप्त करने के लिये भी दीर्घकाल तक निरन्तर पर्याप्त अभ्यास को अपेक्षा है। इसी तरह यदि दीर्घकाल तक भगवत्स्वरूपस्मरण और भगवत्स्वरूपानुध्यान करने रहेंगे तो हमका स्वसन हो जायगा और यह स्वसन ही परम सौभाग्य है।

पुंसां अवेचर्हि संसरक्षापकर्म-

स्वयम्भजनाम सदुपासनया रतिस्सात् ।

परन्तु यदि दीर्घकाल तक प्रियतम के सम्मिलन की चाह लगी रहे—प्रभु से मिलने की उत्कण्ठा उत्तमोत्तम बढ़ती जाय तो यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। ऐसे प्रीति तो चातक और मीन में ही देखी जाती है।

जग यश भावन चातक मीना ।

मेम प्रेम नित जसु नवीना ॥

चातक का एक ही नियम है। वह स्वानि-बूँद को छोड़कर दूसरे जल की ओर कभी दृष्टिपान भी नहीं करता। उसके अभाव में वह निमल-नोर-प्रपूरित सरोवर के सट पर भी पीऊ-पीऊ रतने-रतने भर जायगा परन्तु अन्य जल कदापि ग्रहण न करेगा। अपने एकमात्र प्रियतम परोधर को छोड़कर वह किसी से याचना नहीं करता। परन्तु वह परोधर उसे क्या देता है? खूब गर्ज-गर्ज कर धोलों की बर्षा करता है और बिजली भी गिरा देता है।

संयत जल पवि पाइन करे ।

जलद भग्मभरि मुरति किलरि ॥

परन्तु उसकी तो एक ही टेक रहती है । क्या हमें जल की कमी है ? नहीं, परन्तु यदि उसे चमूत भी दिया जाय तो भी वह अपनी निवस भंग नहीं कर सकती ।

चातक रदन चटे पटि आई ।

बड़े प्रेम सब भीति भलाई ॥

यही दशा मीन की है । वह तो एक कण के लिये भी अपने प्राणाधार जल का वियोग सहन नहीं कर सकती । इसी विषय में किसी की कठोरता है ।

आधेहिरेऽम्बरतलं परितः पतङ्गाः

भृङ्गा रसाकमुकुलानि समाभ्यस्यते ।

संकोचमव्यति सरस्वति दीनहीने

मीनो नु हन्त्य कतमां गतिमभ्युपैतु ॥

‘अरे सर ! इस समय तो तुम्हमें बड़े दिव्यसिद्धिपुष्प विद्यमान हैं । इसी से तेरे बहुत से साथी बने हुए हैं । परन्तु जब नू क्षीण हो जायगा, तुम्हमें स्थित हुए कमल कुम्हिला जायेंगे तब ये हंस तुम्हें छाँककर गगनमण्डल में बिहाव करने लगेगे और वे भ्रमर जो तेरे परम प्रेमी बने हुए हैं वे भी तुम्हें छाँककर रसाल-मुकुल का ही आश्रय लेंगे । परन्तु क्या, वह मीन कहाँ जायगा ? इसे तेरे साथ ही—नहीं, नहीं तुम्हसे भी पहले सूख जाना होगा ।’

इस प्रकार प्रेमास्वादन करनेवालों में प्रधान तो शक्त और मीन ही हैं। अन्य प्रेमियों में तो इस तरह का भूकामी प्रेम प्रायः देखा नहीं जाता। लोक में यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि 'एक हाथ से ताली नहीं खज्जी'। वही तो प्रेम के बढ़ने में प्रेम किया जाता है। अतः दोनों ओर से प्रेम की अपेक्षा होती है। इस्मिनिये जब प्राणी भगवान् के सम्मिलन की आकांक्षा में कुछ काल तक अग-बचिन्तन में तत्पर रहता है और फिर भी भगवान् की ओर से उसे कोई सहारा नहीं मिलता तो उसका धैर्य भंग हो जाता है और उसकी अद्धा शिथिल पड़ जाती है। साधनमार्ग में अद्धा की बड़ी आवश्यकता है। योगदर्शन में अद्धा का अर्थ उन्माद किया है। वहाँ बतलाया है कि वह माता के समान योगी पर अनुग्रह करता है। बिना अद्धा या उन्माद के साधनमार्ग में प्रकृति नहीं हो सकती। अतः अद्धापूवक स्वाध्याय और अभ्यास में तत्पर रहने की आवश्यकता है। भगवन्मार्ग में शीघ्रतर प्रगति होने के लिये स्वाध्याय और योगाभ्यास दोनों ही के क्रमिक अनुष्ठान की अपेक्षा है।

स्वाध्याययोगमालीत योगास्वाध्यायमामनेत् ।

स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥

यदि तुम्हें निरन्तर ध्यानपरायण होकर चारम्भ ही से चार घण्टे की समाधि लगाने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें कभी सफल न हो सकोगे। पहले-पहले केवल पाँच मिनट ध्यान का अभ्यास करो; फिर पाँच मिनट स्वाध्याय करो। इस प्रकार ध्यान और स्वाध्याय का साथ-

साध आध्यास करते हुए कमरा: ध्यानकाल में रुद्धि करें। ध्यान के बढ़ने पर धीरे धीरे स्वाध्याय में कमी कर सकते हैं। उससे पहले यदि स्वाध्याय छोड़कर केवल ध्यान में ही लगेंगे तो ध्यान तो होगा नहीं, केवल मनोगम्य या मन्त्र में मग्न का अपेक्ष्य होगा।

स्वाध्याय क्या है? अपने प्रियतम के स्वरूप का परिचायक अभ्यस्य ही स्वाध्याय कहलाता है। यदि तुम भगवान् कृष्ण का साक्षात्कार करना चाहते हो तो श्री सूरदासजी के उन पदों का पाठ करो जिनमें भगवान् के दिव्यातिदिम्य स्वरूप-सौष्ठव का वर्णन किया गया है अथवा श्रीमद्भागवत से भगवान् की दिव्य-मंगलमयी मूर्ति की स्तुति करनेवाले श्रुतों का परिरक्षितन करो। उनके मन में जब तुम्हारी मनावृत्ति ध्वेषाकार हो जाय तो जितने काल वह स्वरूप मानस नेत्रों के सामने रह सके उतने समय तक ध्यान करो। फिर जब ध्यान में शिथिलता आये तो स्वाध्याय करो। इसी प्रकार निर्गुणोपासकों के भी 'सर्व शानमनस्तं ब्रह्म' आदि वाक्यों का मनन करने हुए ही ध्यानाध्यास में प्रयुक्त होना चाहिये। इस तरह स्वाध्याय और ध्यान का क्रमिक अभ्यास करने से ही प्रभु के स्वरूप की स्तुति जल्दी हो सकती है।

जब बहुत काल अध्ययन करते रहने पर भी भगवत्स्वरूप की स्तुति नहीं होती तो मायिक बहुत निरुत्साह हो जाता है। इसका उत्साह बनाये रखने के लिये ही स्वाध्याय की आवश्यकता है। बहुतसे लोग भिन्न-भिन्न महान्यायों के पास जाकर साधन की बात पूछा

करते हैं। उन्हें कोई कुछ साधन बतलाता है और कोई कुछ दूसरा साधन बतला देता है। वे कुछ दिन एक साधन का अवलम्बन करते हैं और उसमें असफल होने पर निरुत्साह हो जाते हैं। उनका हृदय विषादग्रस्त हो जाता है। किन्तु विषाद से कोई लाभ नहीं होता। लाभ तो साधन-मार्ग में चलने में ही होगा। विषाद से तो शोक-मोह के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगाता। इसलिये साधक को विषाद नहीं करना चाहिये। जिस समय तुम्हारा साधन पूरा होगा उस समय साध्य अवश्य मिलेगा; उसके लिये उत्तानले क्यों होते हो ?

तनिक हिरण्यकशिपु के तप की ओर ध्यान दो। उसके शरीर को पिपीलिकाओं ने छलनी कर दिया था, मांस सर्वथा सूख कर केवल अस्थि चर्म मात्र रह गये थे; तो भी वह निरुत्साह नहीं हुआ। वह कहता है कि 'काल नित्य है और आत्मा नित्य है; अतः यदि शरीर नष्ट भी हो जाय तो कोई चिन्ता नहीं, हम तपस्या से पीछे नहीं हटेंगे। यह है तपस्या का उत्साह।' देखो, वे लोग राक्षस थे, किन्तु उनकी धारणा कैसी स्थिर थी। हम लोग क्या दिन माला फेरते हैं और कोई आनन्दानुभव न होने के कारण समय और मन्त्र को दोष देने लगते हैं। किन्तु यह हमारी भूल है। हमें दृढ़तापूर्वक अपने साधन पर हटे रहना चाहिये।

एक वैश्य व्यापार को अपना सर्वस्व समझता है। व्यापार करने में वह अपनी सर्वस्व रक्षा मानता है और व्यापार न करने में सर्वस्व का नाश नमन्य है। इसी से वह धन, स्त्री, गृह और

देश की भी उपेक्षा करके विदेश में चला जाता है, तथा अपने कारोबार के लिये दिन-रात एक कर देता है। लोग कहते हैं, 'महागज भजन करते हैं तो निद्रा बहुत मताती है।' किन्तु तनिक स्टेरानमास्टर और स्वजानधियों से तो पूछो उन्हें किमनी निद्रा आती है ? वे जानते हैं कि थोड़ा-सा प्रमाद होने में भी हानि होने की सम्भावना है। वे दो-चार रुपये की हानि की आशङ्का में रात भर जागते रहते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी यदि भजन में ढील होने पर हानि की आशङ्का होती तो आलस्य कैसे आ सकता था ? जिसे तीव्र कुषा या तीव्र पिपासा होती है उससे कम बैठ जाता है ? इसी प्रकार यदि भगवत्सत्य के न जानने में अपनी हानि सुनिश्चित हो और उसके ज्ञान में अपना परम लाभ निश्चित हो तो प्रमाद हो ही नहीं सकता। भगवती भूति कहती है—

हर चेद्वेदीदम सत्वमस्ति न चेदिहावेदीन्मदती विनष्टिः ।

बाह्य रखें यदि इस मनुष्यजन्म में आप भगवान् का साक्षात्कार न कर सकें तो 'मदती विनष्टिः'—सर्वस्वनारा हो जायगा। क्योंकि, जब दो रुपये की हानि की आशङ्का से रात को नींद नहीं आती तो सर्वस्वनारा की आशङ्का होने पर कैसे आलस्य भलावेगा ?

हमें जो काम करना है उसकी आवश्यकता का अनुभव करना चाहिये। भगवद्भजन में सर्वस्व लाभ है और उसकी उपेक्षा में सर्वनारा है—जब तक ऐसा सुदृढ़ निश्चय न होगा, भजन में प्रगति कैसे होगी ? सामान्य रूप से यह बात सभी के निश्चित है

कि एक दिन अक्षय्य मना होगा। परन्तु वह निश्चय रहने हुए भी साठ-साठ वर्ष के बड़े भी दुराचार, वृद्ध और पाप में निह्वन नहीं होते। इसमें क्या हेतु है?—मोक्ष। मोक्ष की उम्मीद मृत्यु की चोंच का विस्मरण करा देता है। एक तो हम प्रकार का मृत्यु का सामान्यरूपेण निश्चय और दूसरा अपने पुत्र या वधू की मृत्यु का देखकर होनेवाला वैराग्य—क्या ये दोनों समान हैं? हमें भी अपनी मृत्यु का निश्चय है; परन्तु क्या हम ऊपर की ओर से निर्दिष्ट नहीं हैं? किन्तु यदि हमें राजाज्ञा हो जाय कि आज में पॉषिच दिन मुझे कर्मों से हो जायगी तो फिर क्या पॉषिच दिन तक हमें नींद का मकसद है? अतः हमें ऐसा अभिमान न करना चाहिये कि हम वस्त्राव-विषय को जानते ही हैं, हमें सत्पुरुष का सत्पञ्चाशों के मङ्ग की क्या आवश्यकता है। यदि तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारी प्राप्ति निश्चित पद जायगी। नहीं, इनका सङ्ग तो विवेक और वैराग्य को उत्पन्न करनेवाला है। इस उत्दीपन की बहुत आवश्यकता है। हमें विचारशक्ति को निरन्तर जागृत रखना चाहिये। हम प्रकार जब भजन की आवश्यकता सुनिश्चित रहेगी तो भजन में कसर न होगा। यह कोई जादू-टोना या मन्त्र नहीं है, यह तो बुद्धि और अनुभवसिद्ध बात है। उम्माह भङ्ग होने से पुरुष निर्भीक हो जाता है; अतः उम्माह को स्थिर बनाये रखना चाहिये।

मुन्ने हैं, भुवजा को छः महीने में ही भगवान् का दर्शन हो गया था। जिस समय भगवान् उनके समक्ष प्रकट हुए भुवजी ने कहा—“भगवान् ! मैं तो सुनता था आप बड़े ही दुराराध्य हैं,

परन्तु मुझ पर आपने इतनी शीघ्र कृपा कर दी।' भगवान् ने कहा—'भूय, तুম यह मत समझे कि इस छः मास में ही मिल गये हैं; आओ देखो, हमारी प्राप्ति के लिये तुम्हारे कितने शरीर शुष्क हुए हैं।' भ्रुवजी ने विश्व-दृष्टि से देखा कि उनके सहस्रों शरीर कनराओं में सूखे हुए पड़े हैं। भगवान् बुद्ध की तो प्रशंसा थी—

‘इहात्मे शुभवत् मे शरीरम्’

अतः असफलता से हतारा मत हो। साधन में लगे रहो। देखो, वायुयान आदि लौकिक पदार्थों के आविष्कार में भी कितने समय, धन, जन-समुदाय का खर्च हुआ है। भगवत्प्राप्ति तो उनकी अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान् है। बस, लगे रहो, भगवान् अवश्य कृपा करेंगे।

तुम्हने टिट्ठिम की गाथा सुनी होगी। समुद्र उसके अगड़े दर लं गया था। इससे क्रुपित होकर उसने समुद्र को सुखा डालने का निश्चय किया। वह अपने पंजों में बालू भरकर समुद्र में डाल देता और चोंच से एक बूँद पानी लेकर समुद्र से बाहर डाल देता। उसने इह निश्चय कर लिया ■■■ चाहे कितने ही जन्म भीत जायें समुद्र को अवश्य सुखा डालना है। यह सब लीला ऐश्वर्यि नारदजी ने भी देखी और टिट्ठिम की दुर्दशा देखकर उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने यह सारा समाचार पक्षिराज गरुड को सुनाया और उन्हें अपने सजातीयों की सहायता करने के लिये उत्तेजित किया। फिर क्या था? पक्षिराज के तो पर

मागते ही समुद्र में खलबली पड़ गई; उसे तुरन्त द्वार माननी पड़ी और टिट्ठिभ के आगे लाकर देने पड़े।

यह समुद्र का पराजय टिट्ठिभ के अपने प्रयत्न से नहीं हुआ था। उसमें तो गरुड़जी की सहायता ही कारगर थी। परन्तु यदि टिट्ठिभ ऐसा हठ न करता तो गरुड़जी क्यों आते ? इसी प्रकार जो लोग हलचल होकर कन्ध-मान से लग जाते हैं, उन्हीं पर भगवान् की कृपा होती है और कभी से वे भगवत्प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। भगवत्प्राप्ति का एकमात्र साधन तो भगवत्सन्मिलन की तीव्रतर रूपा ही है; इस झटपटाइट के बिना भगवत्कृपा अत्यन्त दुर्लभ है।

इत-वत सठ बहु साधन करही।

मक्ति-हीन भव-सिन्धु न तरही॥

इस प्रकार दीर्घकाल तक भगवान् के लिये सज्ज्या रहते-रहते भी जब साधक को प्रभु की ओर से कोई सहाय मिलता दिखाई नहीं देता तो वह मान्न हो जाता है, उसका हृदय कुछ अवसन्न हो उठता है। उस समय प्रभु उस पर अनुग्रह करते हैं। प्रभु के इच्छाकाश में जो अनुग्रहरूप चन्द्र विराजमान है, प्रभु के अन्धकार के द्वारा उनकी शक्ति किरणें साधक के सन्तप्त हृदय तक पहुँचकर उसे शान्त कर देती हैं। इस प्रकार प्रभु का अनुग्रह होने पर साधक को कुछ आश्वासन प्राप्त होता है और वह योगुने अन्धकार से साधन में जुट जाता है। वही स्थिति वहाँ अज्ञानताओं की थी।

वे लौकिक-वैदिक सभी प्रकार की भृशस्वाध्यायों को तोड़कर भगवान् को समर्पित में आई थीं; किन्तु वहाँ उनका इस प्रकार निरन्तर हुआ। जिनके लिये उन्होंने सर्वस्व त्याग कर अनैकविध विग्रहों का सामना किया था वे ही ऐसे निष्ठुर भाव में उनकी अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके अनारवास का अवकाश है या नहीं ?

परन्तु प्रभु बड़े कृपालु हैं। उनका नात्यय उनके निरन्तर में तो था ही नहीं। वे तो 'स्वर्णानिष्कनन न्याय' में अपने प्रति उनकी निष्ठा की परीक्षा कर रहे थे; वे तो उनकी निष्ठा को और भी सुदृढ़ करना चाहते थे। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि ब्रजाङ्गनाओं के भाव में भी कोई न्यूनता रहनी सम्भव थी। वे तो प्रेममार्ग की आचार्या हैं। मीन और चालक में जो प्रेम उपलब्ध होता है वह तो ब्रजाङ्गनाओं के प्रेमसुधासिन्धु का एक कलमात्र है। जीव और परब्रह्म में जो प्रेमसम्बन्ध है, उस प्रेम का तो एक अंश भी मीन और चालक में नहीं है। 'आत्मनो कामाव सर्वं प्रियं भवति'। किन्तु हाँ, वह प्रेम तिरोहित अवस्था है। तथा ब्रजाङ्गनाओं का भगवान् के प्रति जो अनुराग है वह तो तत्त्वज्ञ महानुभावों के आत्मप्रेम की अपेक्षा भी कहीं बढ़कर है। हम कह चुके हैं—

भुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः ।

शुद्धसर्वः प्रपन्नात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥

कदापि तत्त्वज्ञ भी प्रपन्न का मिथ्यात्व निरन्तर करके सजातीय-विजातीय और स्वर्ण भेदशून्य परब्रह्म में ही स्थित होते हैं तथापि

चतुर्थ, पञ्चम और षष्ठ भूमिकावाल ज्ञानियों का आत्मग्रह भी बनना श्रेष्ठ नहीं होता जैसा कामुकों का अपनी प्रेयसी के प्रति होता है। इसी से विशाख स्वामी ने जीवभूतविशेष में तत्त्वज्ञान के परवान् भी मनोनाश की आवश्यकता कहा है, क्योंकि आत्मज्ञान हो जाने पर भी आरम्भ की प्रवृत्ति रहने के कारण विक्षेप बना ही रहता है। इसी से चित्त आत्मानुसन्धान में हटकर विषयों को खोजता जाता करता है। ज्ञानी लोग प्रवृत्तिविमल में अनर्थ समझकर ही उसे उस चार से हटाकर पुनः पुनः आत्मानुसन्धान में जोड़ते रहते हैं। ऐसा करते हुए भी उनका चित्त कई बार आत्मानुसन्धान से हटकर अनात्मपदार्थों की चार चला जाता है। आत्मानुसन्धान में उसकी स्वारसिक प्रवृत्ति नहीं होती। इसी के लिये योगाभ्यास किया जाता है। निरन्तर योगाभ्यास करने-करते ब्रह्मस्व में उसकी स्वारसिक प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसा नाशकपराकण महापुरुष सुदुर्लभ है।

ब्रह्मज्ञानियों की ऐसी स्थिति स्वाभाविक थी। भगवान् के अनेक प्रकार से तिरस्कार करने पर भी उनकी मनोवृत्ति भगवान् में विचलित नहीं हो सकती थी। ब्रह्मज्ञानों तो परम सिद्ध थीः उनके चरककमल तो योगीश्वरों के लिये भी कन्दनीय हैं। परन्तु उन्हें लज्ज करके ही भगवान् ने सर्वसाधारण के कल्याण के लिये ऐसी कई बातें कही हैं जिनकी वे पात्र नहीं थीं। हाँ, उनमें से वे सुदृढ़ निष्ठावाली नहीं थीं, उनके लिये वे बातें उपयुक्त भी हो सकती हैं।

इस प्रकार कई बार भगवान् के उपेक्षा करने पर सम्भव है प्रजाह्वनाओं को कुछ सन्ताप हुआ हो। अतः उन्हें अपनी अवहेलना से कुछ निम्न देखकर भगवान् ने उन्हें आश्वासन देने के लिये कहा—

अथवा महभिरैवाह्वयन्त्यो यन्मिताशयाः ।

आगता ह्युपपन्नं वा प्रीयते मयि जन्तवः ॥

‘जैन जो तुम्हारे विषय में तरह-तरह के पक्षों की कल्पना कर रखा हो वह अच्छे थी। मैं अब समझा; आप तो हमारे प्रेम में आहुत-बलि होकर ही हमसे मिलने आई हैं।’ प्रजाह्वनाएँ वस्तुतः प्रेम के प्रवाह में बहकर ही आई थीं; वे स्वयं अपनी इच्छा में नहीं आईं। भगवान् के मुस्कारविम्ब से वेणुनाद के रूप में निःसृत ज्ञ प्रेमलस उसी ने उन्हें स्वीच लिया था। प्रजाह्वनाओं का अन्तःकरण तो स्वयं ही प्रेमाभूतपूरित एक महासरोवर के समान था; किन्तु वह अनेकविध प्रतिबन्ध से निबद्ध था। उसे लौकिक वैदिक मर्यादारूप बहुत से बाँधों ने मर्यादा में रोक रखा था। किन्तु अब वहाँ श्यामवन ने वेणुनादरूप गर्जन करते हुए विज्यातिदिग्ध रत्न का वक्त्र किया तो उसमें गोपाह्वनाओं के हृदयस्थ प्रेमसमुद्र का बाँध टूट गया। उसमें गेभी बाद आ गई कि वह और अधिक कमल मर्यादा में न रह सका। प्रजाह्वनाओं ने अपनी मर्यादा की बाँधों तक रक्षा की थी कि शरीर की सुख-बुध भूल जाने पर भी उन्होंने अपने गोपजाल के लिये विहित लौकिक वैदिक कृत्यों की उपेक्षा नहीं की। वे अधिमन्थनादि गृहकृत्य करती ही रही। हाट

में गोरस बंधने जाती, किन्तु प्रेमविभोर होकर 'वही लो' कहने के बदले 'रयाम लो' पुकारने लगती ! इसमें हम लोगों के लिये उन्होंने वही उपदेश दिया है कि हमें अपने शार्ङ्गाक्ष स्वधर्म का पालन करते हुए ही भगवत्प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए ।

दुःस्वोऽभिवधुः कारिचरोहं हित्वा समुत्तुषाः ।

यहाँ जो सार्वत्रिक शत्रु प्रत्यय है वह हेतुता का शानक है । अतः इसका तात्पर्य यहाँ है कि भगवान् के वेलुनिनाद से आकर्षित होने में गोपियों का गाढ़ाह्नरूप स्वधर्मानुष्ठान ही इतु था ।

अतः हमारा यह बलपूर्वक कथन है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें, अपने लौकिक-वैदिक कृत्यों का यथावत् पालन करते रहें ।

गोपाङ्गनाभों का प्रेम अत्यन्त प्रीद था; किन्तु वे वैसे क्षिपात्र रहती थीं । उनका सिद्धान्त था -

गुप्त प्रेम सखि सदा दुरंसे ।

कुन्द्गगलिन विच चइये नइये ॥

प्रेमी लोग प्रेम को सदा दुराते ही हैं । वह हठात् प्रकट हो जाय तो बुरा की बात नहीं । अहा ! श्री कृष्णभानुनन्दिनी ने तो अपने प्रेम को अन्ततम सखियों में भी क्षिपाकर रखा था । वह उन्हें उनकी अपेक्षावस्था में ही प्रकट होता था ।

अब, जब भगवान् ने देखा कि इनकी पूर्ण योग्यता है । ये स्वयं रसास्वादन करने की पात्र हैं तो उन रयामयन ने वेष-

निनाद से अमृत वर्षण कर उनके हृत्स्थमुद्र में इतना रस भर दिया कि वह उसमें समा न सका। अन्ता। जिनके चरणनख में निकली हुई श्री गङ्गाजी बह्वाभिहारा संगे हुए समुद्र को भग्ने से समर्थ हैं उनकी हयामयन में जब वेणुनाद द्वारा प्रमथय अथवा सुधारस वर्षण किया तो उसका प्रवाह इतना बढ़ा कि समुद्र में प्रजाङ्गनाएँ बह गईं। यदि प्रबल प्रवाह में पड़ो हुई नौका को कोई नाविक रोकना चाहे तो वह रोक नहीं सकता। इसी प्रकार गोपाङ्गनाओं को भी कोई रोक न सका।

इसी से भगवान् कहते हैं—‘गोपिकाओं! अब मैं समझा। तुम तो मेरे प्रेम से विवश होकर ही यहाँ आई हो।’ यम्भिताशयाः—बशीर्यास्तःकरवाः अर्थान् जिनका अन्तःकरण किसी ने अपने अधीन कर लिया हो। भगवान् के मधुमय वेणुनिनारूप रीति ने गोपाङ्गनाओं के हृदय-भवन में घुसकर उनके विवेकरूप धन को चुरा लिया था। इसी लिये उन्हें लौकिक-वैदिक मर्यादा का ज्ञान नहीं रहा। भगवान् कहते हैं—आप लोगों ने यद्यपि बड़ा प्रयत्न भी किया कि लोकमर्यादा का विच्छेद न हो; परन्तु यह तो आपके बराबर ही ज्ञान नहीं रही थी। देवों, अमर बहुत से बन्धनों को काट सकता है, कठोर काष्ठ में भी छिद्र कर देता है, परन्तु पद्म-कोश को नहीं काट सकता। इसी प्रकार आप भी प्रेमबन्धन को काटने में सर्वथा असमर्थ थीं।

किन्तु, प्रियतम! जब आप जानते हैं कि ये प्रजाङ्गनाएँ प्रेमपाश में बँधकर ही आपके पास आई हैं तो आप इन पर क्या

क्यों नहीं करते ? इस पर भगवान् कहते हैं—‘मदभिस्नेहात्प्रत्यो यन्नितामवाः’—आप मेरे अभिस्नेह में विचराचिन हैं। ‘अभितः स्नेहः अभिस्नेहः प्रीतिविकेयः’ अर्थात् हे गोपाङ्गनाभा ! हम जानते हैं, आप लोग सहज स्नेह में आई हैं—किन्ती श्री-गुरुद्वयमार्थाधीनता के कारण नहीं आई। आपका प्रेम बिभुद्ध है; इसमें काम का लेश नहीं है। मेरे में तो केवल प्रेम है, कृति तो है नहीं। अतः वह तो हमारे दर्शनमात्र से परिमार्थ हो गया। आप लोग यदि रामलभिलाषा से आती तो अङ्ग-सङ्ग की आवश्यकता होती। आप यदि अङ्ग-सङ्ग की इच्छा से आती तो आपका नमस्त्वयसां प्राप्त होता। आपका तो स्वाभाविक प्रेम है और मेरे प्रति प्रेम दाना स्वाभाविक ही है; क्योंकि ‘प्रीयन्ते मयि अमृतम्’ मेरे प्रति जीवमात्र का प्रेम है। वह तो मेरा स्वभाव ही है; अतः इसमें कोई विशेषता नहीं है। यहाँ ‘मयस्वः’ शब्द पूजार्थक है। इसका तात्पर्य यह है कि आप तो प्रेम की आचार्या और मुनिजनों के लिये भी बन्धनीया हैं। मेरे प्रति तो स्वभावतः समस्त जीवों का प्रेम है; फिर यदि आपका भी मेरे में अनुराग हुआ तो इसमें विशेषता ही क्या है। इसलिये आपका प्रेम तो मेरे दर्शनमात्र से ही परिमार्थ हो गया।

‘अन्तु’ पद में वहाँ देह से तादात्म्याभावस्थाले पास और भगवित्वावाणी अभिप्रेत है; क्योंकि आत्मा तो वस्तुतः जन्म-मरण-रहित है। वह ‘अन्तु’ शब्द का वाक्य नहीं हो सकता। जिस मयस्व वह देह में अपना तादात्म्य अनुभव करता है तभी

‘जन्तु’ कहा जाता है। मैंने प्रति तो वह पापम प्राणियों का ही प्रेम है क्योंकि मैं सभी का आत्मा हूँ और आत्मा नाम का वस्तु सभी को ग्रिप्त हुआ ही करती है। परन्तु जीव जन्तुओं से ही आत्मभाव कर लेते हैं तो भी मैं तो उनका भी परम प्रेमात्मक हूँ।

कहते हैं, जिस समय रामभद्र वन की पश्चात् उस समय ज्योत्ष्या में जो शिशु पुत्रहीन भी उन्हें भी प्रभु के वन-गमनान्तर पुत्र-प्राप्ति हुई तो प्रभु के वियोग के कारण उसमें कुछ प्रसन्नता नहीं हुई; जिनके पनि विरकाल में विदग्ध गये हुए थे उन्हें उनका आगमन होने पर भी कोई सुख न हुआ। यहाँ तक कि पशु-पक्षी और स्थावरों की भी दुःखता ही रही। नरेशों मृत्यु गई और कुछ एवं लक्षणों पत्र-पुष्पहानि हो गये।

अपि ते विषये म्लाना सपुष्पाद्भुकोरकाः ।

पोंडों की दशा तो भी गोसाईंजी महाराज ने लिखी ही है—

जो कह राम कवन वैदेही ।

दिकर दिकर हय चितवहिं तेही ॥

अहं अत दसा पशुन की बरनी ।

कै कहि सकहि सचेतन करनी ॥

यदि भगवान् राम कोई अन्य व्यक्ति होते तो सबको ऐसी बेचैनी क्यों होती? यद्यपि आपात दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि उन सबको यह ज्ञान भी नहीं था कि वे हमारे अन्तरात्मा ही हैं, तथापि वस्तुस्थिति तो ऐसी ही थी। हमारी तो ऐसी भी आत्मा है कि जिन्होंने भगवान् रामभद्र का दर्शन या स्पर्श

किया था उन्हें उनका अपनं अन्नगत्मास्वरूप से अवश्य ज्ञान हो गया था; क्योंकि प्रभु की यह प्रतिज्ञा है—

मम हरमन फल परम अनूत ।

जीव पाव निज महम स्वकृत ॥

अतः जिन्हें उनका साक्षात् प्राप्त हुआ था उन्हें तो उम परमस्वरूप का लाभ अवश्य हो गया था जो योगीश्वरों को भी दुर्लभ है ।

उन्हें जो स्वरूपानभिज्ञ कहा जाता है वह लौकिकी दृष्टि को लेकर कहा जाता है । अथवा 'कदुरं रुड हनुमान् कपि' भला मधुनन्दन की मण्डी भी हनुमान् की क्या बन्दर हैं ? पक्षिगत जटायु क्या साधारण पक्षी है ? भक्तामरण्य काकमुद्युष्टिहरी क्या कोरे कोर ही हैं ? केवल लौकिकी दृष्टि से ही उन्हें पशु-पक्षी कहा जाता है ।

अहा ! जिन्हें प्रभु का साक्षात् प्राप्त हुआ था उन कैल-किरात और भीजां को भी प्रभु का जो परम दुर्लभ प्रेम प्राप्त हुआ था वह क्या हमें अनायास प्राप्त हो सकता है ? प्रभु कैसे प्रेम में उनकी बातें सुनने थे ?—

वेदवचन मुनिमन जगम ते प्रभु कर्नायेन ।

मुनत किरावन के वचन ज्यो पितु बालक-नैन ॥

इससे यह मिथ्य होता है कि प्रभु का स्वरूप-ज्ञान किसी को हुआ हो अथवा न हुआ हो उनके दर्शन मात्र से उनके प्रति प्रेमनिश्चय होना तो स्वाभाविक ही था । देखो, खर और दूधण कैसे कर राकस थे ? वे अपनी बहिन के अपमान से क्षुब्ध

होकर बबला लेने के लिये ही आये थे। तथापि जिस समय उन्होंने प्रसु का रूप-माधुर्य देखा तो कहने लगे —

अद्यपि भगिनी कीन्द कुरुपा ।

वध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥

भगवान् तो साक्षात् अपने आत्मा हैं, जिन अन्य पदार्थों में भी आत्मत्व का विभ्रम हो जाता है उनके प्रति भी अपार प्रेम हो जाता है। देहों, शरीर में आत्मत्व का केवल भ्रम ही ना है; किन्तु उसके लिये मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं को निछावर कर देता है।

अतः भगवान् कहते हैं कि इस प्रकार जब अज्ञान्त्वियों का भी मेरे प्रति स्वाभाविक अनुराग है तो हे गोपिकाओं! आप तो परम पूजनीया हैं। आपके मेरे प्रति प्रेम हुआ—इसमें तो कहना ही क्या है। आप जैसी प्रणयिनी जो योगीन्द्रमुनीन्द्रबन्धुपादारविन्दा हैं, यदि लौकिक-वैदिक बन्धनों की उपेक्षा करके हमारे प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ पधारी हैं, तो यह उचित ही है।

इस पर गोपिकाओं की ओर से यह प्रश्न हो सकता है कि भगवान्! आपके प्रति तो सब प्रेम करते हैं किन्तु आप भी उनके लिये कुछ करते हैं या नहीं? इसका उत्तर यही है कि 'प्रीयन्ते प्रीतिमेव कुर्वन्ति न तु किञ्चिदपि मत्तोऽभिवाञ्छन्ति'—जीव मेरे प्रति केवल प्रेम ही किया करते हैं, मुझसे कुछ चाहते नहीं हैं। मेरे सम्मुख होना ही उनकी सारी कामनाएँ निवृत्त हो जायी हैं। देखा, विभोक्षण राव्य की कामना से भगवान् के सम्मुख आये थे, परन्तु प्रसु का वर्णन करने पर तो यही कहने लगे—

उर कहु प्रथम वासना रही ।

प्रभुपद प्रीति सरित सो बही ॥

यदि कहे कि अश्रद्धा, भक्त तो आपमें कुछ नहीं चाहते, परन्तु आपके तो अपनी ओर से उनका कुछ उपकार करना ही चाहिये । हम वा प्रभु कहते हैं—‘प्रीत्यर्थं मयि स्वकृपमात्रे न तु प्रभुपकारिणि’—मुझ अपने स्वरूपमात्र में उनका केवल प्रेम ही होना है, वे मुझमें प्रभुपकार की दृष्टि से प्रीति नहीं करने, क्योंकि मुझमें तो केवल प्रेम ही है—कर्णार्थ नहीं है । जिन्हें कोई कामना हो उन्हें अन्य देवताओं की शरण लेनी चाहिये ।

कामैस्तेस्तेर्हृन्ताना प्रपद्यन्तेऽश्वमेधताः ।

तमन्ते च ततः कामान् मयैव विहितान्नि तान् ॥

मुझमें तो उनकी का अनुराग होता है जिनका अन्तःकरण समस्त कामनाओं से निर्मुक्त होकर स्वच्छ हो गया है ।

येषां स्वस्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते ह्यष्टमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां ददमताः ॥

किन्तु ऐसी बात नहीं है कि भगवान् किसी की कामनाएँ पूर्ण किया ही नहीं करते । यह तो उनकी नीति है । उन्होंने कामना-गुर्नि का काम अन्य देवताओं को सौंप रखा है । जिस प्रकार मन्त्राट् के यहाँ भिन्न-भिन्न विभागों के भिन्न-भिन्न अधिकारी होते हैं उसी प्रकार भगवान् के यहाँ भी हैं । परन्तु समय-समय पर भगवान् स्वयं भी अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते ही आये हैं । जिन समय ग्राहगृहीव होने पर राजराज ने निर्विशेष रूप से

भगवान् की स्तुति की थी उस समय और कोई देवता उसकी रक्षा के लिये उपस्थित नहीं हुआ। यद्यपि इन्द्र, ब्रह्मा, कुंभर आदि सभी देवता उसकी रक्षा करने में समर्थ थे; परन्तु उन्होंने तो यही सोचा कि हमारा नाम लेकर थोड़ा ही पुकारना है तो हम जायें। उस समय केवल भीम ने ही प्रकट होकर उसका संकट निवृत्त किया और साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि जिस निर्बिरोध पराक्रमी को राजराज ने स्तुति की थी वह मैं ही हूँ। इसी प्रकार द्रौपदी की लाज बचाने के समय भी प्रभु ने ही वम्बावतार लिया था। अतः ऐसी बात भी नहीं है कि प्रभु कभी किसी का कामनापूर्ति करते ही न हों। इसी लिये,

सर्वकाम अकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ।

शोभन् भक्तियोगेन यजेत पुत्रं परम् ॥

ऐसी उक्ति है। परन्तु यहाँ तो ब्रजाङ्गनाओं के साथ उपहास हो रहा है।

इस प्रकार यद्यपि उन्होंने ब्रजाङ्गनाओं का समाश्वासन भी का दिया, तथापि बात वही रही कि गोष्ठ को जाओ, देगी मत करो। यह नियम है कि जिस समय प्रियतम अपने प्रेमी का निराकरण करता हो उस समय यदि वह मुसकाने लगे तो उसके तिरस्कार का प्रभाव नहीं पड़ता। वह बात उपहास में सम्मिलित हो जाती है। जिस प्रकार यदि कोई पुरुष बैराग्य का उपदेश कर रहा हो और स्वयं अच्छे ठाट-बाट में हो तथा आकृति से भी रागी सा जान पड़ता हो तो उसके कथन का कोई प्रभाव नहीं होता। अतः उप-

देश के समय अनुकूल आचरण और मुद्रा की भी बहुत आवश्यकता है। इसी से जब परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ने उनका स्वागत करके फिर मन्द मुसकानपूर्वक निराकरण करना आरम्भ किया तो वे समझ गई कि यह केवल इनका उपहास है।

अब मानिनी व्रजाङ्गनाओं की स्थिति भी समझ लेनी चाहिये। उनकी स्थिति बहुत ऊँची है। मानिनी गोपाङ्गनाएँ वे हैं जो प्रभु पर आत्मीयता का अधिकार रखती हैं; वे उन्हें अपने अधीन समझती हैं और उनसे जो चाहें करा सकती हैं। उन्हीं के विषय में यह कहा गया है कि वे भगवान् को कठपुतली के समान नचाती थीं 'शशि शरीर की छोहरियाँ अधिरा भर बाहु पै नाच नचावैं'।

दूसरी अनभिज्ञा गोपियाँ हैं। साहित्यरष्ट्रि से वे मुग्धा नायिका हैं। वे प्रभु के अनुकूल रहकर उनका अनुमह प्राप्त करना चाहती हैं। ये प्रभु की प्रार्थना करती हैं किन्तु जो मदीयता-मिमानवाली हैं उनकी प्रार्थना स्वयं प्रभु करते हैं। वैसे, जिस समय बुधभानुनन्दिनीजी ने कहा कि महाराज मैं तो थक गई तो यहाँ तक उनका कथन ठीक था; किन्तु इसके आगे जो यह कहा कि 'नह मां यत्र ते मनः'—आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ मुझे ले चलिये—यह कथन उनके अनुरूप नहीं हुआ। इसी से भगवान् अन्तर्धान हो गये। श्री राधिकाजी मानिनी नायिका थीं; उनको नायक के आश्रित नहीं होना चाहिये था। उन्होंने जो आभयत्व-व्यञ्जक भाव प्रकट किया—यह उनके अनुरूप नहीं था। इससे

रसभङ्ग हो गया और रासलीला का आविर्भाव रस-वृद्धि के लिये ही हुआ था। इसी से भगवान् अन्तर्धान हो गये।

गोपिकाओं ने कहा था कि 'हे कृष्ण, हम आपका वेणुनिनाद सुनकर नहीं आईं। हम तो रागचन्द्र की दुग्धसदृश शुभ चन्द्रिका से अत्यन्त शोभाप्राप्त इस कुसुमित वनावली की छटा निहारने आई हैं। हमें यहाँ ठहरने के लिये विरोध अवकाश ही नहीं है।' उस समय भगवान् को यही कहना पड़ा कि 'हे मानिनियों ! यह ठीक है, आप हमारी वंशी-ध्वनि सुनकर हमारे दर्शनों के लिये तो नहीं आई, परन्तु अब यदि हमारे सौभाग्य से आप यहाँ पधारी हैं तो कुछ काल ठहरिये।'।

यही बात इस समय भगवान् कह भी रहे हैं, "मानिनियों ! हम जानते हैं, आप ऊपर से ही कह रही हैं कि 'हम कृन्दाग्रय की शोभा निहारने के लिये आई हैं', तथापि भीतर से तो हमारे प्रति आपका अवश्य अनुराग है। यदि कहों कि आप हम कुलाङ्गनाओं के लिये ऐसे अननुरूप वचन क्यों कहते हैं, हम परपुरुष में कैसे अनुराग कर सकती हैं ? तो ऐसी बात नहीं है, मेरा तो सौभाग्यातिशय ही ऐसा है कि जो रस-गीति से अनभिज्ञ शुक्लहृदय पशुप्राय जीव हैं उनका भी मुझमें अनुराग हो जाता है, फिर आप तो रसिकशिरो-मणिभूता हैं। अतः मेरे प्रति आपका अनुराग होना तो सर्वथा उचित ही है। कामिनियों के हाव-भाव कटाक्ष का रहस्य तो कामुकों को ही शक्त हो सकता है। आप लोग रसाभिज्ञों में शिरोमणिभूता हैं; अतः जिस मृन्मयमूर्ति मुझ आनन्दकन्द के प्रति

स्वभावतः सब जीवों का आकर्षण होता है, उसके प्रति आपका अनुराग होना ठीक ही है।”

अथवा ‘अपञ्चिताशया’ ऐसा पञ्चश्रेद किया जाय तो यह भाव होगा कि ते गोपिकाओं ! आप वास्तव में पतिव्रताशिरोमणि ही हैं। मेरा रूप यद्यपि ऐसा है कि उसके प्रति सभी का आकर्षण हो जाता है तो भी आपका चित्त मेरी ओर आकर्षित नहीं हुआ—यह आपके मनोबल की ही महिमा है। अथवा भगवान् गोपिकाओं से प्रेम की भिक्षा माँगते हैं। वे कहते हैं कि जिसमें पामर जीव भी प्रेमपाश से बँध जाते हैं उस मेरे प्रति क्या आपका अब भी अनुराग नहीं होगा—अब तो मुझे अपना प्रेमदान देना ही चाहिये।

अथवा भगवान् की यह उक्ति अन्तर्द्विकारिणी गोपाङ्गनाओं की निद्रा को विचलित करने के लिये और अन्तर्गङ्गाओं की निद्रा को सुखद करने के लिये है; क्योंकि जिन्हें उनके प्रति ऐकान्तिक प्रेम नहीं है, उन्हें तो स्वधर्म में ही परिनिष्ठित रहना चाहिये और जो एकमात्र उन्हीं को अपना परमागध्य मान चुकी हैं उन्हें अब नैतिक-वैदिक बन्धनों की अपेक्षा नहीं है—

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥

हमी भाव को लेकर भगवान् कहते हैं—‘गोपाङ्गनाओं ! मेरा ऐसा विचार था कि आप किसी अनुचित प्रेम के वशीभूत होकर तो इस असमय में यहाँ नहीं आतीं ? परन्तु अब मुझे निश्चित

हो गया कि आपका प्रेम विभु है। आप पतियों को छोड़कर मुझमें प्रेम नहीं करती परन्तु पति में ही विष्णु-शुद्धि काके मुझ सर्वात्मा की आराधना करती हूँ। इस से भगवान् ने 'अभिलेहात्' कहा है; 'कामात्' अर्थात् 'धर्मव्यभिक्तात्' ऐसा नहीं कहा। 'अभिलेह' का अर्थ निरुपाधिक प्रेम है, कामादिक रूपाधिक प्रेम है। कामिनी नायिका को नायक में तभी तक प्रेम होता है जब तक कामविकार रहता है। परन्तु आपका प्रेम निरुपाधिक है, वह कभी रिचलित होनेवाला नहीं है। उसमें अङ्ग-सङ्गादि किसी काम की गन्ध भी नहीं है। अतः 'शक्त्यः' आप पूजनीय हैं। उद्भवादि भक्तजन भी आपका पूजन करना चाहते हैं—

आतामहे वरदोत्तुङ्गामहं स्वाम् ।

इसलिये अब आप जानो, अपने पतिश्वों का ही पूजन करो। उसी से मेरा भी पूजन हो जायगा; क्योंकि मैं सर्वान्तात्मा हूँ। यह गोपिकाओं के उपलक्षण से संन्यासनिष्ठा के अनधिकारियों को उपदेश है कि तुम अपने वर्णममधर्म का पालन करते हुए ही मुझ सर्वान्तात्मा की आराधना करो।

इसी उक्ति से वे अधिकारिणी गोपाङ्गनाओं से कह रहे हैं कि "हे गोपियो ! तुम्हें सारे बन्धनों को काटकर अब मेरी ही आराधना करनी चाहिये; क्योंकि 'अभिलेहात्' अभितः—सब ओर से मुझमें ही स्नेह होने के कारण आप यहाँ आई हैं। इसलिये अब आपके लिये कोई और कर्तव्य नहीं है।"

यस्मान्मरतिरेव स्वदात्मनृमद्वच मानवः ।

आत्मन्येव च मन्तुह्यस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

नैव तस्य कृतेनापी नाकृतेनेह कश्चन ।

न पारय सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यागभयः ॥

यदि जीव का प्रेम सब चीज में निमग्न कर एक चीज ही लग जाय तो वह अपना लक्ष्य बहुत जल्द प्राप्त कर सकता है। परन्तु इसका प्रेम तो द्विगुण होना चाहिये। वह माँ-पुत्र, जन-धर्मों आदि कितनी ही वस्तुओं में बँटा हुआ है। इसी लिये उसमें कोई सफलता नहीं होती। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उस प्रेम को सारी धाराओं को एककर केवल भगवान् ही लगा दिया जाय। परन्तु पहले-पहल ऐसा होना सम्भव नहीं है। अतः आरम्भ में ऐसा करना चाहिये कि अपनी सम्स्त इन्द्रियों के व्यापारों को भगवत्प्रवृत्ति कर दिया जाय। श्रोत्रों को अन्य शब्दों से हटाकर केवल भगवत्प्रवृत्तिश्रवण में लगाओ, जिह्वा से केवल भगवत्प्राप्त जपों और भगवत्प्रसाद का स्वास्वादन करो, नेत्रों से केवल भगवद्विग्रह के अनुपम सौन्दर्य का अवलोकन करो। इसी प्रकार सारे विषयों को भगवत्प्रवृत्ति कर दो। कम, एकमात्र भगवान् ही आपकी प्रीति के विषय बन जायें। श्री गान्धार्जी महाराज कहते हैं—

वह बिनती रघुवीर गुस्ताई ।

नाते नेह कात के लखेरे, बड़ा होठ एक आई ॥

गोपियों की स्थिति ऐसी ही भगवत्प्रवृत्ति थी। वे जो कुछ देखती थीं, जो कुछ सूँघती थीं, जो कुछ स्पर्श करती थीं सब

श्याममय था—‘जित देखूँ तित श्याममई है।’ उनका अन्तः-
करणरूप सरोवर श्याम-रंग से रंग गया था। अन्तःकरण
जिस-जिस इन्द्रियरूप प्रणाली के द्वारा निकलकर जिस-जिस
विषय को श्याम करके प्रकाशित करता था वही श्याममय प्रतीत
होता था। अतः भगवान् कहते हैं—‘अयि मानिनिन्यो ! आप
लोगों का मेरे प्रति अभिस्नेह है। आपका चारों ओर का प्रेम
बदुरकर मुझमें ही लग गया है। अतः आप यन्त्रिनाशक हैं,
आपका चित्त विवश है। सो यह उपपन्न ही है। आप इसकी
अनुपपत्ति की आशङ्का न करें; क्योंकि जब अद्यान्तर धर्म सर्वांगी
मीत्ररि के स्मरणरूप परमधर्म में बाधक होने लगते हैं तो वे त्याज्य
हो ही जाते हैं।

यद्यपि मेरे प्रति प्रेम तो सभी का होता है, तथापि सर्वकर्म-
संन्यास में उसी का अधिकार है जो श्रौत और स्मार्त कर्मों का
अनुष्ठान करने से शुद्धान्तःकरण होकर या तो निर्विशेष परब्रह्म का
भक्षण, मनन और निदिध्यासन-पूर्वक अपरोक्ष साक्षात्कार कर चुका
हो या भगवान् के पदपद्मपराग का सुरमिक मधुकर होकर सांसा-
रिक भोगव्यामनाओं से ऊपर उठ गया हो। ऐसा महानुभावं
बाह्य दुर्लभ है; क्योंकि इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति विषयों की
हो और है; अतः आचार्य लोग साधनों पर ही जोर दिया करते
हैं। इधर भगवान् भी प्रजाङ्गनाओं की स्वरूपनिष्ठा को पुष्ट करते
हुए उन्हें पतिशुश्रूषा का ही आदेश देकर सर्वसाधारण के लिये
श्रौत-स्मार्त कर्मों की आवश्यकता का ही प्रतिपादन कर रहे हैं।

भगवान् का हम सारे कवन में क्या-क्या सात्वर्ष है, सो तो वे ही जानें। हम तो जो कुछ हमें उन्हीं के कृपाकण में प्राप्त हुआ है उसी का निरूपण कर रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं कि श्याम-सुन्दर श्रीहरि के वामाङ्ग में रामेश्वरी श्रीशुभभानुनन्दिनो विराजती हैं। वे उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति हैं; स्वरूपतः भगवान् के साथ उनका अभेद है। आरम्भ में जो 'श्रीभगवान्वाच' ऐसा कहा गया है वहाँ 'श्री' शब्द उन्हीं का द्योतक है। यह श्री 'भवते हरि वा इति श्री'—जो हरि का आश्रय ले वह श्री नहीं है, बल्कि 'श्रीवते इति श्री'—जिसका आश्रय लिया जाता है वह श्री है। अनन्तकांक्षि-महापद्मान्तर्गत सौन्दर्य-माधुर्य-सुधा की अविश्राप्ती जो महान्कम्पों हैं उनके द्वारा भी जिनके चरणकमल सेवित हैं वे श्रीशुभभानुदुलारी ही श्री हैं। उनकी प्रसन्नता के लिये ही भगवान् ने यह लीला की श्री। रासलीला एक नायिका से नहीं होती इसी लिये अन्य गोपा-जनाश्रयों का आवाहन किया गया था। अब यदि उन सबका आदर करने हैं तो सम्भव है श्री राधिकाजी रुष्ट हो जायें, क्योंकि वे मानिनी हैं न। अतः भगवान् उनका निरस्कार करते हैं जिसमें वे दयावश स्वयं ही कह दें कि श्यामसुन्दर! अब आप इनका निराकरण क्यों करते हैं, आ गई हैं तो इनको इत्ता भी पूरा कीजिये।

अथवा यह भी सम्भव है कि अन्य गोपिका तो आ गई हों और राधिकाजी अभी न आई हों। इसलिये भगवान् उनकी प्रीति में हों; क्योंकि इस लीला की अभिनयिका तो वे ही हैं।

अतः वे अन्य गोपिकाओं के इसलिये भीषा-भीषा उभार नहीं कें जिसमें राधिकाजो के आने पर उनका मान रम्यते के लिये यह कह सकें कि हमें आपकी प्रतीक्षा थी इसमें अभी कोई निश्चय नहीं हुआ ।

इस गोपिकायूथ में कितनी ही प्रजाङ्गनाएँ मानिनी हैं । इमी में भगवान् ऐसे कथन कह रहे हैं जिनके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों अर्थ हो सकते हैं । मानिनी नायिका का नायक पर आधिपत्य रहता है; इसलिये उसे ऐसे वाक्य बोलने पड़ते हैं, जिनका अर्थ बदल कर वह अपने को उनके कोप का भाजन होने से बचा सके ।

यह रामलीला कोई उपहास या प्राकृत लीला नहीं है । यह तो भुव परब्रह्म का नित्य लास्य है । रास का स्वरूप क्या है ?—

माधवं माधवं बान्तरे अङ्गना अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवः ।

एक-एक गोपी के अनन्तर भगवान् हैं और भगवान् की एक-एक भूमि के अनन्तर एक-एक प्रजाङ्गना है । संक्षेपवाक्य का कथन है—‘त्रयपरिकाशिनो हि भावा श्रुते चितिशब्देः’ । वह चितिशक्ति ही भगवान् कृष्ण है । वह मङ्गला प्रकृति विद्रूप श्रीकृष्ण के ही चारों ओर घूम रही है । आज-कल वैज्ञानिकों का भी मत है कि एक भद्र दूसरे भद्र के आग्नि हाकर गति कर रहा है । इस प्रकार साग ही प्रकाश गतिशील है । वही प्रकृति का नित्य नृत्य है । यदि आध्यात्मिक दृष्टि में विचार करें तो हमारे शरीर में भी भगवान् की यह नित्यलीला हो रही है । हमारा प्रत्येक अङ्ग गतिशील है । हाथ, पाँव, जिह्वा, मन, प्राण सभी नृत्य कर रहे हैं । इन

मनुष्य का जीवन और आराध्य केवल प्रभु केवल ही है। यह मार्ग मनुष्य जमी की प्रसन्नता के लिये है; और वही नियम एकदम रहकर इन सब को गति-विधि का निर्वाहण करना है। जब तक इनके बीच में बर येतन्मय कुराण अभिप्रेत रहता है तब तक तो यह शस्य समभव है; किन्तु उसका निर्वाहण होने ही यह विषमय हो जाता है। इसी प्रकार गोपाङ्गनाओं भी भगवान् के अन्तर्हित हो जाने पर स्वाकुल हो गई थीं। अतः इस संसाररूप रामक्रीड़ा में भी जिन महाभागों को परमानन्दकन्द श्रीब्रजचन्द्र की अनुभूति होती रहती है उनके लिये तो यह आनन्दमय ही है।

अहो! यह संसार तो अब भी प्रभु का वृद्धावस्थ ही है। वहाँ वही चन्द्र झिंक रहा है, वही यमुना है और वही मन्द-सुगन्ध सुराक्तल समोर बह रहा है। तथापि आज श्रीकृष्णचन्द्र के आकलन हो जाने से इन जीवरूप गोपाङ्गनाओं के लिये यह दुःखमय ही हो रहा है। यदि वे देखने लगे तो फिर यही परम आनन्दमय हो जाय।

देखा, इस शस्य रस की प्राप्ति के लिये गोपाङ्गनाओं ने स्वधर्म-नुष्ठान करने हुए भी कात्यायिनी देवों की आराधना की थी। अतः हमें भी भगवत्संयोगमुख की प्राप्ति के लिये स्वधर्म-पालन में ही तत्पर रहकर भगवान् की उपासना करनी चाहिये। जब तक जीव परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र में विमुक्त रहता है तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती। अतः जीव का परम पुरुषार्थ प्रभु की प्राप्ति ही है। इसके लिये हमें भगवान् के विरमी भी स्वरूप की उपासना करनी

चाहिये। भगवान् विष्णु, शिव, लोकेश्वर, रामभद्र, दुर्गा—ये सब भगवद्विग्रह ही हैं। मान्यप्रदायिक पक्षपात के कारण इनमें से किसी के प्रति भी द्वेष-दृष्टि नहीं करनी चाहिये। अपने इष्टदेव का प्रेम-पूर्वक पूजन करो। इनके लिये इनके स्वरूप और उपासनाविधि का ज्ञान प्राप्त करो तथा यह भी मान्यम करो कि उनकी उपासना में क्या-क्या प्रतिबन्ध हैं। प्रतिबन्ध कुपथ्यरूप हैं, उनमें बचने की बहुत आवश्यकता है। यदि कुपथ्य करने दृढ़ च्छांस्वद्वैत जैसी शोषविधि का भी सेवन किया जाय तो भी लाभ होना सम्भव नहीं है। इसलिये उपासनामार्ग के प्रतिबन्धों से सर्वदा स्मरकं रां।

‘स्वधर्मात्परमं वक्तव्यं विधर्माच्च निवर्तनम्’—इस वाक्य के अनुसार सर्वदा स्वधर्म का तो यथाशक्ति पालन करो किन्तु विधर्म का तो सर्वदा त्याग कर दो। यदि साथ-साथ विधर्मरूप कुपथ्य का त्याग और स्वधर्मरूप पथ्य का सेवन न किया जायगा तो सर्वदा लाभ होना कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी अवस्था में सारी शोषविधि निकल हो जायगी। इस प्रकार यदि कोई पुरुष स्वधर्म-पालन और विधर्म-विस्मरण-पूर्वक भगवान् की उपासना करता है तो उसे श्रद्धात्मकता आवश्यक प्राप्त हो जाता है।

समस्तैर्निर्मलैर्देवाः परब्रह्म समात्मनः।

उत्पन्नजगत्तमोनाथो देवदेवो महापुरुषः॥

ankurnag@gmail.com 108 @ gmail.com

भगवान् का मङ्गलमय स्वरूप

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के विषय मङ्गलमय विषय की तापहारिणी अपारमौन्दर्यशालिनी कान्ति को चन्द्रमा की उपमा दी जाती है। पर भगवान् का रूप-सौन्दर्य अप्राकृत होने से प्राकृत चन्द्र उपमान वहाँ ठीक नहीं पड़ता। तथापि लोक में भवसे अधिक पूर्णचन्द्र ही प्राणियों के मन को हरण करनेवाला है और प्राकृत जनों की दृष्टि में अन्य कोई अप्राकृत वस्तु नहीं आ सकती। इसलिये चन्द्रमा की उपमा दी जाती है। पर एक चन्द्रमा से काम नहीं चलेगा। अनन्त कौटि चन्द्रों की कल्पना कीजिये और ऐसे अपार चन्द्रसागर का मन्यन करके जो सारातिसार तत्त्व निकले उस तत्त्व को पुनः मथकर उससे जो सारातिसार तत्त्व निकले, प्रथम शतधा मन्यन करके जो सारातिसार चन्द्रतत्त्व निकले, उस चन्द्र का उपमान भगवान् में है। यह चन्द्र का उपमान भगवान् की उस तापहारिणी शीतल ज्योत्स्ना में है। उनके दुर्निरीक्ष्य तेज का वर्णन गीता में हुआ ही है कि,

दिवि सूर्यसदृसस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

वदि भा सदृशी सा स्वाद्भासस्तत्त्व महामनः ॥

अस्तु; भगवान् की शान्तिदायिनी शीतल ज्योत्स्ना सारातिसार तत्त्वरूप चन्द्र के समान है। पर चन्द्र में कलङ्क है और चन्द्र

सुख-वृद्धिशील है। भगवान् की दिव्य ज्योत्स्ना अमूलमय सारा-
तिसार चन्द्र-तत्त्व के समान है, वह निष्कल है, निर्विकार है,
उससे भावुओं को प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्राप्त होता है। वह ऐसा
अद्भुत सौन्दर्य है कि उस सौन्दर्य-सुधा का एक कण भी जों
पान कर लेता है उसको विषामा कबूती हो जाती है। त्रिपके^१
नेत्र और मन भगवान् के एक गेम पर भी पड़े हों वे उस एक ही
रोम के सौन्दर्य पर इतने मुग्ध हो जाते हैं कि वहाँ में वे आगे
बढ़ ही नहीं सकते। चञ्चल लक्ष्मी भी वहाँ आकर अचल हो
जाती है, फिर औरों की बात ही क्या है ?

भगवान् के दिव्यातिदिव्य सौन्दर्य में प्राकृत उपमान केवल
इतना ही प्रयोजन सिद्ध करते हैं कि इनके द्वारा भगवत्सौन्दर्य का
ध्यान करते-करते मन विद्युद्ग हो जाता है और मन में जैसे-जैसे
विद्युद्धि आती है वैसे-वैसे भगवान् का जैसा वास्तविक रूप है वह
अचिन्त्य अप्राकृत यत्नरहित दिव्य रूप भक्त के सामने प्रकट
होने लगता है।

भगवान् में केवल चन्द्रमा का ही उपमान नहीं, कारण
भगवान् यन्त्रराम भी हैं। पर यह प्राकृत रयाम नहीं। उनकी
रयामता में मन्दोदरी नीलमणि की उपमा दी जाती है जिसमें दोषि-
मत्ता-विशिष्ट विलक्षण नीलिमा है। उस नीलिमा में ऐसी दोषि-
मत्ता है कि वह अनन्त कोटि चन्द्रों की सम्मिश्रित दोषिमत्ता को तिरस्कृत
करती है। इस दिव्य दोषि-मत्ता भगवन्मूर्तिरूप नील कमल
में ऐसी सुकोमलता है कि अनन्त कोटि आकाशदन्तगत सुकोमलता

की मूर्ति भीलक्ष्मी भी उनके पाँव के स्पर्श करती हुई मञ्जुवार्ती हैं कि हमारे हाथों की कठोरता इनके सुकामल पाँवों के कण्ठदायक न हो। अनन्तकोटि कमलों की मागसिमाग कामलता इस कामलता के पास भी नहीं आने पाती। ऐसे शीतल, ऐसे सुन्दर, ऐसे सुकामल भगवान् इतने गम्भीर हैं कि नवीन नीलधर की गम्भीरता अनन्तकोटिगुणित होकर भी उनका वाग्बहिष्क स्वरूप नहीं प्रकट कर सकती।

भगवान् का केवल मुख ही चन्द्रोपम है ऐसा नहीं, सर्वाङ्ग ही चन्द्रोपम है। वर्ण स्वभावंतः कृष्ण है, दीप्ति से अकृष्ण है—नीलिमागर्भित दीप्तिमत्ता है। आचदीय दिव्य मङ्गलमय विग्रह श्याम होते हुए भी अनन्त कोटि चन्द्र की दीप्ति को तिस्कृत करने वाला है। महेन्द्रनीलमणि, नूतन नील नीलधर और नील सरोरुह की जो तपमाएँ दी गई हैं उनसे बहुत से विवक्षित अंश सूचित होते हैं। महेन्द्रनीलमणि से दीप्तिमत्ता, चिकणता और दृढ़ता तथा नीलिमा सूचित होती है; नूतन नीलधर से नीलिमा, रस्यता, लपापनोदकता और गम्भीरता सूचित होती है; और नील सरोरुह से नीलिमा, सुकामलता, शीतलता और सौगन्ध्य सूचित होता है। पर ये महेन्द्रनीलमणि आदि सब प्राकृत हैं। इनसे यथार्थ बोध नहीं होता। पर बोध के समीप पहुँचने के लिये अन्य कोई उपाय नहीं है। प्राकृत तत्त्वों से ही अप्राकृत की कल्पना कर लेनी है। इन सबसे अनन्तकोटिगुणित ये गुण भगवान् में हैं।

भगवान् को देखकर सुन्दावनकलीं मयूरवृन्द घनश्याम को श्यामवन जानकर नृत्य करने हैं। भगवान् जो बंशों बजाते हैं वह मयूरवृन्दों के लिये भानो मन्द-मन्द मंगलगजन ही है। पर मेघ दूर होते हैं और यह मंगश्याम किनकुन समीप है। परिच्छिन्न होते हुए भी हम मेघ की गम्भीरता पेंसी है कि उनके किस्से भी अज्ञ पर किसी के नेत्र पड़ जायें तो वही उनकी टकटकी बंध जाय। आगे बढ़कर उनके सब अङ्गों को देखने की भन्ता किममें सामर्थ्य ? ब्रजाङ्गनाएँ कहती हैं कि भगवान् के एक-एक रोम के सौन्दर्य को देखने के लिये यदि हमारे एक-एक रोम में कोंटि-कोंटि नेत्र होने तो देख सकती और तब कह सकती कि यह परिच्छिन्न है वा अपरिच्छिन्न।

भगवान् के दिव्य मङ्गलमय विग्रह की गम्भीरता अपार है। किसी में उसे ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं। यह घनश्याम श्याम घन में विलक्षण घनश्याम हैं। श्याम घन में जो विष्णु होती है, पेंसी अनन्तकोंटि विष्णुओं की सम्मिलित शक्ति को निरस्त करनेवाली इनकी कैशेयाम्बुदीप्ति है। श्याम घन जीवन (जल) दत्ता है तो मनमोहन घनश्याम भी जीवनदाता हैं। श्याम घन जल वरमन्ता है परन्तु घनश्याम प्रेमासूत आनन्दामृत की वर्षा करने हैं। ब्रजाङ्गनाओं का हृत्क्षयाग्नि से दूषमान होने के कारण श्यामवन की आवश्यकता थी। वेंगुनिनाद से प्रेम-बीज बोया गया, पुलकावलि-रूप से वह अकुर्वित हुआ पर वह हृत्क्षयाग्नि से जलन लगा, अभु-धाराएँ बहकर उसे सिंचन करने

लगी, पर उस सख्त जलधारा से इन्द्र के वह शक्ति कहीं से मिलती ? इसलिये उन्होंने जीवनमार्ग के लिये इन नूतन नील जलधर श्यामपन की शरार ली ।

भगवदीय दिव्य मङ्गलमय विमल के मौन्यर्थादि गुणों की महिमा कैसे समझे जाय ? दिव्यविदिव्य प्राकृत पदार्थों का असंख्यगुणोपेत करके अपना काम करते-करते चित्त मृदु होकर भगवदीय अनुकम्पा से वास्तविक स्वरूप का इन्द्र में प्राकट्य होता है ।

बालसूर्य की सुकोमल किरणों से संस्पृष्ट अतसी-पुष्प को श्यामता दूर से दमदमाती हुई बकी हो मनोहर लगती है । इस मनोहर श्यामता को शक्कोटिगुणित कल्पना करो तो कुछ वैसी श्यामता भगवान् के दिव्य मङ्गलमय विमल की है । सार्यकाल में भी अतसी-पुष्प की दीप्तियुक्त नीलिमा बकी मनोहर होती है । यह मनोहारिता शक्कोटिगुणित होकर भगवान् की श्याम मनोहारिता की कुछ कल्पना करा सकती है । अथवा भ्रमर की श्यामता लीजिये । भ्रमर दूर से काला दीखता है, पर वह काला नहीं; उसमें बकी हो सुन्दर नीलिमा है । ऐसी मनोहर नीलिमा अन्य किसी प्राकृत पदार्थ में नहीं । राजाङ्गनाओं ने भगवान् की नीलिमा को मधुप की नीलिमा से ही उपमित किया है और कहा है—हे मधुप, तुम भी मधुपति की तरह बड़े कपटी हो । भ्रमर के पीले पङ्क भी भगवान् के पीतपट का स्मरण दिलाते हैं और उसका मधु-मय गुडकार भगवान् के मधुमय वेणुनिनाव का था उनके मीठे-मीठे

वपनामृतों का स्पर्श दिलाता है। अमर जैसे जब तक रस है तभी तक ही पुष्पों से स्नेह रक्खना है नहीं तो भाग जाता है, वैसे ही भगवान् भी रस के आहूक हैं, रस नहीं तो भगवान् में भेंट कहाँ ? अस्तु। भगवान् की श्यामता शतकोटिगुणित मधुप की श्यामता से तथा भगवान् की दीप्तिमत्ता चन्द्रमिन्धु के सारात्सिम्हार तन्त्र का मन्थन करके प्राप्त चन्द्रतत्त्व की दीप्ति से कमचिन्त्र उपमित की जा सकती है। कल्पना से इस प्रकार भगवदीय दिव्य मङ्गलमय विमल को पदाम्बुज से मुल्लाम्बुज तक अथवा मुल्लाम्बुज से पदाम्बुज तक देख जाइये। मनःकल्पित अनन्तोजपुत्र के भीतर अनुसन्धान कीजिये अथवा बालसूर्य में मन और दृष्टि को स्थिर करके देखिये।

भगवान् का मोमुलचन्द्र चन्द्रवत् वर्तुलाकार दिव्य विकसित अति विलक्षण अरविन्द है, चन्द्रमा के समान दीप्तिमान् वर्तुलाकार मुल्लारविन्द समुचित तारतम्य के साथ नतोन्नत भाव सहित है। इसकी मनोहारिता अत्यहुत है। चन्द्रवत् वर्तुलाकार विकसित मुकोमल मुल्लाम्बुज सारात्सिम्हार चन्द्रतत्त्व की दीप्ति और शतकोटि-गुणोपेत भ्रमरनीलिमा से युक्त अति विलक्षण है। यह सम्मिलित सम्मल मुल्लाम्बुज है। यह मन्दहासोपेत दिव्य मुल्लाम्बुज ऐसा शोभित होता है मानो दिव्यातिदिव्य चन्द्रतत्त्व नील कमल में छिपना चाहता है—दुग्धा है और फिर फिर प्रकट होता है। यह हास भगवान् के 'अनुग्रहाकण्डहस्त्येन्दुसूचकस्मिन्धनिकः' अनुग्रह नामक हृदयस्थ चन्द्र की चन्द्रिका है। अनुग्रहरूप चन्द्र की ये तापहारिणी किरणें शिकानिस्तित भावकों को समारवासन दिलाती हैं कि

घबराओ मत, अनुग्रहाख्य चन्द्र का यहाँ निवास है। यह समाश्वासन—यह दिव्य आशा ही भावुकों को उनकी थकावट और स्थिरता को दूर करके आगे बढ़ाती है। आशाबन्ध ही भक्ति-मार्ग का मूल है। यह आशा—भगवत्प्राप्ति की यह गुण—अद्भुत है, यह कैवल्य से खरीदी जाती है। भगवान् का उदार हास 'शोकभुसारविरोधमरुद्वारम्' शोकामु-सागरों को मोख जंन-वाला है। बहुल हास जब मुखारविन्द में प्रादुर्भूत होता है तब वह "हारहासः" हास हार के समान होता है—कुन्दकुद्मल के समान वरानपंक्ति दिव्यातिदिव्य महेन्द्रनील के सहस्र वक्त्रस्थल पर हारवन् प्रतिबिम्बित होती है। यह हारहास अरुणिमा-विशिष्ट है—स्वच्छातिस्वच्छ होता हुआ भी किंचिन् अहण है। यह अंधर की अरुणिमा वन्तपंक्ति में प्रतिबिम्बित है—जैसे जमाकुसुम के सङ्कार से स्फटिक लोहित हुआ हो। यह अरुणिमा-विशिष्ट कुन्दकुद्मल के समान वरानपंक्तियुक्त हास्य दिव्य हार के समान शोभित होता है।

कपोल और चिबुक अपने दिव्य सौन्दर्य से मानो यही कह रहे हैं कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड के सारातिसार सौन्दर्य का परमोद्गम-स्थान यही है—यही है। यही अचिन्त्य सौन्दर्यसुधानिधि है जिसका केवल एक कण अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड में विस्तीर्ण है। चालमूर्त्य की सुकोमल किरणों से संस्पृष्ट विकसित कमल का अमोघ-भाग जैसे स्वच्छतामय होता है वैसे कपोल और चिबुक पर इस नील विकसित मुग्धाम्बुज की दीप्तिमत्ता अम्य अङ्गों की अपेक्षा कुछ विरोध है।

नील कमल के केशर का साभिन्व्य छोड़कर जो नीलिमायुक्त अंश हैं वे बालसूर्य की सुकोमल किरणों से संसृष्ट होकर अधिक दीप्त होते हैं, वैसे ही भगवान् के कपोल और विभुक्त विशिष्ट वीमिम्ता-सम्पन्न हैं। विशाल मस्तक पर शोभायमान दिव्य किरीट की जलामगती हुई दिव्य कान्ति हम उज्जल अङ्गों पर—उच्च स्थल पाकर—अधिक मात्रा में अवतीर्ण और विस्तीर्ण हो रही है तथा वह सौन्दर्य-मुधा उमय कपोलप्रान्त से भी अधिक विभुक्त पर आकर परम विकसित और मनोरम हुई है।

अरुण कमल के समान प्रभु के दिव्य नेत्रों के सम्बन्ध में ऐसा ध्यान है कि कपोलप्रान्त जैसे जैसे नेत्रों के समिहित हैं वैसे वैसे कममें अधिकाधिक विशिष्ट वीमिम्ता-युक्त अरुणिमा है और कपोला-भिमुक्त नीचे की ओर क्रमशः वीमिविशिष्ट नीलिमा है और अरुणिमा की म्युन्ता है। लास नेत्र अरुण हैं; यहाँ स्वच्छता और अरुणिमा का योग है। मानो अरुणिमारूप रज से भगवान् अपने भायुकों के अभीष्ट का सृजन और स्वच्छतारूप सत्त्व से पालन करते हैं। नेत्रों में स्वच्छता और अरुणिमा का ऐसा सारसम्ब है कि अनुकम्प, राग आदि मानस विकृतियों का जहाँ अभिव्यक्ति है वहाँ अरुणिमा अधिक होती है और जहाँ रागादि-रहित प्रसन्नता है वहाँ स्वच्छता अधिक होती है। कोपादि तापक भावों से अरुणिमा की अधिक वृद्धि होती है। कोई अरुणिमा अनिसह्य है। ब्रजाङ्गनाओं के स्वच्छातिस्वच्छ नेत्रों में जो अरुणिमा है वह हृच्छयाग्नि की अरुणिमा है। उसी की शान्ति के लिये वे भगवान् के नीलपादाभ्युज

की नीलरत्न का अञ्जन लगाती हैं। भगवान् के नेत्रों में कमलकोष की सी अरुणिमा है और उनके विशाल नेत्र कर्णप्रान्तपर्यन्त दीर्घ हैं। इनकी कल्पना भावुक ही कर सकते हैं। भगवान् के नेत्रों की अरुणिमा के साथ कमलकाषणत अरुणिमा का सादृश्य गङ्गाकर 'धोपीगीत' में ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान् मानें इस अरुणिमारूप दिव्यातिदिव्य भी को दिव्यकमलों के सम्राट् के अमेष दुर्ग को मेदकर अति सुगन्धित अति गुप्त काय से चुन लाये हैं—

सरसुदाशये सधुजातससरसिजोदरभीमुषा दद्या ।

कुरवनाथ ! तेऽमुल्कदासिका वरद निष्पत्तो मेह कि वचः ॥

दिव्यातिदिव्य कमल-सम्राट् को यह पुरो सखर भी कि ये और-आरशित्तामणि एक-एक अङ्ग चोरी करनेवाले हैं। वह कहीं मेरी जो न हर लें जो सर्वाङ्कष्ट हैं। इस भय से वह पङ्कज सम्राट् जल में जाकर रहे। पर जल में भीकृष्ण कहीं जलक्रीड़ा करने आ जायें, इसलिये उन्होंने जल में भी मीष्मष्टतु के परित्याग करके शम्भुवास ही ग्रहण किया और इस शरत्कालीन जलाशय में भी अपने आपका छिपाने के लिये अपने चारों ओर अनन्त कमल कल्पन करके उनका पहरा बैठा दिया। इन कमल-सैनिकों की रक्षा के लिये प्रत्येक का शत शत पत्र तथा नाल और नालों में काँटे देकर ऐसा जलदुर्ग निर्माण किया कि कहीं से भी कोई घुस न सके। फिर ऐसे अमेष दुर्ग के बीच चारों ओर से सुरक्षित स्थान में आए जा बिराजे। फिर भी भी के भीकृष्ण ले तो नहीं जायेंगे, वह भय बना ही रहा। इसलिये उस भी को उस

पङ्कजसप्ताह् ने स्वयं चारों ओर से सुरक्षित होकर भी अपने कोरा-
स्वरूप शरीर में छिपा रखा जैसे कोई कृपण अपने धन को छिपा
रखता है। पर भगवान् ऐसे बहुत और-बकवर्ती कि इनके नेत्रा-
रविन्द वहाँ से भी उस कमल-कुलपति की परम दुर्लभ सम्पत्ति
को चुरा ही ले पाये। वह चोरी भगवान् की इतनी अवसृत
और भावुकों के लिये इतनी मधुर है कि गोपिधों बड़े प्रेम से इन
के गीत गाती फिरती हैं। तभी तो भावुकों ने कहा है—

“मधुराक्षिपतेरक्षितं मधुरम् ॥”

अस्तु, पद्मगर्भाकण्ठक भगवान् के इन ‘पद्मगर्भाक्ष’ नेत्रों में
स्वच्छन्द और अरुणिमा का अद्भुत पारस्परिक सम्मेलन है।
और नेत्रान्तःपातो को सारक हैं के श्वाभ हैं। इस प्रकार नेत्रा-
रविन्द में त्रिवेणी सङ्गम हुआ है। यही सङ्गम कुछ विलक्षण रूप से
नेत्रों की पलकों में भी हुआ है; पलकों अत्यद्भुत दीप्तियुक्त नीलिमा
लिखे हुई हैं और किंचित् अरुणिमा का भी इनमें योग हुआ है।
ऐसे दिव्य विशाल नेत्र कर्णप्रान्त तक विस्तीर्ण हैं।

दोनों नेत्रों के मध्य से नीचे की ओर ऊर्ध्वोन्मुख उन्नत दिव्य
भासिका कीर-तुण्ड सी शोभा पा रही है, जिसकी दीप्ति दिव्य गरल-
स्पर्श की सी ही अगमगा रही है। नासिका में एक बर-भौतिक
भी सुशोभित है। नासिका की दीप्तियुक्त नीलिमा होठों की
विलक्षण अरुणिमा से मिलकर अति विलक्षण मनोहारित्व व्यक्त
कर रही है। कुन्दकुम्भज की सी दिव्य दशान-पंक्ति की स्वच्छता
अरुण अवधों पर और अधरों की अरुणिमा दिव्य दशानपंक्ति पर

प्रतिबिम्बित होकर एक जड़े ही दिव्य आदान-प्रदान का भाव दिखा रही हैं। अधरों से बढ़कर शोभा और किमी की नहीं। सकल-सुधानिधि भगवान् की यह दिव्य अभ्यमुधा है। ब्रमाङ्गनाभों का इसी पर सबसे अधिक प्रेम है।

यह पीतिमा दिव्य भक्तकृत् कुण्डलद्वय से आकर यहाँ झलक रही है। ये कुण्डल अद्भुत दीप्ति-सम्पन्न हैं और यह दीप्ति पीतिमा लिये हुई है। गोस्वामी तुलसीदासजी 'रामगीतावली' में भगवान् के चञ्चल कुण्डलद्वय की दीप्तिमत्ता, शोभा और चञ्चलता का वर्णन करते हैं कि ये दोनों कुण्डल झुक और गुन से चमक रहे हैं। इनकी चञ्चलता यह बतलाती है कि ये भगवान् के मुखचन्द्र-रूप चन्द्रमा को मन्वस्थ करके कोई विलक्षण शास्त्रार्थ कर रहे हैं। ये दिव्य कुण्डल अत्यधिक देवीप्यमान हैं और इनके सुवर्ण-शरीर में दिव्यातिदिव्य नानाविध रत्न जड़े हुए हैं। ये भक्तकृति हैं—मानो भक्तव्रज (काम) को लड़कर जीतने के लिये ही कुण्डलों ने यह आकार धारण किया है।

भगवान् का मधुरमन्दहासोपेत कटाक्षयुक्त दिव्यातिदिव्य मुन्नागिन्द नेत्रवालों का परम सौक्यमय विभाम-स्थान है। मन्दमन्दन श्रीकृन्दावनचन्द्र का यह मुखारविन्द भगवान् के वदनागविन्द का सौन्दर्य सौन्दर्याधिकरण, यहाँ एक दूसरे से भिन्न नहीं। यह परम सौन्दर्य माधुर्यमय परम रस ही है। भगवान् का वसुस्थल साक्षाम् भी का निवास है, मुखारविन्द नेत्र-वालों के नेत्रों का रससुधापानपात्र है, भुजाएँ लोकपालों के

बल का आश्रयस्थान और पदाम्बुज सारस्वत के गानेवालों का परम राग है ।

जिहो निवालो बस्योरः पानपात्रं मुक्तं दृष्ट्वाम् ।

कह्यो लोकवासानां तारंगमां पदाम्बुजम् ॥

धनुषी बद्ध है, नेत्रों में भी कुछ बहूपन है, वे ना माने काम के धनुष ही हैं । दोनों भीहों में नीलिमा की कुछ विरोध बमबसाहट है । कन्दर्प का दर्प दर्शन करने के लिये ही माने वह धनुष सम्हाला है । कन्दर्प तो व्रजाङ्गनाओं का ही मीनद्वं देखकर सम्मोहित हो धनुष-बाण छोड़ अचेत गिरा था, अधोभज भगवान् श्रीकृष्णकन्द आनन्दकन्द के सुतारविन्द तक उमड़ें पट्टेच कहाँ ? भगवान् अधोभज के जो भावुक हैं उन्हीं के समीप कन्दर्प का कोई चारा नहीं चलता । वहाँ चराचर के चलने-वाले चित्तचोर के सामने उसकी क्या चले—वहाँ तक तो वह पट्टेच भी नहीं सकया । रास्ते में भावुकों से ही पछाड़ लाकर मूर्च्छित हो जाता है ।

भगवान् के मुखिलीर्ण ललाट में कुङ्कुम-कस्तूरी-मिश्रित चन्दन-मिलक की दो रेखाएँ ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे विष्णु को दो लक्ष्मी अपनी चम्कलता को त्यागकर ललाटभेध में विश्राम कर रही हों ।

भगवान् के दिव्य किरीट में नील, रक्त, शुभ्र, हरिन् आदि विविध वर्णों के नामविध दिव्याग्निदिव्य मणि जड़े हुए हैं, जिनकी सुसम्मिश्रित वर्णों की दिव्य अलिरक्षित आभा, बस किरीट पर अर्ध-

चन्द्रवत् विस्तीर्ण दिव्य मौक्तिकमालाओं की अद्भुत दीप्ति और दिव्य लताट की सुवमामयी नीलिमा ये सब दिव्यातिदिव्य आभाएँ मिलकर एक अनि विलक्षण रंगभा का प्रस्फुटन कर रही हैं। भगवान् के मस्तक और कपालों पर विनाश कुर्वित नील अल-
कावली विलसित हो रही हैं। ये कृष्णकेश मानों दिव्यातिदिव्य चन्द्र के वसुत के लाभ से काल नाग के बन्धे हैं। यदि यह मुखचन्द्र मुखारविन्द है तो ये नीलकेश नील भ्रमर हैं, जो यहाँ दिव्यातिदिव्य सौन्दर्यमय अकरन्दपान की आशा लगाये बैठे हुए हैं। ये दिव्य अलकें नित्यमुक्त सनकादि मुक्तिगा हैं जो भगवान् के दिव्य सौन्दर्य-माधुर्य का यहाँ नित्य समास्वादन कर रहे हैं। किरीट के मुक्तामाल भी ऐसे ही मुक्त परस्वस्त्रों का परम पावन पंक्तियाँ हैं।

भगवान् के दिव्य मङ्गलमय विग्रह के सारे ही तत्त्व दिव्य हैं, कोई भी प्राकृत नहीं। कुण्डल जैसे सक्रिय और योग हैं, वनमाल जैसे मायातत्त्व है, पीतपट छन्द है, किरीट पारमेष्ठ्यपद है, मुक्ता-फल मुक्त हैं। मुक्त पुरुष ही अलकें बनकर भगवान् की इस लीला में भगवदीय दिव्य मङ्गलमय विग्रह के दिव्य अङ्ग बने हैं। ये अलकें जो मुख पर आ-आके लौटती और फिर आती हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे भ्रमर इस दिव्य मुखारविन्द के सौरभ से लिंबे चले आते हैं, पर पास आकर उसके दिव्यातिदिव्य तेज का न सहकर लौट जाते हैं, पर मुखारविन्द का ऐसा विलक्षण आकर्षण है कि फिर फिरकर फिर लिंबे ही चले आते हैं। ये काल भ्रमर

जब मकरन्दधान के लोभ से अरुण अधरों के समीप आते हैं, तब उनकी श्यामता पीछे ही छूट जाती है और अधरों की अरुणिमा का रङ्ग इन पर चढ़ जाता है। ये लाल से हो जाते हैं और ये ही जब गरुडस्थल के समीप आते हैं तब नील हो जाते हैं। मन्दस्मित चन्द्रिका से इनमें स्पष्टता भी आ जाती है।

ऐसी यह विलक्षण मुखरूपि है कि गोंस्वामी तुलसीदासजी के शब्दों में कहें तो 'कहि न जात मुख बानी'। अधरों की अरुणिमा, दिव्य नासिका और गरुडस्थल की दिव्यातिदिव्य त्रिमिश्रित नीलिमा और नानाविध भूषणों और कुण्डलों का पीताम्बर जगन्मा स्पोदि से ये कुन्तल अति विलक्षण सुरञ्जित त्रिमि का प्रकाश करते हैं। ऐसे इन दिव्य नील अलकों पर कुम्हारस्यधाम की गंग-चारण-लीला में खड़ी हुई गोबूलि आकर ऐसे जमा हुं है जैसे नीलकमल का यह पराग हो। ऐसे इस परागचूरित अलि-कुलभासासङ्कुलित मुखारविन्द पर खेवबिन्दु प्रसन्न तुषार-बिन्दुओं के श्रमान वा दिव्यातिदिव्य प्रातियों के समान सुरोभित हो रहे हैं।

ऐसे दिव्यातिदिव्य मुखारविन्द के भालदेश में विशुन् की लक्ष्मीयों या जो दिव्य निलक है वह नीचे की दोनों भीहों को कमानों से छूटनेवाले जैसे दिव्य बाण हों। महालक्ष्मी जिस पद में निवास करती हैं उस मीनद्वययुक्त अलिकुल-समाजित दिव्य पद के तिमिरकृत कर्जवाला यह दिव्यातिदिव्य मुखारविन्द है।

भगवान् के कर्ण अति देवीप्यमान नीलवर्ण के हैं जिनमें नीचे दिव्य कुण्डल लटक रहे हैं। भगवान् के स्कन्ध सिंह के

समान विशाल हैं। सुन्दर दिव्य कण्ठ कम्बुरेखा से युक्त है और उसमें आत्मव्योति-स्वरूप कैस्तुभमणि ऐसी शोभा पा रहा है जैसे सारी शोभाओं का वहीं से उद्गम होता हो। कण्ठ में फिर दिव्य भौतिकमाल और नीलपीत रत्नहार पड़ा हुआ है। नाना-विध रत्नजडित मुखद्वार तथा वन्य पुष्पमालाएँ हैं। कोई कण्ठ में कण्ठकूप तक हैं, कोई वक्षःस्थल तक हैं, कोई उदर और कटि शान्त तक हैं और कोई पादाम्बुज तक हैं। बड़ी ही विलक्षण शोभा का यह बड़ा ही सुन्दर कौशलपूर्ण क्रम है। ये भौतिकमाल कण्ठ से पादाम्बुज तक इस दिव्य भक्तलभ्य विग्रह पर ऐसे सोह रहे हैं जैसे भद्रेन्द्रनीलमणिपर्वत पर गङ्गा की दिव्य निर्मल धारा हो। अबवा ये मुक्तामाल ऐसे सुशोभित हैं जैसे नील आकाश में हंसों की पंक्तियाँ उड़ो जाती हों। नील आकाश में उद्गमों के समान भगवान् के वक्षःस्थल पर यह रज अत्यन्त शोभित होते हैं; मन्थ-मन्थ में महामणियाँ अनेक चन्द्रमा तथा सूर्य के समान दीप्यमान होती हैं।

दिव्य दीप्त नीलवर्ण पर ये नानाविध भौतिक, स्तवक, रज और वन्य पुष्प आदि के द्वारा विविध प्रकार के वर्ण परस्पर से सुरजित हो रहे हैं। इन स्तवकों सम्मिलित शोभा अति विलक्षण है। इस दिव्यातिदिव्य शोभा और सौन्दर्य पर, इसके अति सुरम्य सौरभ और मधुरतम मकरन्द पर मँडराते हुए गुञ्जारव करनेवाले अमर भगवान् के गुणगान करनेवाले नित्यमुक्त भक्त हैं।

इस दिव्य मङ्गलमय विष्णु के सर्वाङ्ग में कुङ्कुममिश्रित हरिचन्दन का ऐसा सुन्दर शुभ विलेपन है जैसे महान् नीलमणिपर्वत पर चन्द्रमा की चन्द्रिका फैली हो और उस चन्द्रिका में उज्ज्वल नीलिमा जगमगा रही हो । ऐसी इस उज्ज्वल नीलिमायुक्त चान्द्रमसी ज्योत्स्ना से सुराभिन्न स्वरूप में दिव्यातिदिव्य अष्टावैध सौगन्ध्य का प्रादुर्भाव हो रहा है । भगवान् के देवदुर्लभ दिव्यातिदिव्य वदनारविन्द का दिव्यातिदिव्य सौगन्ध्य परम भावुकों को ही अनुभूत होता है । इस (१) भगवद्वैध दिव्यवदनारविन्द के परम दुर्लभ सौगन्ध्य के साथ, (२) सर्वाङ्ग में हरिचन्दन का जो विलेपन है उसका सौगन्ध्य है, (३) उस हरिचन्दन में जो कुङ्कुम मिली हुई है उसका भी एक अति मनाहर सौगन्ध्य है, (४) पुष्पमालाओं के मध्य में जो तुलसिका है उसका शोक्ल मधुर दिव्य सौगन्ध्य कुछ और ही है, फिर (५) अनेकविध सौगन्ध्योपेत वन्यपुष्पस्तवकों का सौगन्ध्य अपनी सत्ता अलग बता रहा है, (६) हरिचन्दन का सौगन्ध्य और कुङ्कुम-कन्दूरी का सौगन्ध्य दोनों मिलकर एक तीसरा ही अद्भुत सौगन्ध्य अनुभूत करा रहे हैं, (७) कुङ्कुम-मिश्रित हरिचन्दन और वन्य पुष्प दोनों के सौगन्ध्य मिलकर भी एक विलक्षण सौगन्ध्य उत्पन्न कर रहे हैं, और (८) भगवद्वैध वदनारविन्द का सौगन्ध्य तथा इन सब पुष्पादि सामग्रियों का सौगन्ध्य, ये सब मिलकर एक अति विलक्षण अति दिव्य अति मनाहर सौगन्ध्य समुत्पन्न कर रहे हैं । ये भगवद्वैध दिव्य मङ्गलमय विष्णु के दिव्यातिदिव्य

अष्टसौगन्ध्य हैं और ऐसे ही दिव्यातिदिव्य अष्टसौगन्ध्य भगवान् के वामपार्ष्व में विराजनेवाली श्री वृषभानुनन्दिनीजी के भी मङ्गलमय विग्रह से प्रादुर्भूत हो रहे हैं ।

दोनों के द्विविध अष्टसौगन्ध्य मिलकर एक अलौकिक सौगन्ध्य-आधुर्य-सुधा का वर्षण कर रहे हैं । दयितास्ननमण्डलवर्षि कुङ्कुम-कस्तूरिका-मिश्रित हरिचन्दन-विलेपन के दिव्यातिदिव्य सौगन्ध्य की कल्पना और अनुभव परम भावुक के बिना कौन कर सकता है ? फिर इन पर भगवान् के दिव्यातिदिव्य सौगन्ध्यापेक्षी-भक्तों का संयोग—और उससे उत्पन्न होनेवाला दिव्यातिदिव्य सौगन्ध्य ! परम मनोहर, अत्यन्त सुकोमल चरण ! इन श्रीचरणों को परम भक्त ब्रजाङ्गनार्ण अपने वक्षःस्थल पर लेती हुई सङ्कुचाती हैं और कहती हैं कि ये कठोर अङ्ग भी भगवान् के सुकोमल चरणों में गढ़ेंगे ! इस दिव्यातिदिव्य भाव की कल्पना भी कोई पूर्ण काम-मिश्र परम भावुक ही ठीक तरह से कर सकता है और तब दयिता-स्ननमण्डलवर्षि कुङ्कुम-कस्तूरिका-मिश्रित हरिचन्दन-विलेपन के सौगन्ध्य के साथ श्री भगवान् के श्रीचरण-सौगन्ध्य के दिव्यातिदिव्य संयोग-सौगन्ध्य के समास्वादन का अधिकारी हो सकता है । जिन्होंने ब्रत में विहार करते हुए कहीं रुख में लगा हुआ कोई दिव्यातिदिव्य कुङ्कुम देखा और उसके परम दिव्य सौगन्ध्य से निश्चय किया कि यह दयितास्ननमण्डलवर्षि परम पावन हरि-चन्दन-विलेपन के दिव्य सौगन्ध्य से युक्त भी भगवान् के सुकोमल श्रीचरणों के सौगन्ध्य हैं—यह कुङ्कुम श्री वृषभानुनन्दिनीजी की

हृदयभी और भी भगवान् के सुकोमल अरुण चरखपट्टजम्बी के संयोग का परम सौभाग्य-स्वरूप है, उस कुङ्कुम से उन्होंने अपना सर्वाङ्ग विलेपन किया। कैसा अलौकिक प्रेम और भगवद्भावतावात्सल्य है! भगवान् के इस अष्टविध दिव्यानिदिव्य सौगन्ध्य को तथा भी वृषभानुनन्दिनी के अष्टविध दिव्यानिदिव्य सौगन्ध्य को और दोनों के संयोगजन्य दिव्यातिदिव्य सौगन्ध्य को परम भावुक उपासक ही जानते हैं। उपास्य के वे दिव्य सौगन्ध्य उपासकों के भी प्राप्त होते हैं।

भगवान् की कामकलभशुण्ड के समान सुहौल, गोल, सुन्दर बढ़ाव बहार वाली दिव्य उज्ज्वलनील भुजाओं पर भी अन्य अङ्गों के समान ही कुङ्कुम-कस्तूरी-मिश्रित शरच्छम्भ्रमण्डपित् दिव्य हरिचन्दन का लेप है। उस पर उज्ज्वल सुवर्ण-कङ्कणों और बानू-चन्दों की उज्ज्वल पीत्तिमा भी कुछ-कुछ प्रतिबिम्बित हो रही है। हाथ के पञ्जों के साथ ये हाथ ऐसे मालूम हो रहे हैं जैसे दिव्य लोक के पञ्चशीर्ष नाग हों। ये पाँचों उँगलियाँ उन्हीं के पञ्चशीर्ष जैसे हैं और इन उँगलियों में जो नख हैं वे पञ्चशीर्ष नागों के शीर्षस्थ मणियों के समान ही चमक रहे हैं।

करतल की सुकोमल अरुणिमा अरुण कमल की सी ही विरसित हो रही है और करपृष्ठ सर्वाङ्ग के समान ही उज्ज्वल नील हैं और उन पर कुङ्कुम-कस्तूरी-मिश्रित दिव्य हरिचन्दन की चाँदनी छिड़क रही है। उँगलियों की सन्धि में अरुणिमा और नीलिमा का सारसम्य है। पृष्ठभाग से संलग्न सन्धि का सूक्ष्म भाग

अधिकतर उज्ज्वल नील और लाल से संतन्त्र सन्धिभाग अरुणिमा-
विशिष्ट है। भगवान् अपने इन अमल्य करतलों में अपना राज
लेकर जब बजाते हैं तब वह ध्वलादर राज अरुणादमान होकर
ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन दो अञ्जलियों के बीच कोई कल-
हल कलनाद कर रहा हो।

श्री भगवान् के दिव्य भीमसामुज में कुङ्कुम-मिश्रित हरिचन्दन के
नानाभाक्पूर्ण नानाविध चित्र सलाह, कपोस, चिबुक और कर्णों पर
भाङ्गुक लोह चित्रित किया करते हैं। उज्ज्वल नील मुसाम्बुज,
उसपर मकरन्द-पान के लोभी मधुपों की नीलमा, मकराकृत
कुण्डलों की चञ्चल हीक्षितता और किरीट की दिव्यातिदिव्य शोभा,
और इन्हीं विविध आभाओं के मीत कुङ्कुम-कस्तूरी-मिश्रित दिव्य
हरिचन्दन के परम मनोरम चित्र मिलकर ऐसी शोभा उत्पन्न करते
हैं जिसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। उसका समास्वादन
तो भाङ्गुकों को ही होता है। दिव्य सौन्दर्यसम्पन्न मुसाम्बुज तो
मुसाम्बुज ही है, भगवान् के दिव्य कर्णों की छटा को भी कोई
लेशमात्र ही देखा तो तो उसके दुःखगर्भ सारे सांसारिक सुख ही
झूट जायें।

इस प्रसङ्ग में श्री राधावल्लभजी के मन्दिर में एक बेश्यासक्त
राजकुमार की कथा प्रसिद्ध है। वह राजकुमार इतना बेश्यासक्त
था कि उस बेश्या का एक क्षण के लिये भी विरह नहीं सह सकता
था। बेश्या सामने न हो तो वह खा-पी नहीं सकता था
और न कोई काम कर सकता था। उसकी बेश्यासक्ति

मुकाबर उसे भगवद्भक्ति प्राप्त करा देनी चाहिये, ऐसी अनु-
कम्पा सम्प्रदाय के आचार्यजी के हृदय में हुई। उन्होंने
राजकुमार को अपने यहाँ लिवा लाने का प्रयत्न किया। बिना
बेरया के राजकुमार भगवान् के मन्दिर में भी नहीं जा सकता था।
इसलिये आचार्यजी ने उसे बेरया के साथ ही आने की अनुमति
दी। बेरया के साथ, बेरया का ही मुँह निकारने हुए, राजकुमार
पधारे और श्रीभगवान् के मन्दिर में भी ऐसे बैठ गये कि उनके सामने
तो बेरया थी और बेरया के पीछे श्री भगवान् की दिव्य भङ्गनमय
मूर्ति। मूर्ति को राजकुमार नहीं देख सकते थे। आचार्यजी ने
बेरया के राजकुमार के सामने ही रहने दिया पर ऐसा कपाय किया
कि बेरया के पीछे से भगवान् का करारविन्द इनकी दृष्टि में आ
जाय। वहाँ भक्तपरवरा भगवान् ने आचार्यजी की इच्छा के अनु-
सार अपने करारविन्द में वह सौन्दर्य प्रकट कर दिया कि वह बेरया-
सक्त कस्यमात्र में भगवदासक्त हो गया। बेरया को देखते-देखते
ही बेरया के पीछे चमकते हुए करारविन्द पर इनकी जो दृष्टि पड़ी
वो मदा के लिये वहाँ गड़ ही गई। करारविन्द के उस सौन्दर्य
को देखते ही अनन्तकोटि मझाण्ड का मदन-सौन्दर्य अधोभूत हो
गया। अधोराज भगवान् के करारविन्द की दिव्य कृपा ने राज-
कुमार को मदा के लिये अपने यश में कर लिया।

भगवान् का दिव्यानिदिव्य सौन्दर्यमाधुर्य ऐसा ही है कि एक
कण्ट के लिये भी उस सौन्दर्य-माधुर्य का लशमात्र भी किसी पर
प्रकट हो जाय तो फिर वहाँ से वह लौट ही नहीं सकता। इस

सौन्दर्य-माधुर्य की स्फूर्ति भगवान् की अनुकम्पा से विशुद्धातिविशुद्ध अन्तःकरण में होती है। भगवान् की अनुकम्पा जीव का दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो अपने साधन से जैसे ध्रुव का प्राप्त होना और दूसरे भगवान् की अपनी दयामयी इच्छा से जैसे राजा परीक्षित को गर्भ में ही प्राप्त हुई। श्री भगवान् के कण्ठ में अनेक-विध दिव्य वन्य पुष्पों के स्वरूपादि से युक्त दिव्य मौगन्धमय मालाएँ हैं। उनपर फिर कोटि-कोटि विद्युतों की चञ्चल धीमि का किरस्त्र करनेवाला सुवर्णोज्ज्वल चञ्चल पीतपट ऐसा उर्झमान हो रहा है, जैसे महेन्द्रनीलमणि पर्वत पर दिव्य विद्युत्पुञ्ज बसवमा रहा हो और उसमें से दिव्य मङ्गलमय विमल श्री नीलिमा-धीमि भेदकर बाहर निकल रही हो।

उज्ज्वल-नीलिमा-सम्पन्न वक्षःस्थल पर सुवर्णोज्ज्वल मङ्गलमय वामार्ध और दक्षिणार्ध रोमराजि होत रही है। यहाँ तो चपला चञ्चला श्री महालक्ष्मी का निवास है। भगवान् को भक्तों ने जो मालाएँ पहनाई हैं वे लक्ष्मीजी को गड़ती हैं, पर भक्तों पर आदर दिव्याने के लिये भगवान् उन मालाओं को पहने हो रहते हैं और सपत्नीजन्य दुःख लक्ष्मीजी के पीछे लगा हो रहता है। गले से लेकर पादाम्बुज तक लटकनेवाले पुष्पहारों के मध्य में जो तुलसिका है उसका तो भगवान् इतना आदर करते हैं कि लक्ष्मीजी से वह देखा नहीं जाता। पादाम्बुज में अबसर ही लक्ष्मीजी तुलसी के साथ रहने में सुखी हैं, परन्तु वक्षःस्थल पर नहीं; उस पर तो लक्ष्मीजी अकेली ही रहना चाहती हैं। वक्षःस्थल के मध्य में

भगवान् भृगु-चरण धारण किये हैं और लक्ष्मीजी से मानो यह कह रहे हैं कि महालक्ष्मी ! यहाँ जो तेरी स्थिति है वह ब्राह्मण के चरण से ही है । ब्राह्मण के चरण से यह इक्षुध 'हताहम' होने के कारण ही चञ्चला लक्ष्मी वहाँ चञ्चला है । भगवान् के वक्षःस्थल पर रहनेवाले ब्राह्मणचरण और महालक्ष्मी दोनों ही एक स्वरूप से मानो यह कह रहे हैं कि जहाँ ब्राह्मणों के चरणों की रज पड़ेगी वही चञ्चला लक्ष्मी स्थिर हो जायगी । लक्ष्मी वहाँ नहीं ठहरती जहाँ ज्ञान, विद्या, तप आदि नहीं हैं; क्योंकि ज्ञान, विद्या, तप, भूति आदि लक्ष्मी के ही रूप हैं । अर्थात् श्री भगवान् मानो यह सूचित करते हैं कि जहाँ ब्राह्मण-चरण निवास करेंगे वही भीनिवास होंगे और वही सकल प्रकार की भी का निवास होगा ।

भगवान् के दिव्यातिदिव्य कमल से सुकामल वक्षःस्थल में ब्राह्मण के चरण कठोर नहीं प्रतीत हुए । उल्टे भगवान् को यह क्लेश हुआ कि इस वक्षःस्थल की कठोरता से भृगु महाराज के सुकामल चरणों में कुछ चोट तो नहीं आई । कारण, लक्ष्मी का जहाँ निवास होता है वहाँ इक्षुध में कठोरता आ ही जाती है । ब्राह्मण इस कठोरता पर पैर दृढ़कर भगवान् की मूर्ति करते हैं, वही ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व है । यह कठोरता-रूप अहंस भृगु-चरणों से धुला है और जहाँ कहीं यह अहंस है वहाँ वह ब्राह्मण-चरणों से ही धुल सकता है और महालक्ष्मी का जो दिव्यातिदिव्य सुकामल भाव है वह प्रकट हो सकता है ।

इस दिव्य मङ्गलमय विग्रहरूप में अचिन्त्यान्त ब्रह्मानन्द-सुधासिन्धु स्वरूप परमात्म भगवान् ही श्यामीभूत होकर प्रकट हुए हैं। इनके गल में वसःस्थल पर गुञ्जाहार पड़ा हुआ है। ये गुञ्जाएँ कोई प्राकृत गुञ्जाएँ नहीं हैं, ये मय परम नयनीय मद्रामुनि हैं जिन्होंने इस पुरुषारण्य वृन्दावन धाम में भगवद्दीय लीला में योग देने के लिये गुञ्जारूप धारण किया है। यहाँ मयूरपिच्छादि को भी भगवान् ने अपना दिव्यातिदिव्य धाम दिया है। इस वृन्दावन लीलाधाम की विलक्षण महिमा है, जिसे देखकर ब्रह्मा भी यहाँ 'गुल्मलतौषधी' बनकर निवास करने की इच्छा करने में।

वामावर्त्त और दक्षिणावर्त्त उभय रोमराजियों के मध्य में ये भृगु-चरण हैं। इनपर वसःस्थल में जो दिव्य मालाएँ पड़ी हैं, उनमें भगवदीय अष्टगन्धसौगन्ध्य से अतिमत्त हुए, भमरों को मधुर मङ्गार निकल रही है। नाभिप्रदेश में अति सुन्दर मनोहर तीन रत्नाएँ (त्रिवलि) हैं और मध्य में यह दिव्य मनोहर मरोवर श्याममलिला कालिन्दी का अति विलक्षण आकर्षणवाला भेंबर सा सोह रहा है। इसी से तो सारे ब्रह्माण्ड का प्रादुर्भाव हुआ है।

भगवान् की मुञ्जाएँ, भावुकों की कल्पना के अनुसार, दो भी हैं और चार भी। इनका गठन कैसा सुन्दर और कैसा गोल ! और घुसाव, बढ़ाव तथा उतार भी अत्यन्त मनोहर ! सर्वाङ्ग के समान इन पर भी कुहूम कम्पुङ्गिका-मिभित हर्षिचन्दन का शुभ्र लेप है। मुञ्जाओं की दीप्तिविशिष्ट नीलिमा हर्षिचन्दन की शुभ्रता और कलाविन्द के अन्तर्भागों की अरुणिमा तीनों मिलकर नखमणि-

श्रीशक्ति के घाट पर कैसा दिव्य मनोहर गङ्गा-यमुना-सरस्वती का सङ्गम साध रहे हैं। इन दिव्य मनोहर भुजाओं में शङ्ख चक्र गदा पद्म सुरोभित हैं। शङ्ख जलतन्त्र है, कौमोदिकी गदा श्रोतमन्त्र है, सुदर्शन चक्र तेजस्तन्त्र अथवा यदि खट्वा देखें तो नभस्तन्त्र है।

भगवान् के दिव्य कटिपट में कांची (मेथला) है जिसको फँस रहे हैं। कटिपट से गुल्फ-पर्यन्त पीताम्बर परिधान किये हैं जो शक्ति सूक्ष्म और विद्युत् है। उसमें से भगवान् की नीलकान्ति-दीप्ति स्पष्ट हो उद्भासित हो रही है। पीतपट से सम्राट्द्रुम भगव-दीयदीप्तिमत्ता और नीलिमा से युक्त वह नानाविध रंगों में जटिल मुक्तामय मेखला नितम्ब-दिम्ब पर आकर अत्यधिक सुरोभित हो रही है। कांची की बकी मधुर कनकमाला है। भगवान् यहाँ ज्ञानमुद्रावाले परम शान्त गम्भीर पुरुष नहीं हैं। यहाँ तो चञ्चल वपल त्रिमङ्गी छविवाले वंशीधर श्रीकृष्ण हैं, जिनकी चञ्चलता ब्रजाङ्गनाओं के चञ्चल पकड़ने में भी नहीं चूकती। बाहरी वह कामजिन् दिव्य चञ्चलता, जिसको सम्बोधन कर चञ्चलता को प्राप्त ब्रजाङ्गना परमसरसियों के विनोदार्थ ही मानो यह कहती है कि—

मुञ्चाव्यस्य चञ्चलस्य पर्यलोकं बालोऽसि नाशोकयसे कलङ्कम् ।

भावं न जानासि विलासिनीनां गोपाल ! गोपालनपरिहृतोऽसि ।।

भगवान् ने किसी ब्रजाङ्गना का मानो चञ्चल पकड़ा। उस पर ब्रजाङ्गना ठिठककर कहती है कि “अरे चञ्चल ! मेरा चञ्चल क्यों पकड़ा है ? छंदा, छंदा; लांग देखेंगे तो तुम्हें या मुझे क्या कहेंगे ? लोकलाज का तुम्हें कुछ ध्यान नहीं, तु कैसा गँवार

है ?" इस पर भगवान् ने उस ब्रजवनिता को आश्चर्य छोड़ दिया और दूसरी ओर देखने लगे। तब ब्रजाङ्गना कहती है, "आन्वित नू है वही गौर्ध्र आनेवाला चरवाहा ! नू बिनामिनियो का भाव क्या समझे ? गोपाल ! गोपालनपण्डितोऽसि— गोपाल ! नू गो-पालन का ही पण्डित है।" अथवा गोपाल ! गोपाल ! न पण्डितोसि !" अरे गोपाल ! इधर नो देख ! नू नो कुछ समझता ही नहीं।

इस विषय आश्चर्य की लीला से मुग्ध होकर जो इस गो-पालन-पण्डित गोपालबाल के निकलने दिव्य कोटन में अनन्य होकर सम्मिलित हुए वे ही संसार में धन्य हुए ! अन्यों के लिये तो यहाँ मौकना भी निषेध है।

भगवान् के ऊरु कदलीस्तम्भ से कहे जाते हैं। कदलीस्तम्भों में जो स्थूलता-सूक्ष्मता का तारतम्य तथा जो चिकणता होती है वही यहाँ चिकणित है। यहाँ भी वही दीप्तिविशिष्ट नीलिमा है जो पीताम्बर की मनोहर पीलिमा को भेदकर बाहर निकल रही है।

श्री भगवान् के अलम्बिका-कुसुम के से उज्ज्वल नील ऊरुद्वय की गरुड़जी के स्कन्धों पर अति शोभायमान हो रहे हैं। यह गरुड़जी साक्षान् ऋक्, साम, यजुः स्वरूप शायद्वय हैं, जिन पर शायद्वतीश अशेष विशेषातीत सच्चिदानन्दवन अक्षर परब्रह्म परमात्मा अधिष्ठित हैं—“त्रिवृद्वेदः सुपर्णाज्यो यः वहति पूष्यम्।”

भगवान् के वाम स्कन्ध के ऊपर से दक्षिण स्कन्ध के नीचे कटितट तक वसुंलाकार त्रिवृत सुवर्णोज्ज्वल पीत यज्ञोपवीत सुशी-

मित है। यह ब्रह्मसूत्र एकाक्षर प्रणव है, जो अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड का मूलसूत्र है।

भगवान् जो केवल स्वविशेष नहीं, केवल निर्विशेष भी नहीं, प्रत्युत स्वविशेष निर्विशेष दोनों मिले हुए, पूर्ण परब्रह्म हैं, वही इस मङ्गलमय विग्रह रूप में प्रकट हुए हैं। गरुड़, शेष तथा शङ्ख-चक्रादि अङ्ग जो इस लीलाविग्रह में प्रकट हैं, वे भी उनके पूर्ण परब्रह्म स्वरूप में अभिन्नरूप से अन्तर्गत हैं। साङ्गोपाङ्ग परम भगवत्सत्त्व ही इस लीलामय विग्रह में प्रादुर्भूत है। इस लीलामय विग्रह की स्थिति अव्याकृत में है। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि यहाँ भी उनका निवास अक्षर ब्रह्म में है। परब्रह्म के अक्षर रूप तीन हैं—(१) माया, (२) मायाविशिष्ट चैतन्य और (३) परात्पर पूर्ण ब्रह्म। अव्याकृत मायाविशिष्ट चैतन्य ही शेष भगवान् हैं, जहाँ में श्री भगवान् का निवास है “अव्याकृतमनन्ताव्य-मासन्नं यद्विधितः”। तमोरजोलेश से अस्तस्पृष्ट, महावाक्यजन्य ब्रह्माकारावृत्ति रूप में परिणत विशुद्ध सत्त्व ही कमल है “धर्म-ज्ञानादिभिर्बुद्धं सत्त्वं पद्ममिशोष्यते”। ओजः तत्त्व गदा है, अतत्त्व शङ्ख है, तेजसत्त्व सुदर्शन है और नमोनिभ कृपाण नभस्तम्भ है।

भगवान् के जानुद्वय श्री महालक्ष्मी के अति सुकोमल अरुण कनकमलों में लालित हैं। गुल्फों में अनेकविध आभूषण और रत्नजटित नूपुर हैं, जिनकी झट्कार से त्रिभुवन आह्लादित होता है। आत्माभ्यानिविग्रह कौस्तुभमणिसुशोभित उज्ज्वल नील कण्ठ देश से गुल्फप्रवेश पर्यन्त नील पद्मारविन्द-पारदर्शी उज्ज्वल पीतपट उभय

पार्श्व में विष्णुलताओं का चमक-दमक रहा है और उसका नाना-विध रंगों से जटित किनारा अपनी मङ्गल-विभूति छटा उसमें झिलकाएँ एक अति विलसता शोभा उत्पन्न कर रहा है। उसे भावुक देख-देखकर अपने नयनों की आश्रय पूरी किया चाहते हैं। पर भगवदोप दिव्य मङ्गलमय निष्ठा की यह सारी शोभा अनन्य और नित्य नवीन होने में सदा ही उस मीनद्वय-मुधारम-पान की ध्याम अधिकाधिक बढ़ानेवाली है।

श्री भगवान् के चरखारविन्द में कुङ्कुम-मिश्रित हरिचन्दन के नानाविध अति सुन्दर मनोहर चित्र अंकित हैं। पार्श्वगुनियों पर जो मत्स्य हैं वे मानो दिव्यातिदिव्य मोती हैं या इन्हें दिव्यातिदिव्य नखमणि कह सकते हैं। इनकी चमूमा सो ज्योत्स्ना के किञ्चिन् दर्शन मात्र से सारे ताप शान्त हो जाते हैं। त्रिविध तापों को तन्त्रण करनेवाली इस नखमणिवन्टिका का शोभा वर्णन करते हैं श्रीमधुसूदनजी—

पदनशनिविहमूर्त्तिकः एकादशतामिसावहभिडाम् ।

यं समुपासते गिरिशः बन्दे तं नन्दमन्दिरं कञ्चित् ॥

भगवान् शङ्कर मानो आनन्दकन्द जो कुण्डलचन्द्र का अपने कर रहे हैं और भगवान् के चरणों में तनमस्तक होकर नखमणिवन्टिका निहारते हुए उन दिव्य निमेल नखमणियों में अपनी ही मूर्त्ति समाई हुई देख रहे हैं। कवि कल्पना करते हैं कि जिनके पदनों में गिरिश की मूर्त्ति समाई हुई है, मानो दश नखमणियों में दश लक्ष और एकादश स्वयं निहारनेवाले, इस प्रकार एकादश

रुद्र हो रहे हैं, ऐसे गिरिश जिनकी उपासना करने हैं, उन नन्द-मन्दिर में विराजनेवाले परमाद्भुतवन्दनीयकारी अनिशोक्य 'कञ्जित' को मैं प्रणाम करता हूँ।

यहाँ भगवान् श्री शङ्कर का पदस्थानिविष्टमूर्तिक रूप में देव्यक्ष कोई यह न समझे कि भगवान् शङ्कर भगवान् श्रीकृष्ण से कुछ निम्न या भिन्न हैं। दोनों अभिषिक्त, और एक-दूसरे के आत्मा हैं। श्री शङ्कर कौन हैं और शङ्करतत्त्व क्या है, यही प्रश्न श्रीकृष्ण के सामने बुधिमित्र ने भी भीष्मजी से किया था। उस समय भीष्मजी ने यही उत्तर दिया कि शङ्कर तत्त्व अति गूढ़ है, मैं उसके कहने में असमर्थ हूँ, श्रीकृष्ण ही उस तत्त्व का प्रतिपादन कर सकते हैं। श्रीकृष्ण ने शिवतत्त्व बताया पर यही कहकर कि वह तत्त्व अत्यन्त दुरवगाह है और मैं जो कुछ कहूँगा, श्री शङ्कर की कृपा से ही कह सकूँगा। भगवान् रामचन्द्र का जब अवतार हुआ तब वह कथा प्रसिद्ध है कि श्री शङ्करजी श्री रामचन्द्रजी के यहाँ पौराणिक वेश में गये थे और रामचन्द्र को पुराण सुनाते थे। एक बार रामचन्द्र के कहने पर जब पौराणिक श्री शङ्कर शिव-तत्त्व का प्रतिपादन करने लगे तब पौराणिक श्री शङ्कर की मूर्ति रामचन्द्र रूप में और रामचन्द्र की मूर्ति श्री शङ्कर रूप में सबको दिखाई दी। श्री विष्णु और श्री शिव यथार्थ में परस्परआत्मा हैं, यही बात भगवद्गीता में है। इनके जो वर्ण हैं वे भी इसी बात को सूचित करते हैं। श्री शङ्कर तमोगुण के अधिपति हैं पर उनका रस काला नहीं सुध है और सत्त्व के अधिपति श्री विष्णु

का वर्ण शुभ्र नहीं रह्याम है। यह क्या बात है ? यह ध्यान का प्रकष है। श्री शङ्कर श्री विष्णु का ध्यान करने है इस कारण उनका वर्ण शुभ्र है श्री श्री विष्णु श्री शङ्कर का ध्यान करने है इस कारण उनका वर्ण रह्याम है। यह एक दूसरे के अभिन्नान्न प्रेम ध्यान का ही प्रकष है।

श्री शङ्कर भगवान् की शुभ्र दिव्य मूर्ति पद्मनभमणिने में तो झलक रही है वह इन पद्म-नभों की दिव्यार्तिदिव्य स्वच्छता का शोतल है। इन नभों के पार्श्व और अप्रभाग में तो अर्चणमा है उससे यह स्वच्छता किञ्चित् अस्ता हो रही है। ऊपर चरणों के पुष्पभाग की नीलिमा, पुष्प और नभों की मन्थि की अर्चणमा और पद्म-नभों की स्वच्छता इन तीनों का यह त्रिवर्णी-मङ्गल परम भावुकों के ही अवगाहन करने का दुर्लभ स्थल है। यहाँ की यह शोभा और इसके साथ वनमाला और तुलसिका तथा कुसुम-कस्तूरी-मिश्रित हरिचन्दनादि से युक्त दिव्य अप्रसीगन्ध परम भाग्यवानों का ही प्राप्त होता है।

परम भावुकों के परमाराध्य ये ही पादारविन्द हैं। हुनोन्नों के मन-मधुप इन्हीं चरणाम्बुजों का आभयण करते हैं। ये ही परमहंसान्वादिन चरण हैं। इन्हीं चरणारविन्दगत तुलसी-सीगन्ध के वायु में ममृष्ट होकर मनफादि गुनोन्नों के हृदय में प्रविष्ट होने में, उनके भी तन मन प्राण स्तब्ध हुए और भगवान् के चरणों की ओर उनके गगन हुआ। इसी दिव्य स्तोभ से सात्विक अष्ट भाव प्रादुर्भूत होते हैं। भगवान् के अन्य अङ्गों ने

मुनीन्द्रों को इतना नहीं मोहता जितना कि इन चरणाब्जुओं ने। इन चरणों की दिव्य मीनान्वय रोशनी पर वे मानों चिक्क गये और उन्होंने यही प्रार्थना की कि हमारा यह मन मन भृङ्ग के समान आपके चरणान्वित में तालाकित रहकर मरना यह दिव्य मकरन्द पान करता रहे।

भगवान् के चरणात्तल दिव्य कमल पर ग्यारह मुशोभित हैं। विष्णु सत्त्व ही यह कमल है। विष्णु अन्तःकरण पर ही ना भगवान् का प्रादुर्भाव होता है। सुकोमल कमल की अग्नि कामन वैकुण्ठियों का अनन्तकांक्षित गुणित सुकोमलता भी महात्म्यों के चरणाब्जुओं की सुकोमलता की बराबरी नहीं कर सकती। महा-त्म्यों ६६२ कमलों की सुकोमलता उससे भी सूक्ष्म है और उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म भगवान् के चरणों की सुकोमलता है, जिसकी किन्ही प्राकृत उपमान से कल्पना नहीं हो सकती। हाँ, इन उप-मानों से कल्पना करने में सहायता मिलेगी, यथार्थ बोध तो भगवत्कृपा से ही सम्भव है।

श्रीभगवान् के चरणचिह्न असौक्यिक भीरोभा और सौन्दर्य-स्वरूप हैं। जिन किसी ने इन चरणचिह्नों का सौन्दर्य देखा, कर्मी का दृष्टि महा के लिये उनमें स्थिर हो गई। भगवान् के भक्त इन्हीं चरणचिह्नों का देख-देखकर अपने कामादि दुर्भाषों का नष्ट करने में समर्थ होते हैं। ये चिह्न किसी आचार्य के मत में १५, किसी के मत में १६ और किसी के मत में १९ हैं।

श्रीभगवान् के दक्षिण पादाङ्गुष्ठ में एक विंध्य चक्र है। इस चक्र के ध्यान से चिदम्बान्धि का लोहन होता है। अङ्गुष्ठ के पक्ष में जब का ध्यान है, जो सुख-सम्पदा का देनेवाला है। अङ्गुष्ठ और तर्जनी के बीच में से चरण के मध्य तक एक कर्वा रेखा है। अङ्गुष्ठ के चक्र के अधोभाग में तीन चिह्न हैं—एक में जल, मूल में चक्र और नीचे की ओर तापनिवाक लक्ष्य है। मध्यमाङ्गुली के मूल में कमल है। यह अति शोभन है। यहाँ ध्याना का मन-मधुर मुग्ध हो जाता है। इस कमल के नीचे ध्वज है त्रिपुण्ड्र के अनुसन्धान से सब अनर्थों का नाश होता है। कर्नाटिका के मूल में वज्र है जिसके ध्यान से भक्तों के पाप-पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ऐंड़ी के मध्य में अङ्कुरा है जो भक्तचित्त के ममलगन्ध का वरदान देनेवाला है।

श्रीभगवान् के दक्षिण पाद का परिमाण लम्बाई में १५ अङ्गुल है और चौड़ाई में छः अङ्गुल है। पद के मध्य भाग में ४ अङ्गुलस्थान में कलश-चतुष्टय है और उनके अगल-वगल ४ जम्बूफल हैं। अधोभाग में द्वितीया का चन्द्र अङ्कित है जो भक्तों के शुभ का सूचक है। उससे भक्त के आह्लाद की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। चन्द्रमा के नीचे गोपक्षी है जो भवसागर का गोपद के समान कर देता है। अर्थात् भगवत्समाश्रयण करने वाले भवसागर का गोपद के समान बिना प्रयास ही पार कर जाते हैं।

श्रीभगवान् के वामपादाङ्गुष्ठ के मूल में दिव्य शङ्ख है। उसका ध्यान करने से पार्थिव जडत्व दूर होता है और सब मल धुल जाते

हैं तथा अक्ष, साम, वजुर्गर्हि शुद्धात्मिकुम्भ मानमीश्वरिणिरूपा ममस्त
विचार्य ऐसे स्वच्छ अन्तःकरण में प्रत्युत्पन्न होती हैं जैसा कि भूष के
कपोल में शङ्खस्पर्श के होते ही वसे ममस्त विचार्य एक भाग में
प्राप्त हो गई । वामचरण की मध्यमाङ्गुली के मध्य में चम्बर
का अनुसन्धान है । चम्बर (चाकरा) जैसे असङ्ग है वैसे ही
इसके ध्यान से भ्याता का चित्त भी विषय-राग से विमुक्त और
असङ्ग होकर व्यापक परब्रह्माकाराकारित हो जाता है । वाम-
पादारविन्द में चार स्वस्तिक हैं, ये सकल शुभ के सूचक हैं ।
स्वस्तिकों के बीच में अष्ट कोण हैं । किसी के मत से ये अष्ट-
महासिद्धियों के देनेवाले हैं और किसी के मत से यह अष्ट लोक-
पाल हैं जो वहाँ भक्तों की प्रतीक्षा किया करते हैं । वामपाद की
अर्न्तछिका में सूर्य-तत्त्व अङ्कित है जिसके अनुसन्धान से अनेक
प्रकार के भ्रान्त निरोहित होते हैं । वामपादारविन्द में ज्यारहित
इन्द्र-चक्र का अनुसन्धान है । चक्र के पीछे चार कलश हैं ।
इनके बीच में त्रिकोण है जो त्रिलोकैश्वर्याधिकार सूचित करता है ।
त्रिलोकैश्वर्य की प्राप्ति के लिये इस त्रिकोण का अनुसन्धान है ।
पर भगवद्भक्ति जिनमें पूर्ण होती है वे भगवान् को छोड़ त्रैलोक्य
के पीछे नहीं भटका करते । परम भक्त तो वही है जिसकी
भक्ति-गङ्गा की चारा अनवरत भीकृष्णचन्द्र रूप आनन्दसुधा-
सिन्धु की ओर ही प्रवाहित होती है । भगवद्दीप कयासुधा का
पान करते-करते कुछ काल में भगवत्कथा से अनुराग होता है
और यह अनुराग बढ़ते-बढ़ते प्रसु-चरणों में अनन्य हो जाता

है। ऐसी अनन्य भक्ति जिसे प्राप्त हुई वह लखनियेचार्न के लिये भी त्रैलोक्यैश्वर्य के लिये भी प्रभु चरणों में पृथक् नहीं होता। त्रिकोण से दूसरा अभिप्राय त्रैगुण्य-विषय भी न करने हैं—

मां च बोध्यमभिचारेण भक्तिभोगेन सेवते ।

गुह्यान् समग्रीकृतान् महामुखाय कल्पते ॥

अथवा यह कहिये कि अन्-साम-न्यत्रुः इन तीनों वेदों में प्रतिपाद्य जो तत्त्व, उसकी प्राप्ति का यह सूचक है—वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। मनोवाक्काय तीनों से भगवान् ही बन्ध हैं और तीनों अवस्थाओं में भी वही एक आराध्य हैं। ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनाएँ इस विषय में भावुक कर सकते हैं।

श्रीभगवान् के चरणचिह्न श्रीविष्णु पुराण में १५ ही मिले। जीव-गेष्टस्वामी आदि आचार्यों ने १९ निश्चित किये हैं। श्रीचरणों के अङ्गुलादि परिमाण भी हैं। इन परिमाणों को देखें तो १६ ही चिह्न रहते हैं।

श्रीभगवान् के रूप और कर्ण आदि की भावना के अनुसार ही कल्पना करनी चाहिये। सगुणरूप में भगवान् स्वतन्त्र नहीं होते—भक्त-भावना के अधीन होते हैं; क्योंकि भक्त की भावना-सिद्धि के लिये ही उनका प्रादुर्भाव होता है। स्वयं भगवान् ने भगवान् की स्तुति करते हुए कहा है कि—

वद् वद् विनात उवाच उवाच विभावयन्ति,

उवाचपुः प्रवचने सत्पुनराव ॥

भगवान् भक्तों के पराधीन हैं। स्वेच्छामय हैं अर्थात् स्वकीयों की इच्छा के अधीन हैं। 'तं वधावबोधासते तत्रैव भवति' ऐसी

श्रुति है और गीता का भी यह वचन प्रसिद्ध है कि 'ये यथा वा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्।' अनन्तकांति मन्नायक के निदान भगवान् और भगवान् के निदान भक्त । इमलियं सर्वजगन्निधायक भक्त ही हुए । ये यदि श्रीभगवान् के पदचिह्नों की जग उभर उभर कर दें तो ऐसा करने में वे स्वतन्त्र हैं । वे जो भी कल्पना करेंगे वह सत्य है । वह कल्पना सत्य होनी है इसी में तो भक्तों की कल्पना के अनुसार भगवान् नित्य नये रूप में प्रकट होते हैं । मनुष्य के मन का यह स्वभाव है कि वह नित नई बात चाहता है । इसलिये भावुकों के नित्य नूतन कल्पना करनी आवश्यक हो है । भगवान् के रूप ही नहीं, भगवान् के चरित्र भी भावुकों के नित्य नवीन प्रतीत होते हैं ।

तस्याभियुगं गर्भं नवम् ।

श्रीभगवत्सूक्त तो अनन्त है । जैसे जैसे जिसका मन विस्तृत होता जाता है वैसे वैसे उसे नव-नव रूप-व्यवस्था देखने का मिश्रण है । भगवान् के दिव्य सङ्गलभ्य विग्रह में नित्य नवीन कल्पना करने में सच्चे भावुक स्वतन्त्र हैं । उन्हें भगवान् के भूषणवसनादि में नित्य नई नई कल्पना करनी ही चाहिये । मनुष्य व्यासकों के लिये यह आवश्यक है । जैसे, भगवान् के पीतपट को कहीं विष्णु का उपमान दिया गया है तो कहीं कदम्ब-किशोर्क की सी आभा बताई गई है और कहीं रविकिरण की उपमा दी गई है । इसी प्रकार नखमणि कहीं मुक्तापत्ति है तो कहीं नीलिमा, अरुणिमा और स्वच्छता के दिव्य सम्मेलन का ध्यान

है और कहीं उसमें जंगूठियों की दीप्तिमाना भी मिली हुई है और नयमणि-मण्डल की ज्योत्स्ना रूप में उत्कृष्टमिती हो रही है।

भगवान् के शृङ्गार के सम्बन्ध में इसी प्रकार आठों याम की ओष्ठविध कल्पनाएँ हैं। भगवान् का मधुसूदन-माधुर्य प्रतिकूल नहीं होता रहता है, इसलिये कम से कम ८ पहर में ८ बार तो नवीन कल्पना करनी ही चाहिये। इसी प्रकार मुक्ता-माल, मुञ्जा, किरोट, मयूरपिच्छ आदि के विषय में बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ भक्तों ने की हैं। भगवान् का मयूरपिच्छ-वर्णन मुकुट बद्ध होता है, अर्थात् कहीं दक्षिण और कहीं वाम ओंछ मुकुट रहता है। यह दक्षिण-वाम ओंछ का बाँकपन श्रीकृष्ण और श्रीराधिकाजी का परस्पर स्वात्मार्पण सूचित करता है। दोनों के आभूषण भी परस्पर स्वात्मार्पण का भाव लिये हुए रहते हैं। आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र और ओष्ठभानुनन्दिनी के परस्पर स्वात्मार्पण और मिलन के अनेक भाव हैं। ओष्ठभानुनन्दिनी के बिना श्रीकृष्णचन्द्र का ध्यान पूर्ण नहीं, क्योंकि श्रीराधिकाजी का सौन्दर्य-माधुर्य ही श्रीकृष्णचन्द्र का हृदयविषय है। उसका वर्णन सनकादि मुनोन्मत्तों नहीं कर सकें। वह वर्णनातीत है। श्रीराधिकाजी का गौर तेज श्रीकृष्णचन्द्र की श्याम कान्ति में और श्रीकृष्ण की श्यामकान्ति श्रीष्ठभानुनन्दिनी की गौर कान्ति में भावकों के देखने की वस्तु है।

अन्तु, इस प्रकार युगल मूर्ति का नानाविध भावों से अनुसन्धान करते-करते मल सर्वथा धुल जाते पर विशुद्ध अन्तःकरण में भगवत्स्वरूप का प्राकट्य होता है।

श्रीरामभद्र का ध्यान

भाषुक जन हृदयेचरी श्रीजनकनन्दिनी सहित साङ्ग श्रीरामचन्द्र का ध्यान करते हैं। अद्भुत अनन्त दिव्य वीरियों से शोभित नवान्धुपर्यामल अङ्ग मानो सनेह साने सुषमा-शृङ्गारसार-सर्वस्व से ही निर्मित हुए हैं। श्रीअङ्ग में एक-एक रोम के अपार सौन्दर्य, माधुर्य, लावण्य पर अनन्तकोटि कन्दर्प और अपरिगृहीत निर्मल अमृतमय निष्कलङ्क पूर्णचन्द्र लज्जित होते हैं। श्रीरामचन्द्र सन्तों के हृदय-कमल को प्रफुल्लित करनेवाले अलौकिक दिव्य सूर्य हैं। किंवा श्रीजनकनन्दिनी के हृदयस्व पूर्णानुराग-रससार-सागर से समुद्भूत अद्भुत अलौकिक निष्कलङ्क पूर्णचन्द्र हैं। श्यामल तमाल सरीसृप अङ्ग की दिव्य दीप्ति है। किंवा श्यामायुत-महोदधि-सारसमुद्भूत श्यामल महोमय चन्द्र के समान श्री अङ्ग की अन्ति है। अथवा शृङ्गार-रससार-सरोवर-समुद्भूत श्यामलता-गर्भित सुवर्णवर्ण पद्मज के समान स्वरूप है। जैसे मयूर की नील-पीत-मिश्रित विलक्षण छवि होती है, वैसे ही उससे भी शतकोटि गुणित आकर्षक चमकीली श्यामलता और अद्भुत आकर्षण-शुक्ल-सम्पन्नता प्रभु के श्रीअङ्ग में निहित है। किंवा जैसे वैदूर्यमणि की नील पीत हरित नाना-वर्ण-मिश्रित दीप्तिमयी

लवि होती है वैसे ही प्रभु की मङ्गलमयी मूर्ति में अलक्ष्य और अभितर्क्य एवं अद्भुत श्यामल हरित पीत दीप्तिवर्ण का सामञ्जस्य है।

यह गौर तेज श्रीगङ्गादिनी शक्तिरूपा प्रभु की प्रणेश्वरी का है और श्यामल तेज प्रभु का ही है। हरित तेज मानां दोनों तेजों के सम्मिश्रण से आविर्भूत हुआ है एवं महेंद्रनीलमणि के जीवनधन नीलमणीन्द्र से भी शतकोटिगुणित अधिक अद्भुत श्यामल महोमयी प्रभु की मूर्ति में कुकुम्भ-मिश्रित हरिचन्दन के विलिम्बन हैं।

श्यामल अङ्ग पर सूक्ष्म पीलिमा ऐसी शोभित होती है, जैसा दिव्य नीलमणीन्द्र पर शरदशतु के चन्द्रमा की शोभल सुकोमल अमृतमयी चम्प्रिका छिटकी हो। सौन्दर्य माधुर्य-सुधा से भरपूर प्रेमाकन्दरस वरभनेवाले लोकोत्तर अभिनव नील नीरव से भी शतकोटिगुणित प्रभु के मङ्गलमय श्रीअङ्ग में सौन्दर्य, माधुर्य, औरस्य सुधा है, जिससे पारावारविहीन अलौकिक प्रेमानन्दामृत की वर्षा होती है। जब नीर प्रदान करनेवाले नव जलधर में दीप्तिमत्ता, निशिष्ट श्यामलता, गम्भीरता तथा तापापनोदकता है, तब फिर प्रभु के श्रीअङ्ग में अद्भुत आकर्षकता, अद्भुत श्यामलता, गम्भीरता एवं तापापनोदकता का कहना ही क्या है।

भावुकों ने भगवान् को मृङ्गाग्र-रससार-सागर आनन्द-रससार-सागर किंवा पूर्णानुराग-रससार-सागर से समुद्भूत निर्मल निष्कल लोकोत्तर चन्द्रमा कहा है।

भावुकों ने मधुरता के लिये अनन्तकोटि ब्रह्माण्डान्तर्गत आनन्द-विन्दु के उद्गम-स्थान अविन्द्य, अनन्त, परमानन्द-सुधासार-सरोवर-समुद्भूत पङ्कज का उपमान युक्त कहा है क्योंकि जैसे क्षीर-सागर का पङ्कज क्षीरसार मयनीत ही होता है वैसे ही पूर्णानुगागरम-सार-सरोवर में पङ्कज उसका सार ही होगा और पङ्कज उसका भी मय होगा। माधुर्य्याधिष्ठात्री प्रभु की हृदयेरवरी के सम्बन्ध में महानुभावां ने कहा है कि यदि हृदिसुधापयोनिधि हो, उसमें निम्न परमरूप-मय कण्ठ्य हो, फलं कसी परम रूप के आभित शृङ्गारमय मन्दर हो, शोभामयी रञ्जु हो, और इन सामग्रियों से युक्त साक्षात् लोक-विलक्य मन्थ अपने करकमलों से मन्थन करें तो फिर उसमें से जो सुन्दरतासुखमूलमयी लक्ष्मी निकले वही कथञ्चित् प्रभु की हृदयेरवरी का उपमान हो सकती है। अथवा सुषमा-कामधेनु से शृङ्गार-रससार दुग्ध को पुहकर कामदेव ने अपने विषय कर-कमलों से अमृतमय दही जमाया हो और उसे मन्थन करने पर जो मयनीत निकले कसी से भी जनकनन्दिनी और श्री रामचन्द्रजी को रखा गया है।

आल पर सहस्रों सूर्यों की दिव्य गीतियों का तिरस्कार करनेवाला सुन्दर मुकुट शोभित हो रहा है। उसमें नाना प्रकार के नील, पीत, हविर् परम प्रकाशमय मणि और मुक्तायें लगी हैं। मोतियों की मन्दोहर जड़ियाँ सुन्दर रूप में लटक रही हैं। ऊपर की स्तिग्ध, सचिक्कण, रयामल अलकावलियाँ मुकुट की दिव्य दीप्ति से वैदूर्य के समान नाना छवि से परिप्लुत हो रही हैं। कपोल प्रान्त के

स्निग्ध श्यामल कुटिल कुम्भन अनि दिव्य कुण्डलों को शीघ्र से देखीयमान हो गई है। महानुभावों का कहना है कि प्रभु के अवलम्ब मुखचन्द्र के समीप दोनों कुण्डल तथा दिव्य किरीट के मोल और लाल गलों के साथ वे श्यामल स्निग्ध केश-समूह ऐसे शोभित होते हैं, जैसे अन्धकार-मार-समूह शुक, ब्रह्मर्षि एवं शैव और शक्ति के आगे लकर चन्द्रमा से बेर मिटाकर मिलने लगे हो। वहाँ दोनों कुण्डल शुक ब्रह्मर्षि के समान, नील तथा रक्त रक्त शक्ति एवं मातल के समान और केश अन्धकार-मार के समान हैं। मुखचन्द्र की दिव्य शक्ति से कुण्डल और मुकुट कायमा रहे हैं। मुकुट तथा कुण्डलों की आभा मुखचन्द्र पर शोभित हो रही है। भुजमूल तक लम्बायमान मयूर के आकार-वाले कलकुण्डल बहुत शोभा बढ़ा रहे हैं। कुण्डलों की आभा कुटिल कुम्भनों पर बड़ी सुहावनी लगती है, मानों दो कामदेव हर के हर से प्रभु के कानों में लगाकर मेरु की बात कर रहे हैं।

अश्वत्थ स्निग्ध, मधिसाग, श्यामल अलकावलियाँ मुखचन्द्र पर बेसी शोभित होती हैं जैसे नागों के छोटे-छोटे चमकीले श्यामल जिह्वा चन्द्रमा पर चमक पाने के लोभ से विराज रहे हो। चञ्चलता के समस्त माना नागरिह्वा चन्द्रमा से लड़ने में और स्थिरता के मन्त्र माना मीन-माधुर्य चमक का पान करके लाट-पाट हो रहे हैं। अथवा अमृतमय मुखचन्द्र और नयनकमल एवं अलकावली का साम-अन्य ऐसा मुख-लगता है, मानों पूर्णचन्द्र के समस्त कमलवत् देवक कौतुक में विपुल अलिहृन्द आ गये

हों। किंवा नीलमल्लिन्धमय मुखचन्द्र में कमलदल समीपे आवत नयनों के देखकर मानो आश्चर्य में अलकावली के द्वय से भ्रमरद्वन्द्व आवे हों। अथवा मानो भगवान् का मुख एक अद्भुत वय है, जो पूर्वोक्त प्रकार से नृत्तार, पुराणुत्तार, या आनन्दसार सरोवर से उत्पन्न है। अथवा चन्द्रसार-मर्यादा में उत्पन्न अद्भुत क्षीप्तिस्मय लोकोत्तर मील कमल है जिसके मीन्द्र्य-माधुर्यमय मादक मधुपान करने के लिये अलिङ्गित-भाला अलकावली के स्वाज से घेरे है। मानो मादक मधुर मधु का पान कर मन हुए भ्रमर गुप्तार और चाञ्चल्य होकर विभोर हो रहे हैं। किंवा वह अलकावली के द्वय से “असं अत्यर्थं अस्मात्प्रकं मुक्त केनापि वक्तव्यः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अस्मद्विद् हो प्रभु के मुक्तव्य के मादक माधुर्य-मधु का पान कर लोट-पोट रहे हैं।

मनोहर माल पर सूर्य की दो दिव्य किरणों के समान किंवा बिम्ब की दो रेखाओं के समान कुङ्कुम-सिलक ऐसा शोभित होता है, मानो कामदेव ने भ्रुकुटिरूप मरकत धनुष को तानकर दो रेखांमय कणकधार तमःस्तोक के लिये संधान किये हों। काम-धनुष का भी लज्जानेवाली दिव्य श्यामल स्निग्ध भ्रुकुटी बड़ी ही सुन्दर है। किञ्चिन् अरुणिमा के लिये हुए नील कमलदल के समीपे सुन्दर नयन कर्तव्य पर्वण्य शोभाएं रहें हैं। किञ्चिन् अरुण और विजय नयनों के बीच बड़े मनोहर हैं। उनकी अरुणिमा मानो मत्स्यों के मनोहरां का रचनेवाली रजागुणामिका और स्वच्छता मत्स्यों के अविमलचित्त वहाधों की रक्षा करनेवाली सत्वात्मिका माया है।

शुकतुण्ड को लज्जानेवाली बड़ी ही सुन्दर नासिका है। मानो नासिका पर हा मनोहर मुकुट और अलक एवं माल पर तिलक की शोभा आकर रुका है। अति ललित गरुडभण्डल और विशाल भाल पर सुन्दर तिलक की मल्लक निगली ही है। मञ्जु मुख-मयङ्ग पर सुन्दर भौहें सुन्दर अङ्ग के समान भासित होती हैं। बह्म भौहें और भाल में विराजमान मनोहर कुङ्कुमरेण अद्भुत शोभा सरसा रही है।

नासिका में सुन्दर मौक्तिक की शोभा अद्भुत ही है। अति मनोहर पद्मकोष के समान मुख बन्धूकपुष्प, विन्धवाफल के समान अत्यन्त सुन्दर दीप्तिमत्ता-विशिष्ट अरुण अधर और ओष्ठ शोभित होते हैं। दाहिमशीज एवं कुन्दकली के समान सुन्दर दन्तावली अत्यन्त मनोहर लगती है। स्वभाव से स्निग्ध और स्वच्छ दशनावली अधर तथा ओष्ठ की दिव्य अरुणिमा से अरुण हो रही है। जैसे अधर-ओष्ठ की अरुण दीप्ति से दशनावली में स्निग्ध अरुणिमा की आभा है, वैसे ही दशनावली की भी दिव्य स्निग्ध दीप्ति अधरों पर प्रकट हो रही है। अथवा जैसे धरुण पङ्कज-कोष में मालिनी की अति सुन्दर देखीप्यमान पंक्ति शोभित हो, वैसे ही भगवान् के मुख पङ्कज में दशनावली की शोभा है। दोनों कपोल चिबुक और भाल पर्यन्त समस्त मुख तो नीलमणीन्द्रमय चन्द्रमा, किंवा अद्भुत-दीप्ति-मन्थन श्यामल महोदय शृङ्गार-रमसार-मरंगर-समुद्भूत नील पङ्कज के समान है। परन्तु मुख्य मुख तो पूर्वोक्तान-रमसार-सरोवर-समुद्भूत सरोज ही है,

क्योंकि उसमें अरुण रीति का प्राधान्य है और अनुराग भी अरुण ही है।

अतः तत्सार-सरोज में अति अरुणिमा का सामान्य हो सकता है। पूर्णानुराग-रससार-सरोवर-समुद्भूत अरुण मुग्ध-पङ्कज में ही वह अरुण-सुधा है जो अन्तरङ्ग भावुक जनों के तथा प्रसु प्राणेश्वरी के निरतिशय निरुपाधिक राग का आविर्भाव है। अरुण-मोह में तो ये ■ अद्भुत सरसता, स्निग्धता एवं दीप्तिमत्ता-विशिष्ट अरुणिमा है, दूसरे वह भावुकों के राग से महानुराग-रस-रञ्जित हो उठती है। अरुण की सूक्ष्म रेखाओं से ताम्बूल का कुछ चटकीला रस और हो शोभा बरसा रहा है।

बाल सूर्य की कोमल रश्मियों से अतसी-मुग्ध में जैसी स्वच्छतायुक्त अद्भुत श्यामता है, उससे भी शतकोटिगुणित स्वच्छतायुक्त मधुरता श्री मगधान् के अन्न की है। उसमें विकसित नील-कमल-कोष के समान कपोल बड़े ही सुहोले और गोल हैं। उन पर दिव्य मृक्षमणि रत्नों से जड़ित सुवर्ण मणिमय कुरङ्गलों की अद्भुत भल्लक विराजमान है। कुरङ्गलों और मुकुट की भल्लक से नाना प्रकार की दीप्तियों से युक्त स्निग्ध श्यामल कुन्तलों को भी आभा पड़ रही है। शोभा तथा छवि की सीमा विबुध को अमकीली श्यामलता मिल रहा ही है। भावुकों ने तो कपोल और विबुध पर कलूजिका और कुङ्कुम से मकरीपत्र और कल्पवृक्ष के मनाहर चित्र भी बनाये हैं, जो कि मन को बरबस सींच लेते

हैं। अधर की मनोहर चमकिलता से स्वच्छ मोती भी बिटुम के समान प्रतीत होने लगता है। नयनों में निरीक्षण-काल में जबन-पुतरिचों की क्षिति से मोती गुञ्जा के समान प्रतीत होने लगता है। जब वह कुपुटल देव्यकर से दृश्य होते हैं तब प्रच्छिन्न चन्द्रिका के सम्पर्क से मोता हो जाता है। यह स्थित चन्द्रिका का उदार हास मानो हृदयस्थ अनुभाह चन्द्र की ही चमकिलगी सिद्ध होती है। इस उदार हास दिग्ध कल चन्द्रिका में ना मानो नभोमण्डल धौल हो जाता है। मोगल्य-नाभ में आये हुए भ्रमरवृन्द भी अपनी नीलिमा लेकर स्वच्छ रूप धारण कर बैठते हैं। उदार हास वक्षस्थल पर हार के समान शाभाव-मान होता है। मनोहर मुखपट्टज में स्थित चन्द्रिका और उदार हास ऐसे शोभित होते हैं, मानो किसी अद्भुत नोन कुलत्प में विलकल चन्द्रमा कभी छिपता है, और कभी प्रकट होता है।

विरोध स्वाद की बात यह है कि अरुण अधर में मधुर चेतने सम्य दशनावली दामिनी के समान दमकती है। सुन्दर हास और मनोहर चित्तवन तो मन का लुभा लेती है। अरुण अधर के वक्ष में स्निग्ध दशन-व्यक्ति और मनोहर हास ऐसा मनोहर लगता है, मानो बिटुम के विमान पर सुर-मण्डलो बैठकर फल बरसा रही हो। अथवा अरुणत आधरों में मनोहर हासयुक्त दशन-व्यक्ति ऐसी शोभित होती है, जैसे सुषर्ण के कमल में तड़ितों के साथ कुलिशों ने निवास किया हो।

कमलदल सरीखे दोनों नयनों में पुनर्जिवा मधुकर के समान प्रतीत होती हैं। नाभिका शुक्रतुण्ड के समान मानों लक्ष्मी हुई धनुष की अक्षतियों में बचाव करने के लिये प्रकट हुई है। सुषमा के अयन नयन और कुम्भित कंठा कलकुण्डल और नाभिका तैमां सुहावनी लगती है, मानों चन्द्रबिम्ब के मध्य में कमल तथा मीन और स्वप्न को देखकर भ्रमर-मकर अपनी अपनी गोंव गाककर आये हों। राक्ष के सदृश कण्ठ बड़े ही शोभित हो रहे हैं। निर्मल पीताम्बर ऐसे शोभित होते हैं मानों नवनील नीरद पर दामिनी हमकती है। अथवा सुचन्दन-चर्चित रयामल भोजन पर पोत दुकूल ऐसी छवि देता है, जैसे नील जलद पर चन्द्रिका की चमक देखकर दामिनी दमकी हो। अतः दामिनी को विनिन्दित करनेवाला सुन्दर पीताम्बर सुषमा-सदन मदन को भी मोहनेवाला है। दामिनी से भी शतकोटिगुणित अत्यन्त देशीयमान पीनिमा-मार-मर्कट सुन्दर पीताम्बर प्रभु के भोजन पर बड़ा ही सुहावना लगता है।

श्री बभ्रुम्वल पर मनाहर सुन्दर रयामल तरुण तुलसीदल-मान महित मुनप्रवली तैमां शोभित होती है, जैसे महेंद्रमणि-शिवर पर ईश की पत्तिकों में युक्त औरविनिन्दनी विराजमान हों। रुचिर लपकीत तथा अनेक प्रकार के मृन्माषों की मालायें ऐसी भा-रम पकती हैं जैसा इन्द्रधनुष नक्षत्रों के साथ तिमिर-राशि पर विराजमान हो। उसे देखकर अश्विनीकुमार, मदन, सोम सभी लज्जित होते हैं। मूषण से ऐसे ज्ञात हो रहे हैं मानों तरुण शृङ्गारतक

सुन्दर फलों से भरपूर हों। अथवा कन्वर्प ही भूपण के छद्म से शोभासार सुधाजलनिधि श्री प्रभु के अङ्ग में शोभा लेने आये हों। पर वे लोभी लोभवरा नहीं रह गये, जा न मके। प्रभु के मोक्षार्थ पर राम-राम पर अनन्तकोटि मारम और काम न्योद्धावर किये जा सकते हैं।

श्री भगवान् की मनोहर भुजायें, चमकीली और मनोहर श्यामता से युक्त हैं। उनमें कुङ्कुम-मिश्रित हरिचन्दन का चिह्नित्व है और नाना प्रकार के अङ्गद, कङ्कुण, मुद्रिकाओं में भूषित हैं। कुछ भावुकों का कथन है कि श्री भगवान् की भुजायें श्री जी के स्नेह रूप बरबेलि-वेष्टित बटती हैं। इसमें प्रेमबन्ध ही बटवारि है। मञ्जुल मङ्गल मूल ही उसका मूल है। चंगुलियाँ मनोहर शाखाएँ, रोमावली ही पत्रावली, नख ही सुमन और मुक्तों के अभीष्ट ही सुफल हैं। उसकी अविचल, अमल, अनामय, सान्द्र ललित छदारहित, शुभ छाया समस्त सन्ताप राग, मोह, मान, मद, माया के रामन करनेवाली है। पवित्र मुनि-भूक्त-विहङ्ग ही इसका सेवन करते हैं।

इस में सुन्दर भृगुचरण और श्रीवत्स तथा लक्ष्मी का सुन्दर चिह्न है। दक्षिण वक्त्रस्थल में दक्षिणावर्त विमलन्तु के समान मण्डल स्निग्ध रंगों की राजि है। मध्य में भृगुचरण और वाम वक्त्रस्थल में वामावर्त की सुवर्णवर्ण रंगों की राजि है। यही राज्ञां राम-राजियों श्रीवत्स और लक्ष्मी के चिह्न हैं। अनेक भूषणों में मण्डित, प्रलम्ब, श्यामल, चमकीली भुजायें पीताम्बर-

संयुक्त होकर अद्भुत शोभा बढ़ा रही हैं। सुन्दर कौंधनी नितम्ब-विन्ध्य पर ऐसी शोभित होती है, मानो कमलकमल की अति सुहावनी पंक्ति मरकत-मणिरत्नर के मध्य में जाकर विराजमान हो, अथवा सुलचन्द्र के भव से ऊपर न जाकर वहीं नमितामुख होकर बिकस रही हो। अति गम्भीर नाभि-सरोवर यमुना-बेंबर के समान है। उसके ऊपर की रेखायें बड़ी ही मनोहर हैं। दामिनी को लजानेवाले दिव्य पीताम्बर से समावृत चमकीले श्यामल जानु और ऊठ अद्भुत लविमय संपन्न हो रहे हैं। नाना मुक्तामणिगण-जटित नूपुर ऐसा सुहावना लगता है, मानो मधुमत्त अलिगण युगल चरणकमल को देखकर भ्रम रहे हों।

श्रीभगवान् के चरणपुष्प श्यामल, कल अरुण और नख-श्रेणि कुछ लवण्य है। यह मानो यमुना, गङ्गा तथा सरस्वती का संगम है, जिसमें अक्षुरा कुलिशा कमल पद्म आदि बिह्व ही सुन्दर बेंबर लज्ज हैं। अथवा यह जो बक है वह मानो भक्तजन के परिचर्या को नारा करने के लिये है। कमल ध्यातुचित-द्विरेफ को मोहने के लिये है, पद्म भक्तजन के सर्वानर्यनाराक बल है, वह भक्त के पापादिभेदनार्थ ही है। पार्थिवमध्य में जो अक्षुरा है, वह मानो भक्तचित्तेभ वश करने ही के लिये है। कमलदल सरीखी श्रेणुलियों पर नखमणि-श्रेणी ऐसी शोभित होती है, मानो कमलदल पर अरुणिमा से रञ्जित तुषार के कण रञ्जित होते हैं। किंवा नखों में सुन्दर अरुण ज्योतिःसम्पन्न नख-श्रेणी ऐसी मनोहर लगती है, मानो कमल-दलों पर वश मञ्जल

सुन्दर सभा बनाकर अचल होकर बैठे हों। उन्नत चरण-पृष्ठ
कदली-स्तम्भ के समान, शानों जहाँ काम-मृगीर के समान सुहावने
लगते हैं। इसी तरह भावकों ने अनैक प्रकार से भगवान् श्री
रामभद्र के अद्भुत दिव्य रूप का वर्णन किया है।

अमरीतिर्महोत्तमाः परब्रह्म सत्तात्मनः।
अमृतपुष्पात्मनाथो वेदेवेद्यो महापुङ्गवः॥
ankurnagpu@108@gmail.com

गणपति-माहात्म्य

सर्वजगत्त्रिपन्ता पूर्यो परमेश्वर ही गणपति तत्त्व है; क्योंकि 'गणानां पतिः गणपतिः' । गण शब्द समूह का वाचक होता है— 'गणशब्दः समूहस्य वाचकः परिकीर्तितः ।' समूहों के पालन करनेवाले परमात्मा को गणपति कहते हैं । देवादिकों के पति को भी गणपति कहते हैं । अथवा 'महत्त्वादितत्त्वगणानां पतिः गणपतिः ।' अथवा 'निगु'सप्तगुणजगद्गणानां पतिः गणपतिः', तथा च सर्वविध गणों के सत्ता रक्षति देनेवाला जो परमात्मा है वही गणपति है । अतिसूत्र यह कि 'आकाशस्तमितश्चात्' इस न्याय से जितने जगत्त्व के जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलत्व, जगत्त्रिपन्तत्व, सर्वपालकत्वादि गुण पाये जायें वही जगद्गण होता है । जैसे आकार का जगदुत्पत्तिस्थितिकारणत्व 'आकाशादेव सन्निभमानि भूतानि जायन्ते' इस श्रुति से जाना जाता है, इसलिये यह भी आकारापदवाच्य परमात्मा माना जाता है वैसे ही 'ॐ नमस्तो गणपतये त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं सन्निभं भवति' इत्यादि गणपत्यध्वर्यशोचं वचन से गणपति जगद्गण ही है ।

अतीन्द्रिय सूक्ष्मातिसूक्ष्म निर्लेख केवल शास्त्र के ही आधार पर किया जा सकता है। जैसे शब्द की अवगति मात्र में ही होती है वैसे ही पूर्ण परमेश्वर की अवगति शास्त्र में ही होगी है। इसलिये 'तत्त्वैव निषिद्धं पुण्यं पृथ्वाभि वाक्योक्तिभ्यान्' इत्यादि मन्त्र-सूत्र तथा अनेकविध युक्तियों में भी यही सिद्ध होता है कि सर्व-जगत्कारण ब्रह्मशास्त्रैक्यमधिगम्य है। यदि शास्त्रानिरिक्त अन्व प्रमाणों से वस्तु तत्त्व की अवगति हो जाय तो शास्त्र की अनुवादक मात्र होने से नैरर्थक्य प्रसङ्ग दुर्बल होगा। इमनिये गणपतितत्त्व की अवगति में मुख्यतया शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रानुसार यही जाना जाता है कि सर्व दृश्य जगत् का पति ही गणपति है; क्योंकि 'गण्यन्ते बुद्धयन्ते ते गणाः' इस व्युत्पत्ति से सर्व दृश्य मात्र ही गण है और उसका जो अधिष्ठान है वही गणपति है। कल्पित की स्थिति प्रकृति अधिष्ठान से ही होती है, अतः कल्पित का पति अधिष्ठान ही युक्त है। यद्यपि कहा जा सकता है कि तब तो भिन्न-भिन्न पुराणों में शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदि सभी ब्रह्मरूप से विवक्षित हैं। जब कि ब्रह्म तत्त्व एक ही है तो उसके नाना रूप भिन्न-भिन्न पुराणों में कैसे पाये जाते हैं। इसका उत्तर यही है कि एक ही परमेश्वर भिन्न-भिन्न उपासकों की भिन्न-भिन्न अभिलक्षित मिद्धि के लिये अपनी अचिन्त्य लीला-शक्ति से भिन्न-भिन्न गुणगणसम्पन्न होकर नामरूपवान् होकर अभिव्यक्त होता है। जैसे वायव्यत्व, सर्वकामत्व, सर्वरसत्व, सत्य-सद्गुणत्वदिगुणविशिष्ट ब्रह्मतत्त्व की उपासना करने से उपासकों

को उपास्य विरोधण गुण ही फल-रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक वैसे ही प्राधान्येन विप्रचिन्तारक्षणादि गुणगणविशिष्ट गणपति रूप में वही परमस्वरूप अभिर्भूत होता है ।

बहि कदा जाय कि फिर इसी तरह से बाह्याभिमत भिन्न-भिन्न देव भी ब्रह्मस्वरूप ही होंगे; तथा इतना ही क्यों, जब कि सारा ही प्रपञ्च ब्रह्मस्वरूप है तब गणपति ही क्यों विरोध रूप से ब्रह्म कहे जायें । इसका उत्तर यही है कि ठीक, यद्यपि अधिष्ठान रूप से बाह्याभिमत देव तथा तत्तद्भस्तु सकल ब्रह्मरूप कहे जा सकते हैं, तथापि तत्तद्गुणगणविशिष्ट रूप से ब्रह्मत्व तो केवल शास्त्र से ही जाना जा सकता है; क्योंकि शास्त्र ही जिन-जिन नामरूप गुण-बुद्धि-कर्तव्यों को ब्रह्म बतलाते हैं वही ब्रह्म हो सकते हैं । क्योंकि कह कहा जा चुका है कि अन्तेन्द्रिय वस्तु का ज्ञान कराने में एक-मात्र शास्त्र ही प्रमाण हो सकता है । शास्त्र मुख्य रूप से वेद और वेदानुसारी स्मृतीतिहासपुराणादि ही हैं, यह बात आगे पूर्ण रूप से विवेचित की जायगी । शास्त्र गणपति को पूर्ण पर-ब्रह्म बतलाते हैं । पूर्वोक्त गणपत्यवयव श्रुति में गणपति को "स्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि" ऐसा कहा गया है । उसका अभिप्राय यह है कि, गणपति के स्वरूप में नर तथा राज इन दोनों का हो सामन्तस्य पाया जाता है । यह माना प्रत्यक्ष ही परस्पर विरुद्ध से प्रतीयमान उपद्वार्थ तथा त्वंपदार्थ के अमेव को सूचित करता है । क्योंकि तत्त्वद्वार्थ—सर्व जगत्कारण सचेत सर्वशक्तिमान् परमात्मा होकर एवं त्वंपदार्थ अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान् जीव

होता है। इन दोनों का ऐक्य यद्यपि आपात्-विरुद्ध है तथापि लक्षणा से विरुद्धांश-द्वय का त्याग कर एकता सुसम्भवा होती है। लङ्ग लोक में यद्यपि नर और गज का ऐक्य असम्भवा है, तथापि लक्षणा से विरुद्धधर्मोभय भगवान् में यह समञ्जस है। अथवा "जैसे 'सत्त्व'-लक्षणात् सर्वोपाधिनिष्कृष्ट "त्वं" ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" एवं लक्षणासक्ति ब्रह्म है वैसे ही "त्वं"पदार्थ जगन्मय सोपाधिक ब्रह्म है। इन दोनों का अस्वरूपैकरस 'वसि' पदार्थ में सामञ्जस्य है। इसी तरह नर और गज स्वरूप का सामञ्जस्य गणपति-स्वरूप में है। 'त्वं'पदार्थ नर-स्वरूप है तथा 'सत्'पदार्थ गज-स्वरूप है, एवं अस्वरूपैकरस गणपति रूप 'वसि' पदार्थ में इन दोनों का सामञ्जस्य है।

शास्त्रों में नरपद से प्रब्रवात्मक सोपाधिक ब्रह्म कहा है, "नराञ्चावानि वृत्तानि नरावीति विदुर्बुधाः"। गजराज्यद्वय शास्त्रों में ऐसा किया है—'समाधिना योगिनो गच्छन्ति ब्रह्म इति गः, यस्मात् विम्वप्रतिविम्बवद्वा प्रब्रवात्मकं ब्रह्मवाचते इति नः।' समाधि से योगी लोग जिस परम सत्त्व को प्राप्त करते हैं वह 'ग' है और जैसे विम्ब से प्रतिविम्ब उत्पन्न होता है, वैसे ही कार्य-कारण-स्वरूप प्रब्रवात्मक प्रपञ्च जिससे उत्पन्न होता है उसे 'ज' कहते हैं। 'जन्माद्यस्य दत्तः', 'यस्मादोद्धारसम्भूतिः दतो वेदो दतो ब्रह्म' इत्यादि वचन भी उसके पोषक हैं। सोपाधिक "त्वं"पदार्थात्मक नर-प्रवेश का पादादिकण्ठपर्यन्त देह है। यह सोपाधिक होने से निरुपाधिकादेश्वा निष्कृष्ट है। अवश्य अधोभूताङ्ग है। निरुपाधिक

सर्वोत्कृष्ट "उत्" पदार्थस्य गणेशजी का कष्टादिमस्तकपर्यन्त गजस्वरूप है, क्योंकि वह निरुपाधिक होने से सर्वोत्कृष्ट है। सम्पूर्ण पादादि-मस्तकपर्यन्त गणेशजी का देह 'असि' पदार्थ अक्षयैकरस है। वह गणेश एकदन्त हैं। "एक" शब्द "माया" का बोधक है और 'दन्त' शब्द 'मायिक' का बोधक है। तथा च मौर्याले—

एकवक्त्रात्मिका माया तस्याः सर्वतमुद्भवम् ।

इत्याः सप्ताक्षरस्तत्र मायावाक्यक उच्यते ॥ १ ॥

अर्थात् गणेशजी में माया और मायिक का योग होने से वे एकदन्त कहलाते हैं। गणेशजी वक्रतुण्ड भी हैं। "वक्र" आत्मरूप कुछ देव" वक्र टेढ़े को कहते हैं, आत्मस्वरूप टेढ़ा है क्योंकि सर्व जगत् मनोवर्णों का गोचर है किन्तु आत्मतत्त्व उनका (मन-वासी का) अविषय है। तथा च 'ब्रह्म वाचो निर्वर्तन्ते जगत्स्य मनसा तद्' इत्यादि वचन हैं। और भी—

कष्टाद्यो मायया मुक्तं मस्तकं ब्रह्मवाचकम् ।

वक्रतुण्डं तेन विज्ञेयस्तेनायं वक्रतुण्डकः ॥

गणेशजी 'चतुर्भुज' भी हैं; क्योंकि देवता, नर, असुर और नाग, इन चारों का स्थापन करनेवाले हैं; एवं चतुर्वर्ग, चतुर्वंशदि के भी स्थापक हैं। तथा च—

स्वर्गेषु देवतास्थापं ब्रूयन् नरास्तथाऽऽसुरे ।

चक्रुराद्याममुष्वादिष्व स्थापयिष्यति राजकः ॥ १ ॥

तत्त्वानि चासन्निपात्यस्मात्तन्मा चतुर्भुजः ।

चतुर्धा विविधानाम् स्थापयेत्प्रकीर्तितः ॥ २ ॥

वे अपने चारों हस्ता में धारा, अक्षरा, वर और अमय भक्ता-
नुमोदार्थ धारण करते हैं । धर्म के मोहक्यों शत्रु को फैलाने के
‘लिये ‘धारा’ तथा सर्वजगत्त्रियन्मुख्य महा ‘अक्षरा’ है । दुष्टों
को नष्ट करनेवाला महा ‘वर’ और सर्व कामनाओं को पूर्ण
करनेवाला महा ‘वर’ है ।

गणपति भगवान् का वाहन ‘मूषक’ है । ‘मूषक’ सर्वान्तर्यामी,
सर्वपाशियों के हृदयरूप बिल में रहनेवाला, सबजन्तुओं के
भोगों को भोगनेवाला ही है । वह और भी है क्योंकि जन्तुओं
के अज्ञात सर्वत्व को हरनेवाला है । उसको कोई जानना नहीं,
क्योंकि माया से गूढ़ रूप अन्तर्यामी ही समस्त भोगों को भोगता
है । इसी लिये “मोक्षारं सर्वतन्नाम्” कहा है । ‘मूष स्तंवे’ इस
शब्द में मूषक शब्द बनता है । मूषक जैसे प्राणियों की स्वभोग्य
वस्तुओं को चुगकर भी पुरुष-त्वापों से विविर्जित हो रहता है, वैसे
ही मायागूढ़ सर्वान्तर्यामी भी सर्व भोग्य को भोगता हुआ पुरुष-
त्वापों में विविर्जित है । वह सर्वान्तर्यामी गणपति को सेवा के
‘लिये मूषक रूप वाहन का वाहन बना ।

मूषकं वाहकत्वं च परयन्ति वाहन परम् ।

तेन मूषकवाहोऽथ वेदेषु कथितोऽभवत् ॥ २ ॥

मूष स्तंवे तथा वातुः वातम्भः एवमक्षराक्षरम् ।

मानकशालकं चर्षं तथाक्षरं महा वर्तते ॥ २ ॥

मोक्षो मोक्षमोक्षा च ब्रह्माकारेण वर्तते ।

ब्रह्मकारवृत्तास्तं वै न जानन्ति विमोहिताः ॥ ३ ॥

ईश्वरः सर्वमोक्षा च धोरवच्छत्रं तस्थितः ।

स एव मूलकः मोक्षो मनुजानां प्रचासकः ॥ ४ ॥

एवं भगवान् गणेश "लम्बोदर" हैं क्योंकि उनके कक्ष में ही समस्त प्रपञ्च प्रतिष्ठित है और वह स्वयं किसी के कक्ष में नहीं हैं ।
तथा च—

लम्बोदरात्समुत्पन्नं नानाविधं न संशयः ।

भगवान् "शूर्प-कर्ण" हैं क्योंकि योगीन्द्र-मुख से वर्ण्यमान तथा उत्तम भिक्षासुखों से अयमाया, अतः हृद्गत होकर, शूर्प के समान पाप-पुण्य रूप रज को दूर करके ब्रह्मप्राप्ति सम्पादित कर देते हैं ।

रजोबुधं तथा धान्यं रजोहीनं करोति च ।

शूर्पं सर्वनराणां वै कोट्यं भोजनकाम्बवा ॥ १ ॥

तथा मायाविकारेण युतं ब्रह्म न संभवति ।

त्यक्तोपासनकं तस्य शूर्प-कर्णस्य सुन्दरि ! ॥ २ ॥

शूर्पकर्णं समाभित्य त्यक्त्वा महाविकारकम् ।

ब्रह्मैव नरकातिस्थो भवेत्तेन तथा स्मृतः ॥ ३ ॥

गणेशजी "ज्येष्ठराज" हैं । सर्व-ज्येष्ठों के (बड़ों के) अधिपति या सर्व-ज्येष्ठ जी ब्रह्मादि, उनके बीच में विराजमान हैं । वही गणेशजी शिव-पार्वती के तप से प्रसन्न होकर पार्वती-पुत्र रूप में प्रादुर्भूत हुए हैं ।

श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्र जैसे वरारण्य एवं वसुदेव के पुत्र रूप से प्रादुर्भूत होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं हैं, वैसे ही भगवान् गणेश शिव-पार्वती से उत्पन्न होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं हैं। अतएव उनकी शिव-विवाह में विद्यमानता और पूज्यता होना कोई आश्चर्य नहीं है। ब्रह्मवैवर्त-पुराण में लिखा है कि पार्वती के तप से गोलोक-निवासी पूर्ण परब्रह्म श्रीकृष्ण परमात्मा ही गणपति रूप से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतः गणपति, श्रीकृष्ण, शिव आदि एक ही तत्त्व हैं। इसी गणपति-तत्त्व को सूचित करनेवाला श्रुत्येव का यह मन्त्र है—

गणानां त्वा गणपतिं इवामहे कथं कवीनामुपमज्जवस्तमम् ।

श्वेद्वराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्तप आनः श्रुयवन्नुतिभिः सीद सादनम् ॥

इससे मिलता-जुलता ही गणपति-स्तवक मन्त्र यजुर्वेद में भी है “गणानां त्वा गणपतिं ॐ इवामहे” इत्यादि ।

श्रुत्येव के मन्त्र का सर्वथा गणपतिस्तुति में ही तात्पर्य है। यजुर्वेदगत मन्त्र का विनियोग यद्यपि अश्वस्तवन में है तथापि केवल अश्व में मन्त्रोक्त-गुण अनुपपन्न होने से अश्वमुखेन गणपति की ही स्तुति इस मन्त्र से होती है। मन्त्रार्थ इस तरह है—

“हे वसो ! वसति सर्वेषु भूतेषु व्यापकत्वादिति, तत्सम्बुद्धौ । गणानां महाराष्ट्रीणां, ब्रह्माष्ट्रीणां अम्येषां, वा समूहानाम् । गणरूपेण साक्षिरूपेण, ज्ञेयाभिज्ञानरूपेण वा । “गण”, संस्थाने इत्यस्माद्गणयते बुद्धयते, योमिभिः साक्षात्किञ्चते यः स गण्यस्तद्रूपेण वा पालकं, पतादृशं त्वां इवामहे । त्वा प्रियाणां बल्लभानां, प्रियपति—प्रियस्य पालकम् ।

तन्मेभ्यस्तदैव सर्वस्य प्रेमास्पदत्वात् । 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवती'ति श्रुतेः । निषीनां सुखनिषीनां, सुखनिषेः पालकं त्वां इवामहे आह्वयामहे । मदन्तःकरणे प्रादुर्भूय त्वत्स्वरूपानन्दसमर्पणेन ममापि पतिर्भूयाः । पुनः हे देव ! अहन्ते गर्भं अजायां प्रकृती चैतन्यप्रतिबिम्बात्मकं गर्भं दधातीति गर्भं बिम्बात्मकं चैतन्यं, (तथाच—मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भे दधाम्यहमिति भावत्स्मरणात्) आ = आकृष्य बोगक्त्वेन, अजानि = स्वहृदि स्थापयानि, त्वं च मम हृदि अजानि = क्षिपसि स्वस्वरूपं स्थापयसि ।”

अधिकारी उपासक गणपति की प्रार्थना करता है—हे सर्वान्तर्यामिन् ! देवादिसमूहों को अधिष्ठान तथा साक्षी रूप से, प्रियों के प्रिय रूप से, लौकिक प्रेमास्पदों को परमप्रेमास्पद रूप से, लौकिक सुख-गरियों को अलौकिक परमानन्द से पालन करनेवाले अधीन अपने अंश से सम्पादन करनेवाले आपका मैं पति-रूप से आवाहन करता हूँ । आप मुझे भी स्वरूपानन्दसमर्पण द्वारा पालन करें । अगदुत्पादनार्थ प्रकृतिरूप योनि में स्वकीय चैतन्यप्रतिबिम्बात्मक रूप गर्भ को धारण करनेवाले बिम्बचैतन्य रूप को मैं अपने हृदय में विशुद्धान्तःकरण से धारण करूँ, एतदनुकूल अनुमत् करे गेभी प्रार्थना है ।

इस अहं मन्त्र-प्रतिपाद्य गणपतितत्त्व सर्वविघ्नों का विनाशक है । अतएव “गणपतयवर्षशीर्ष” के नवें मन्त्र में “विघ्ननाशिने शिब-मुताय नमः” ऐसा आया है । मायणाचार्य ने इसका व्याख्यान करते हुए कहा है “समयकालात्मकभयहारिणे, अमृता-

लक्ष्मणपद-दत्तार" अर्थात् गणेशजी कालात्मक भय को हरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे अधृतात्मकपद-पद हैं । स्कन्द तथा श्रीमद्गल पुराण में विनायक-भाहारण्य-विषयक एक ऐसी गाथा है—

किमी समय अभिनन्दन राजा ने इन्द्रभाराज्य एक यज्ञ आरम्भ किया । यह जानकर इन्द्र क्रुपित हुआ । अपने काल के कुत्तार कर-भङ्ग की आज्ञा दी । कालपुत्र यज्ञ के भङ्ग करने के लिये विष्णुसुर रूप में मादुर्भूत हुआ । जन्ममृत्युमय जगत् काल के अधीन है । काल तीनों लोकों का भ्रमण करता है । जन्मान्त पुत्र काल को जीतकर अमृतमय हो जाता है । जन्मान्त का साधन वैदिक स्मार्त सत्कर्म है । "स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति श्रमवः ।" सत्कर्म से विद्वद्भ्यः करण पुत्र का भगवत्पद-साधन-त्कार होता है और उससे ही काल का पराजय होता है । वह जानकर काल उस सत्कर्म के नाश के लिये विष्णु-रूप होकर मादुर्भूत हुआ । सत्कर्महीन जगत् सदा ही काल के अधीन रहता है । इसी लिये काल-स्वरूप विष्णुसुर अभिनन्दन राजा को मारकर जहाँ-कहाँ दृष्टादृश्य रूप से सत्कर्म का स्मरण करता था । उस समय पशुपति आन्त होकर ब्रह्मा की शरण गये और उनको आज्ञा से भगवान् गणपति की स्तुति की, क्योंकि गणपति को छोड़कर किसी भी देवता में कालनाश-सामर्थ्य नहीं है । गणेश जी असाधारण विष्णुविनायकव गुण से सम्पन्न हैं । यह बात भुक्ति, मूर्ति, शिष्टा-चार-व्याख्य एवं ब्रुतार्थपति से अवगत है । श्री गणेशजी से विष्णुसुर पराजित होकर उनकी शरण में गया और उनका आज्ञा-

वशवर्ती हुआ। अतएव गणेशजी का नाम विघ्नराज भी है। उसी समय से गणेशपूजन-स्मरण-रहित जो भी मन्त्रार्थ हो उसमें विघ्न का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। इसी नियम में विघ्न, भगवान् के आश्रित रहने लगा। विघ्न भी काल-रूप होने में भगवत्स्वरूप है। “विशेषेण जगत्सामर्थ्यं इन्तीति विघ्नः”। ऋणान्तिका में भी जगत्सर्जनादि सामर्थ्य को हनन करनेवाले को विघ्न कहते हैं। अर्थान् ऋणादि समस्त कार्य ऋण-विघ्न-पराभूत होने के कारण स्वेच्छावारी नहीं हो सकते। किन्तु गणेश के अनुग्रह से ही विघ्नविरहित होकर कार्यकरणक्षम होते हैं। विघ्न और विनायक के दोनों ही भगवान् होने के कारण स्तुत्य हैं। अतएव “भगवन्ती विघ्नविनायकी प्रीयेताम्” ऐसा पुण्याहवाचन में लिखा है। विघ्न गणेश के अतिरिक्त और किसी के वश में नहीं है, जैसा कि शंख-वाशिष्ठ में शपथ देने के उक्त भृगु के प्रति विघ्नरूप काल ने कहा है—

“मा तपः क्षमाकुर्वे ! कल्पकालमहानतैः ।

यो न दम्बोऽस्मि मे तस्य किं त्वं शापेन वक्षसि ॥

ऋणकालवत्तपो प्रस्थाः, निगीर्णा कर्त्रकेटवः ।

मुक्तानि विष्णुहृद्गानि वच न शक्ता वचं ध्रुवे ॥

इससे सिद्ध हुआ कि, निःशेष-साधन गणेश-स्मरणहीन सभी सत्कर्मों में कालरूप विघ्न का प्रादुर्भाव होना अनिवार्य है। अतः विघ्नों के निवारण के लिये गणेश-स्मरण सभी सत्कर्मों में आवश्यक है।

यदि कहा जाय कि ओङ्कार ही सर्वमातृत्मक है, वेदोक्त ममस्तु कर्म उपामनाओं के आदि में ओङ्कार का ही स्मरण किया जाता है, इसलिये गणेश-स्मरण निरर्थक है। ना यह ठीक नहीं, क्योंकि ओङ्कार भी सगुण गणेश-स्वरूप ही है। मीदगल पुराण में भी कहा है—“गणेशस्वादिपूजनं बहुविधं बहुप्रतिपादकम्”। ब्रह्मा के चारों मुखों से अष्ट लक्ष पुराणों का प्रादुर्भाव हुआ। उनके वरदान् हावरात्र में व्यासदेव ने कलियुगीय मन्दर्मात्र प्राणियों के बोधाथे अष्टादश पुराणोपपुराणों का निर्माण किया। इनमें पहला “ब्राह्मपुराण” है, उसमें निर्गुण एवं बुद्धिगन्धर्व में परे गणेश-तत्त्व का वर्णन है। अन्तिम ‘वैष्णव पुराण’ है, उसमें सगुण गणेश का माहात्म्य प्रतिपादित है; क्योंकि वह विशेष रूप से ब्रह्मात्मक प्रपञ्च का प्रतिपादन करनेवाला है। उपपुराणों में भी पहला ‘गणेश पुराण’ है, जो कि सगुण निर्गुण गणेश का एकता का प्रतिपादन करनेवाला है और गजवदनादि-मूर्तिधर गणेश का भी प्रतिपादन करता है। यहाँ पर जो यह कहा जाता है कि उपपुराण अपकृष्ट हैं, यह ठीक नहीं है; क्योंकि जैसे उपेन्द्र इन्द्र से अपकृष्ट नहीं, वैसे ही पुराणापेक्षया उपपुराण अपकृष्ट नहीं। ‘मीदगल’ अन्तिम उपपुराण है। उसमें योगमय गणेश का माहात्म्य प्रतिपादित है। इस तरह वेद, पुराण, उपपुराण आदिकों के आदि, मन्त्र, अन्त में गणेश-तत्त्व का प्रतिपादन है। इतना ही नहीं, ब्रह्म-विष्णु आदि भी गणेशारा होना से ही शास्त्र-प्रतिपाद्य हैं। वेदों जोग बुद्धिस्थ चिदात्मरूप गणेश का स्मरण करके

सत्कर्म करते हैं, कोई प्रणवस्मरण-पूर्वक सत्कर्म करते हैं, कोई गजवदनाद्यवयवमूर्तिधर गणेश का स्मरण करते हैं एवं कोई योगमय गणपति का स्मरण करते हैं। इस तरह सभी शुभ कार्यों के आरम्भ में येन केनचित्पूरेण गणेश-स्मरण देखा जाता है।

कोई कहते हैं ■ प्राण-प्रयाण समय एवं पितृ-यज्ञादि में गणेश-स्मरण प्रसिद्ध नहीं है यह ठीक नहीं; क्योंकि गया-स्थित गणेश-पद पितृ-मुक्ति देनेवाला है। वेदोक्त पितृयज्ञारम्भ में गणेश-पूजन का निषेध नहीं है। अतः वहाँ भी गणेश-पूजन होता है और होना युक्त है इसी लिये मूर्ति गणेशपति का ज्योत्स्नाय पद से सम्बोधित करती है।

गणेश पुराण में त्रिपुर-वध के समय शिवजी ने कहा है—

शैवेस्त्वदीयेवत वैष्णवेश्च शाकेश्च सौरैरपि सर्वकामैः ।

शुभाशुभे लौकिकवैदिके च त्वमर्चनीयः प्रथमं प्रयत्नात् । १ ॥

गणेश-गीता में मरण-काल में भी गणेश-स्मरण कहा है—

यः स्मृत्वा त्यजति प्राणमन्ते मां भक्त्यान्वितः ।

स यात्पुनरावृत्तिं प्रसादात्मन भूभुज ॥ १ ॥

‘गणेश-वापिनी’ में भी कहा है—“ॐ गणेशे नमः, तद्विधात् । यदिह किञ्च, सर्वं भूतं भव्यं सर्वमिष्याचक्षते ।” इस तरह यह सिद्ध हुआ कि पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही निगुण, एवं विप्रविनाशकत्वादि-शुद्धगुण-विशिष्ट, गजवदनादि-अवयव-मूर्तिधर-रूप में श्रीगणेश है।

आजकल कुछ ग्रन्थसुम्बक परिहृतस्सन्य पार्श्वार्थों के शिष्य होकर बाह्य कुसंस्कार-दूषितान्तःकरण सुधारक श्रीगणेशसूक्त पर

विचार करने का साहस कर बैठते हैं। वे अपने गुरुओं के विपरीत भला कितना विचार कर सकते हैं। उनका कहना है कि पहले गणेशजी 'आर्यों' के देवता नहीं थे। किन्तु एतद्देशीय 'अनार्यों' को पराजित करने पर उनके सान्त्वनार्थ गणेश को 'आर्यों' ने अपने देवताओं में मिला लिया है। इस उद्ग के विद्वान् कुछ पुराण, कुछ वेदमन्त्र, कुछ चौपाइयों का संग्रह कर अपनी अनभिज्ञता का पन्थिय देते हुए, ऐसे गणपति-स्वरूप का वर्णन करते हैं कि जिससे शास्त्रीय गणपति-स्वरूप समाश्रित हो जाता है। अथपि थोड़ा-सा भी तत्त्वज्ञान रखनेवाले पुरुष के लिये ऐसे असम्बद्धालाप हंस ही हैं, तथापि मूर्खों का तो उनसे व्यामोह होना स्वाभाविक ही है।

कोई इन महामुभावों से पूछे ■ गणेश नामका कोई तत्त्व है, यह आपने कैसे जाना? पुराणादि शास्त्रों द्वारा या यत्र-तत्र गणपति की मूर्तियों को देखकर? यदि शास्त्रों से ही गणेश-तत्त्व समझा जाय तो फिर गणेश को 'अनार्यों' के देव कैसे कहा जाय, क्योंकि शास्त्रों से तो वे ब्रह्मादि के पूज्य पाये जाते हैं। रही दूसरी बात मूर्तियों को देखकर जानने की। यदि उसे उचित माने तो गणपति को देवता या पूज्य समझना, केवल मूर्खता ही है। कारण यह कि केवल काष्ठमृत्पाषाणादि को कौन अभिज्ञ जन पूज्य समझेगा? यदि कहा जाय कि अदृश्य शक्ति-विशेष का उस मूर्ति में आवाहन कर उसका पूजन किया गया है, तो भी यह विशिष्ट देव-शक्ति किस प्रमाण से पहचानी या आदृत की गई है? इसके

उत्तर में यदि यह कहा जाय कि यह बात शास्त्रों से ही जानी गई तो फिर शास्त्रों ने तो गणेश-सत्त्व को अनार्य ईश्वर कहा है। अतः वे अनार्यों के देवता कैसे हुए ?

एक दूसरी बिलकुल बात यह है कि शास्त्रों के ही आधार पर गणेश को अनार्याभिमत देव समझना और आर्यों का कहीं बाहर से यहाँ आना, भारतवर्ष में प्राथमिक अनार्यों का निवास और अनार्यों के देवता गणेश का आर्यों द्वारा ग्रहण ! भला ऐसी बे-सिर-पैर की बातें अनार्य शिष्यों के सिवा और किसका सूझ सकती हैं ? भला कोई भी सहृदय पुरुष वेद-पुराणादि शास्त्रों का मानका हुआ भी क्या गणेश का अनार्य-देवत्व-स्वीकार कर सकता है ? यस्तुतः यह सब दूषित संस्कारों एवं आचार-शून्य मनमाने शास्त्रों के पुस्तकी ज्ञान का हो कुफल है। इसी लिये ज्ञानलव-दुर्विदग्ध अन्तर्भिन्नों से भी शोचनीय समझे जाते हैं। इसी कारण से हमारे यहाँ किसी भी सच्चास्य के अध्ययन का यही नियम है कि आचार्य-परम्परा से शास्त्रीय गुरु रहस्यों का समझना चाहिये और परस्पर-विरोधी प्रतीत होनवाले वाक्यों का समन्वय करना चाहिये। ऐसा न होने से ही श्री गणपति की भिन्न-भिन्न लीलाएँ प्राणिमों को मोहित करनेवाली होती हैं। जैसे उनका नित्यत्व, पार्वती-पुत्रत्व, शनि के दृष्टिपात से शिररक्षेष्ट और गजवदन का सम्भार, आदि।

ये सब बातें केवल गणपति के ही विषय में नहीं, अपितु जोरामयन्द्र आदिकों के विषय में भी हैं। जैसे अजत्व और

आत्मज्ञान, निर्विकल्प और सोता-विरह में रोचनादि । इसी लिये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि—

राम देखि नर-चरित तुम्हारे । बुध हबेहि, जड़ होहि दुसारे ॥

वस्तुतः जिन्होंने भगवान् की अचटितचटनापटीयमी माया का महत्त्व नहीं समझा है, उन्हें अचिन्त्य महामहिम वैभवशाली भगवान् की निर्गुण तथा सगुण लीलाओं का ज्ञान कैसा होगा ? “अज्ञातमानो बहुधा व्यवहारतः,” “मत्स्त्वानि स्वभूतानि”, “न च मत्स्त्वानि मूढानि” इत्यादि का अभिप्राय कैसे विदित होगा ? सगुण लीला तो निर्गुण की अपेक्षा भी भावुकों की दृष्टि में दुरव-गाह्य है ।

निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जानै कोई ।

सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि-मन भ्रम होइ ॥

इसलिये गोस्वामीजी ने कहा है कि अनादि देवता समस्तक गणेशादि के रूप-भेद, शिवपूज्यता आदि अंशों में संशय न करे—

अनि कोई अस संशय करे मुर अनादि जिय जान ।

किन्तु जब बड़े से बड़े तार्किकों का तर्क भौतिक भाषों में ही कुम्भित हो जाता है, तब क्यापि या हेतु तथा हेत्वाभास के ज्ञान से मुख्य आधुनिक विद्वानों को देवता या ईश्वर के विषय में तर्क करने का क्या अधिकार है ? वे महानुभाव यदि तर्क के स्वरूप को भी ठीक-ठीक निरूपण कर सकें, तो उन्हें यह पता लग जायेगा कि धर्म तथा देवता पर तर्क कुछ काम कर सकता है, या नहीं । यद्यपि इनसे कोई पूछे कि यह आपने कैसे अनुमान

किया कि गणेश अनाओं के देवता हैं और यदि भारतवासी अनार्य ही हैं। क्या कोई अन्वयिचरित हेतु इसमें आपक पास है ? तो वे लोग सिवा अष्टकलपकबू कल्पित मिथ्या इतिहास के क्या बता सकते हैं ? परन्तु यदि इनके भ्रमपूर्ण निराधार आधुनिक इतिहास मान्य हैं, तो प्राचीन आध्यात्मिक गम्भीर भावपूर्ण हमारे इतिहास क्यों नहीं मान्य हैं ?

अस्तु, आस्तिकों को पूर्वोक्त प्रमाणों से निर्धारित गणपति-कल्प का ब्रह्म-सहित समस्त कर्मों में आराधन अवश्य करना चाहिये। पारलौकिक उत्पन्न-निर्धारण में एकमात्र राक्ष हो आवश्यक है। इससे सिद्धे भगवान् ने गीता में कहा है कि—

उत्पन्नाश्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकारणव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा वासविधानोऽर्थं कर्म कर्तुमिदार्हसि ॥ १ ॥

अमरीतिर्महोत्तमः परब्रह्म समात्मनः ।
जगत्तत्त्वज्ञानमोनाथो वेदवेद्यो महापुरुषः ॥
ankurnagpal108@gmail.com

इष्टदेव की उपासना

शांकरहस्त को जाननेवाले महानुभावों का कहना है कि शैव ग्रन्थों में श्रीविष्णु की, और वैष्णव ग्रन्थों में श्रीशिव की जो निन्दा पाई जाती है, वहाँ उस निन्दा का मुख्य तात्पर्य अन्य देवता की निन्दा में नहीं है, अपितु वह ग्रन्थ जिस देवता का वर्णन कर रहा है उसकी प्रशंसा में है। इस पर कोई कहें कि अपने इष्ट देवता में अनन्यता की प्राप्ति के लिये उनमें भिन्न देवता की उपेक्षा अपेक्षित है और वह उपेक्षा बिना अन्य देवता की निन्दा के कैसे सिद्ध हो सकती है? इस तरह उस निन्दा का मुख्य तात्पर्य अपने इष्ट देवता से अन्य देवता की उपेक्षा के लिये उसकी निन्दा में ही हो सकता है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसने अनन्यता के स्वरूप को ही यथार्थतया समझा नहीं है। क्या अपने एकमात्र इष्टदेव में ही तत्परता को अनन्यता कहें? किन्तु ऐसी अनन्यता खान-पान आदि लौकिक एवं कामनामन्दनादि वैदिक व्यवहार करनेवाले पुरुष में सम्भव नहीं है। यदि कहा जाय कि उन लौकिक वैदिक सब कर्मों के द्वारा अपने इष्टदेव की ही उपासना करने से अनन्यता बन जायगी तो फिर कैसे अमान्य लौकिक वैदिक कर्मों के द्वारा अपने इष्टदेव

की उपासना की जा सकती है, वैसे ही अन्य देवता की पूजा आदि के द्वारा भी अपने इष्टदेव की उपासना करते हुए अनन्यता बन सकती है।

अर्थ में तो—

“वर्धाभमवता राजन् । पुरुषेण परः पुमान् ।

हरिराश्वते भक्त्या नाम्बसतोषकारणम् ॥”

अर्थात् हे राजन् ! प्राणी अपने वर्ण-आश्रम के अनुसार कर्म करते हुए भक्ति द्वारा उस पुरुषोत्तम हरि की आराधना कर सकता है। इसके अतिरिक्त भगवान् की प्रसन्नता का और अन्य कोई साधन नहीं है।

“वत्करोषि मदस्नासि वन्नुहोषि ददासि चत् ।

यत्पस्वसि कौन्तेय । तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥”

अर्थात् “हे अर्जुन ! भोजन होम दान तपस्या आदि जो कुछ भी करो, वह सब मुझे अर्पण कर दो।”

“स्वकर्मणा तयम्पर्ष्य सिद्धिं विन्दसि मानवः ।”

अर्थात् मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा भगवान् की पूजा करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है।

इत्यादि वचनों से शास्त्रों ने अपने अपने वर्ण-आश्रम के अनुसार श्रौत-स्मार्त कर्मों में ही श्रीभगवान् की उपासना करना कहा है और श्रौत-स्मार्त कर्मों में तो पद-पद पर इन्द्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, प्रजापति आदि देवताओं की पूजा दित्यसाईं पड़ती है।

ऐसी हालत में अपने को वैदिक माननेवाला कोई पुरुष यह कहने का साहस कैसे कर सकता है कि "विष्णु के सिवाय कोई अन्य देवता मेरे लिये पूजनीय नहीं है" ?

यदि कहा जाय कि वहाँ तब इत्यादि देवताओं के रूप में भगवान् विष्णु की ही पूजा होती है, तो इस तरह फिर सभी देवताओं की पूजा की जा सकती है।

जिन कामिनी, काञ्चन आदि विषयों की बड़े बड़े विवेकी महापुरुषों ने निन्दा की है, वहाँ तुच्छ विषयरूप विष से भस्मीभूत नित्तवाले, और वहाँ विषयों की प्राप्ति के लोभ से बरीभूत होकर, और तो क्या स्लेच्छों के चरणों पर भी भस्मक मुकानेवाले लोग समस्त पाप-समुदाय का नाश करने में समर्थ श्री शिव, विष्णु आदिके वन्दन को जब अनन्वयता का विचारक कहते हैं तब बड़ा आश्चर्य होता है।

अस्तु, इस तरह वह सिद्ध होता है कि श्री भगवान् को प्रसन्न करने की बुद्धि से भगवान् के लिये ही किये गये समस्त कर्मों को समस्त श्री भगवान् के चरणों में समर्पण करना ही बंधार्थ अनन्वयता है।

काशीकण्ड के दूसरे अध्याय में ध्रुवजी भी विष्णु से स्तुति में कहते हैं कि :—

“विष्णुर्वा दि कलत्रं त्वं धर्मस्थं सर्वकल्पुषु ।

त्वत्तो नान्यज्जात्यस्मिन्नाशयन् । चराचरे ॥ १ ॥

त्वमेव साता त्वं तातस्त्वं सुहृत्स्वं महाधनम् ।
 त्वमेव सौख्यसम्पत्तित्वमेव श्रीवनेश्वरः ॥ २ ॥
 सा कथा वच ते नाम सम्भनो यस्त्वदर्पितम् ।
 ताकर्म वस्त्वर्थं वै तत्तपो यन्नवस्मृतिः ॥ ३ ॥
 अहो ! पुंसां महामोहत्वहो ! पुंसां प्रमादिता ।
 वासुदेवमनादृत्य यद्व्यग्रं कृतधर्माः ॥ ४ ॥
 नाधोऽज्ञात्सरो धर्मो नऽर्धो नारायणात्परः ।
 न कामः केसवादभ्यो नापदगो हरिं विना ॥ ५ ॥
 इवमेव परा हानिरुपसर्गोऽयमेव हि ।
 अभावं परमं चैतद्वासुदेवं न यस्मरेत् ॥ ६ ॥
 गोविन्दं परमनन्दं सुकुन्दं मधुवदनम् ।
 स्वच्छाऽन्यं नैव जानामि न स्मरामि भगामि च ॥ ७ ॥
 न नमामि न च स्तौमि न पश्यामीह चक्षुषा ।
 न स्पृशामि न वा शमि मौज्यामि न हरिं विना ॥ ८ ॥

अर्थात् "हे नारायण ! इस स्थावरजङ्गमात्मक जगत् में आपसे अन्य कुछ भी नहीं है । मित्रों में भार्या, सब बन्धुओं में परमहितैषी धर्म आप ही हैं । माता, पिता, सुहृन्, धन, सौख्य, सम्पत्ति और तो क्या प्राणेश्वर आप ही हैं । कथा वही है, जिसमें आपका नाम हो, मन वही है जो आपमें अर्पित हो, कर्म वही है जो आपके लिये किया जाय और वही तपस्या है जिसमें आपका स्मरण होता रहे । प्राणियों के उस महामोह को, उस प्रमादिता को देखकर बड़ा ही खेद और आश्चर्य होता है,

जितसे आपका अनादर करके अन्य दिग्गजों में महान् परिभ्रम करते हैं। हे भगवान् ! आपसे जेठ ऐसा अन्य कोई न धर्म है, न धर्म, न काम, और न मोक्ष ही। भगवान् वासुदेव का स्मरण न होना ही परम हानि, परम उपद्रव, परम शीर्षाण्ड है। परम्परा-मन्दकन्द मधुसूदन भगवान् गोविन्द को लाइकर मैं न तो अन्य किसी को जानता ही हूँ, न स्मरण करता हूँ, न भजता हूँ। न स्मरण करता हूँ, न किसी दूसरे की स्तुति करता हूँ, न अन्य का शोक से देखता हूँ, न स्पर्श करता हूँ, न अन्यत्र कहीं जाता हूँ, न किना हरि के अन्य का गान करता हूँ। इत्यादि श्लोकों के द्वारा अन्तर्गत का स्वरूप प्रदर्शित किया है।

इतना सब मन्यन करने का तात्पर्य यही है कि भगवान् श्री वासुदेव की उपासना करके अन्य देवों का समाभयण करना अभिप्रेत नहीं, अपितु वासुदेव-भावना से या भगवान् की आराधना-बुद्धि में अन्य देवताओं का भी आदर अवश्य ही करना उचित है। इसी शिष्य काशीकरद्वय में आगे चलकर लिखा है कि जो विष्णु की आज्ञा से भूव ने भगवान् श्री विष्णु के उपास्य श्री राहुर भगवान् की पूजा की। भूव को बहाना आदि देकर भगवान् श्री विष्णु ने कर्म कहा :—

“मुवाववेदि वध्याभि हितं तव मदायते ।

वेन ते निवृत्तं तद्वक्ष्येतेतद्विपश्चि ॥ १ ॥

अर्धं जितमिषुल्का पुरी वारावली शुभात् ।

सकृद्विषयेभ्यो वच सिद्धं मोक्षकारणम् ॥ २ ॥

विपत्तानां च शत्रूनां च विरुद्धैः स्वयम् ।
 कथं मायं प्रकुरुते कर्मनिर्मुक्तममम् ॥ ३ ॥
 अल्पसंसारदुःखस्य सर्वोपद्रवदायिनः ।
 उपाय एक एवास्ति काशिकाऽऽनन्दभूमिका ॥ ४ ॥
 इदं एवमिदं नेति वीचं दुःखमहातरोः ।
 अस्मिन् कारुण्यनिभा हृन्ने दुःखस्य वसतः कुतः ॥ ५ ॥
 प्राप्य सन्प्राप्यते येन न मूढो येन शोध्यते ।
 कैकुटस्नमरात्काशीं नित्यं विश्वेशमभिपूज्य ॥ ६ ॥
 अहमास्मि निबन्धमागदावीं तद्विजयाम् ।
 मादावाः परमाष्टकिञ्चिदोक्त्वा रक्षयस्वमा ॥
 तत्र हेतुर्महेशानः स मुद्गरंनष्टकरः ॥ ७ ॥
 पुरा माकन्दरं दैत्यं ममापि परिकल्पनम् ।
 पादगुह्यमरेकोत्थं चक्रे कृत्वा हरोऽहं हत् ॥ ८ ॥
 तत्र चक्रे मया स्वर्ध्वं नेत्र्यपार्चनार्चिमोः ।
 अतमुद्दर्शनार्च्यं वै दैत्यचक्रप्रमर्दनम् ॥ ९ ॥
 तन्वया तत्र रक्षार्थं मूर्धनिद्रावर्धं परम् ।
 तावत्प्रसूतं पुरतस्तत्तद्व्याहमिहागतः ॥
 काशीमिदानीं वास्यामि विश्वेश्वरविजोक्तये ॥ १० ॥
 वज्रकोट्यारुह्य सीमानं प्राप्य देवो बभूव नः ।
 वैनतेनारुह्यारुह्य करे पृथ्वा मुञ्चं ततः ॥ ११ ॥
 मन्त्रिण्यर्च्यं परित्याज्य विश्वेशमभिपूज्य च ।
 मुञ्चं वनात्ते भगवान् शिवं तस्य शिखीर्षयन् ॥ १२ ॥

लिङ्गं स्थापय यत्नेन क्षेत्रेऽत्रैवाभिमुखके ।

त्रैलोक्यस्वाधनं पुण्यं यथा भवति तेऽक्षयम् ॥ १२॥

कर्मान् हे भुव ! तुम महामति हो । सावधान होकर सुनो ।
 मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ जिससे तुम्हारा स्थान अत्यन्त
 'व्यक्त' हो जायगा । मोक्षदाता साक्षात् भगवान् श्रीविष्णुनाथजी
 जहाँ निवास करते हैं, उस परम पवित्र कारीपुरी के मैं जाना
 चाहता हूँ । जिस कारी में स्वयं श्रीविरवेश्वर भगवान् मृत
 प्राणियों के कान में उस मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे उन
 प्राणियों के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं । सभी तरह के अपद्रवों
 के देनेवाले इस दुष्प्र संसाररूपी दुःख को दूरने का यह आनन्द-
 भूमि कारी ही एकमात्र कपाय है । दुःखरूपी महान् वृक्ष का बीज
 शिवों में समीचीनता-असमीचीनता-मुक्ति है । कारी-रूप अग्नि
 जब इस बीज को भस्मीभूत कर डालता है, तब दुःखरूप महावृक्ष
 ही कैसे उत्पन्न हो सकता है ? जिससे समस्त अभीष्ट मनोरथों
 को प्राप्त किया जा सकता है और जहाँ जाने पर फिर शोक-सन्ताप
 का भय नहीं रह जाता, ऐसे वैकुण्ठ से श्रीविष्णुनाथ की पूजा करने
 के लिये मैं नित्य नियमपूर्वक उस जगद्गुरु कारी में आया करता
 हूँ । तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ भावा की जो परम शक्ति है,
 उसके देनेवाले सुदर्शन चक्र के दाता श्रीविष्णुनाथ ही हैं । पूर्वकाल
 में जालन्धर नाम का एक दैत्य हुआ था जिसके पराक्रम से मैं
 भी बधभीत हो गया था । किन्तु भगवान् श्रीराहुर ने अपने
 पैर के अँगूठे के अग्रभाग से चक्र बनाकर, उससे जालन्धर के

मार डाला था। अपने नेत्र-कमलों से भगवान् शङ्कर की पूजा करके मैंने वही चक्र उससे प्राप्त किया। ईत्य-समुदाय को मर्दन करनेवाला वही यह सुदर्शन चक्र मेरे पास है। समस्त दुष्ट प्राणियों को भगवानेवाले उस सुदर्शन चक्र को तुम्हारी रक्षा के लिये जाने भेजकर मैं यहाँ आया हूँ। अब इस समय श्रीविश्वनाथ का दर्शन करने के लिये मैं काशी की ओर चल रहा हूँ। हमके साथ पञ्चकोशी की सीमा के पास पहुँचकर वे गङ्गा से नीचे उतरें और उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़कर मणिकर्णिका में स्नान किया। फिर श्रीविश्वनाथ का पूजन करके ध्रुव के हित की कामना से कहा—
 “हे ध्रुव ! तुम इस अभिमुक्त वाराणसीक्षेत्र में प्रयत्नपूर्वक भगवान् के लिंग की स्थापना करो। इससे त्रैलोक्यस्थापन करने का अक्षय पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा” इत्यादि।

ऐसे इस गम्भीर शास्त्रीय अभिप्राय को न समझकर शैव-वैष्णव-नामधारी पाखण्ड से नष्टशुद्धि मायामोहित जन ब्रह्मा, विष्णु और कृष्ण में भेदभाज देखते हैं। यह नहीं जान पाते कि वे तीनों एक ही सच्चिदानन्दधन पूर्ण अद्वितीय तत्त्व हैं।

“ब्रह्माद्यं वेष्टव्यं कृत्तं भेदभाजेन मेरहिताः।

पश्यन्त्येकं न जानन्ति पाखण्डोपहृता जनाः ॥”

वे ऐसे सैकड़ों शास्त्रवचनों से उपदेश किये गये अभेद को नहीं देखते। इस बात की उपेक्षा करते हैं कि एक ही परमकारण तत्त्व अनेक रूप में विराजमान है। उन परमेश्वर के अनेक रूपों में से किसी एक को लेकर दूसरे रूपों की निन्दा करते हुए, आपस

में कसकर करते हैं। ऐसा करके मानों अपने सभी आराध्य भगवान् से ही द्रोह करके नरक में जाने की तैयारी करने हैं।

एक दूसरे पर अनन्य प्रीति करनेवाले दो भाविकों के नौकर यदि एक दूसरे के स्वामी की निन्दा करें तो वे दोनों जैसे स्वामि-द्रोही ही होते जाते हैं वैसे ही एक दूसरे के आत्मा और एक दूसरे के भवान् में निम्न साधव श्रीविष्णु और उमा-पद श्रीशिव को निन्दा करनेवाले स्वामिद्रोही ही हैं।

कोई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न कर सकता है कि भगवान् शिव, विष्णु, रास, कृष्ण आदि देवताओं में से किसकी उपासना करनी चाहिये? कोई किसी को निकृष्ट, किसी को बड़ा, तो कोई किसी को कत्तावाह है। ऐसी स्थिति में बुद्धि व्याकुल हो जाती है। इसका उत्तर यही हो सकता है कि भगवान् के विभिन्न प्रपञ्च में विभिन्न स्वभाव के जीवों का निवास है। इसी लिये श्रीभगवान् निम्न स्वभाववाले जीवों की विभिन्न रुचियों का अनुसरण करके विभिन्न रूप में प्रकट होते हैं। किसी का चित्त भगवान् के किसी स्वरूप में निबध्न है, किसी का किसी में। वेदपुराणादि शास्त्रों में सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रतिपादित सभी रूप भगवान् के ही हैं। अतः जिस रूप में प्रीति हो सभी रूप की उपासना करना चाहिये। अर्नामक जोग एक की निन्दा और दूसरे रूप की प्रशंसा करते हैं, अर्नामक तो सभी रूप में अपने प्रभु का ही देखकर सन्तुष्ट होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अनेक विद्याओं में निपुण होने के कारण अपने अनेक देव और तामों से अनेक कार्य करता हो,

भिन्न भिन्न कार्याधीन प्रत्यक्ष रूप और नामवाले रूप के अनुरागी हों और उसे ही सर्वोत्कृष्ट समझने लगें। दूसरे लोग दूसरे रूप और नामवाले रूप के अनुरागी हों। उनमें कुछ लोग किसी रूप के प्रशंसक हों और कुछ किसी के निन्दक हों, इसलिये परस्पर युद्ध होने लगे, वहाँ जो लोग वस्तु-स्थिति को जाननेवाले होंगे वे तो दोनों ही विवादी पक्षों की मूर्खता पर परिहास करेंगे, क्योंकि वे दोनों ही रूपों में एक ही तत्त्व को देखते हैं।

योगवासिष्ठ के विपश्चिदाख्यान में शृंग रूप से समागत विपश्चिन् को देखकर योगसिद्धजी ने यही विचार किया था कि जिन व्यक्ति का जो स्वरूप कभी भी उपास्य हो उसका कल्याण उसके ही द्वारा सुगम होता है। वह समझकर करोड़ों जन्म के पहले अग्नि को उपासना करनेवाले शृंगरूप विपश्चिन् के सामने अपने योगबल से उन्होंने अग्नि का प्रकटन किया। अग्नि का दर्शन होता ही वह शृंग ऐसी स्नेहमयी दृष्टि से अग्नि को देखने लगा जैसे अग्नि के साथ उसका कोई बहुत पुराना सम्बन्ध हो। अतन्त्र बसिष्ठजी की कृपा से उसका कल्याण हुआ। अस्तु-प्रकृत में कहना यही है कि स्वप्रदर्शन तथा माहात्म्यबोधन आदि से चित्त का आकर्षण देखकर अपने इन्द्रिय का निर्णय करना चाहिये। वह स्पष्ट है कि अनेक जन्म के साधनों से प्राणी की उपासना में ऊर्ध्व होती है। जन्म-जन्म में मार्ग-परिवर्तन करने से बड़े लाभ सम्भव नहीं है। अतः पूर्व की उपासना के संस्कार का ज्ञान करके उसी उपासना में प्रवृत्त होना चाहिये।

विद्विषामहपरम्परा की कपासनाओं के अनुसार ही प्राणी को कपासना करनी चाहिये । वर्तमान जन्म की मन्त्रशुक्ति और दुःखशुक्ति में विद्वले जन्मों के संस्कार भी अवस्थित होना हैं । यदि किसी को दुर्दैवद्वारा, किसी ऐसे देश-काल में, ऐसे माता-पिता गुरु-जनों तथा गुरुओं का संसर्ग हुआ कि जिसमें दुराचार-दुर्विचार को ही उत्तेजना मिली तो उस व्यक्ति के लिये दुःखज्ञ और अमद्विचारवाले शास्त्रों के जोड़कर सत्युक्त-सद्ग, सत्यज्ञ के अध्ययन एवं अनुसार सदाचार सद्बिचार के सम्पादन में बड़ी कठिनाई पड़ती है । जिसे पूर्व संस्कार के अनुसार कुछ विचारवाजें देश-काल तथा माता-पिता गुरुजनों का संयोग प्राप्त हुआ और सत्यज्ञ ही अभ्यसन करने को मिले उसके लिये सदाचार-सद्बिचार की कृति में बड़ी सहायता मिलती है । इसी लिये प्रायः सम्मार्गस्य व्यापारी को उसकी भावना और कपासना के अनुसार ही कर्मयोग देश-काल और माता-पिता तथा शास्त्रों का संस्कार मिलता है । इसी बात की इङ्गना श्रीभगवान् ने “शुचीनाम् शीघ्रत मेव” अथवा “वेगिनामेव कुले भवति शीघ्रता,” “पूवाभ्यासेन योग्येव विद्वं श्रवणोऽपि सः” इत्यादि वचनों से की है । इसी लिये यह स्पष्ट सम्भव है कि हमारी कपासना के अनुसार ही कुल में हमारा कर्म हुआ हो । अतः हमें माता-पिता गुरुजनों के अनुसार ही कपासना करनी चाहिये ।

यों भी इस बात के समझने में सुगमता होगी कि जैसे कोई शुद्ध किसी अवस्थित मार्ग से किसी अवस्थित देश में जा रहा हो

आगे चलकर उसे तीन मार्ग दिखाई दें और तीनों पर कुछ लोग चल रहे हों, प्रश्न करने पर सभी अपने मार्ग को ही निर्विघ्न चलाने हों, साथ ही दूसरे मार्गों को नामा प्रकार के मित्र-व्याघ्र, सर्प-दुश्चक्र-कलक-कीर्ण गतों से उपद्रुत चलाने हों, तभी स्थिति में यदि जाना आवश्यक ही हो तो वह प्राणी किन्तु मार्ग का अवलम्बन करेगा ? समझदार तो यही कहेंगे कि उन मार्ग-मुक्तियों में से अधिक विश्वास उन्हीं पर किया जा सकता है, जो अपने राष्ट्र, राज्य, नगर तथा ग्राम के हों या अपने कुटुम्बियों में से हों। यह बात दूसरी है कि अब बहुत विशिष्ट अनुभवों में उस मार्ग के दूषित तथा मार्गान्तर के निर्विघ्न होने की बात निश्चिन हो गई हो वह किसी दूसरे मार्ग का अवलम्बन किया जाय।

इसलिये भी अपनी पितृ-पितामह-परम्परा में जो उपामन्य और आचार तथा शास्त्र मान्य हों वही उचित है। वेद ने भी "कित्वित् पुत्रेभ्यः पितरानुपावहः" इस वाक्य से परम्परागत आचार का समर्थन किया है। श्रीनीलकण्ठजी ने इसका यहाँ अभिप्राय बखलाया है कि पुत्र के हित के लिये माता, पिता या पितामह प्रभृति ने जिस श्रत का पालन या जिस देवता का उपामन किया हो, उस पुत्र के लिये उसी श्रत या देवता का अवलम्बन करना चाहिए। ऐसे ही सम्प्रदायभेद से भस्म, गोपीचन्दन आदि की भी व्यवस्था बताई गई है। उसमें भी यह व्यवस्था कुछ शास्त्रीय है कि स्नान करके सृष्टिका और होम करके भस्म और देवपूजन के परवान् चन्दन आदि लगाया

त्राय, क्योंकि भस्म वैदिकों के लिये किसी अवस्था में त्याज्य नहीं हो सकता ।

यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि यद्यपि इस तरह से किसी भी देवता का आराधन, भस्म, रुद्राक्ष, गोपीचन्दनादि का धारण लज्जा मातृम होता है तथापि साम्प्रदायिक लोगों की भाँते सुनकर तो जी बहराता है । कोई शिवजी के तथा भस्म-रुद्राक्ष के निन्दन में सहस्रों वचन उपस्थित करते हैं तो कोई विष्णु तथा गोपी-चन्दनादि के निन्दन में सहस्रों वचन देते हैं । इसका क्या आशय है ? उनको यही उत्तर दिया जा सकता है कि कुछ वचन तो निन्दा में तात्पर्य न रख कर एक की स्तुति में ही आश्रय रखते हैं । जैसे शैवों की शिव में निन्दा दृढ़ करने के लिये विष्णु के निन्दा-सूचक और विष्णु में निन्दा दृढ़ करने के लिये शिव के निन्दापरक वचन कहे जा सकते हैं । परन्तु कुछ ऐसे भी वचन हैं जिनका सिवा रागाद्वेष के और कोई मूल ही नहीं हो सकता । बहुत से पुराण साम्प्रदायिकों के कलहों में बिगाड़े गये हैं । इसी लिये तो गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—

“हरिश्च भूमि तुणसंकुल सुमि परे नहि पथ ।

जिमि पालक विवाद सँ तुम भये सदग्रन्थ ॥”

ऐसे ही यह भी प्रश्न होता है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में भिन्न-भिन्न प्रकार के आचार और व्यवहार प्रचलित हैं । उन उन सम्प्रदायों में कहा यह जाता है कि बिना इन आचारों के प्राणी का कल्याण हो ही नहीं सकता । चाहे कितना भी वैदिक शुद्ध

आचार्य क्यों न हो परन्तु ■■■ आचार्यों बिना उसके हाथ से जल भी आभाइ है। ऐसे ही दूसरे साम्प्रदायिक अपने आचार्यों के विषय में भी उपर्युक्त बात ही कहते हैं। जिस आचार से एक सम्प्रदाय परम कल्याण कहता है उसी आचार से दूसरा सम्प्रदाय सर्वथा पतन बतलाता है। एक जैसे आचारविहीन के दर्शन में प्रचरित्त बतलाते हैं तो दूसरे उसी आचारयुक्त वाले के ही दर्शन से प्रचरित्त बतलाते हैं। इसका यही उत्तर देना ठीक है कि जिसके सम्प्रदाय में जो आचार प्रचलित है, उसी के लिये एक उपदेस ठीक है और जिसके पितृ-पितामहादि में जो आचार नहीं है उन्हें नहीं ग्रहण करना चाहिये। विवाद का मूल यही है कि संग दूसरे सम्प्रदाय तथा आचार्यों की निन्दा करके अपने सम्प्रदाय के आचारों एवं सिद्धान्तों को स्वीकार कराना चाहते हैं और जब वैसा ही दूसरे लोग करते हैं तब फिर कुम्भ होते हैं। वे “आत्मैवभूतेन सर्वत्र समं पश्यति योऽबुद्धः। सुखं वा यदि वा दुःखम्” अनाचार के इन भावों को भूल जाते हैं।

लोगों को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि जैसे कोई हमारे साम्प्रदायिक व्यक्ति को अपने सम्प्रदाय में मिलाता है वैसे हमें संभ्रम होता है जैसे ही यदि हम भी दूसरे सम्प्रदाय के व्यक्ति को अपने में मिलायेंगे तो अन्य लोगों को भी वैसे ही संभ्रम होगा। परन्तु प्रायः देखते देखते कितने स्वार्थ भिन्न सम्प्रदायों में मिला लिये जाते हैं। साथ ही कहीं कहीं कोई साम्प्रदायिक भी स्वार्थ बना लिये जाते हैं। यही राग-द्वेष का

सूत इतना बलमूल हो गया है कि हिन्दू-मुसलमानों से भी कहीं अधिक घनिष्ठ संबंध साम्प्रदायिकों में दृष्टिगोचर होता है।

वेदान्त-वेद्य, पूर्ण परब्रह्म भगवान् ही सकल मन्त्राओं के आस्तात्यर्थ के विषय हैं, और यही वर्णाभमानुसार सर्व कर्म-धर्म से सम्बन्धीय हैं। इनका अपरोक्ष साक्षात्कार ही जीवन का काम कल है। परन्तु प्रथम से ही प्राणिमों का मन इन परम-दुर्बलभक्त भगवान् के मनोवचनातीत स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सका। अतः परम करुण प्रभु भक्तानुग्रहार्थ ही अपने अनन्त प्रकार के मन्त्रलग्न स्वरूप को धारण करते हैं।

धनिकों में दहर-विद्या, शाण्डिल्य-विद्या, वैश्वानर-विद्याओं के रूप में इनकी ही अनेक सगुण उपासनार्थ विस्तार हैं। वहाँ भगवान् विभूराज जीगणेश के रूप में श्रद्धा-सिद्धि आदि निज लक्ष्मि सहित आराधित होकर भक्तों का सर्वविघ्न-निवारण, सर्व-अमीष्ट-सम्पादन-पूर्वक स्व-स्वरूप साक्षात्कार कराकर परम पवि देते हैं, और यही विरचयक्तु भगवान् भास्कर के रूप में क्वास्व होकर सर्व-रोग-निवारण-पूर्वक अपने पारमायिक किशुद्र मन्त्रस्वरूप का साक्षात्कार कराकर भव-रोग से मुक्त कर देते हैं। जैसे ही वही वेदान्तवेद्य सुख भगवान् अभिधाराक्ति-प्रधान होकर प्रपञ्च का निर्माण करते हैं, विधाराक्ति-प्रधान होकर मोक्ष प्रदान करते हैं और अकल अखण्ड विशुद्ध चित्ति शक्ति-रूप से सर्व द्रव्य के अविज्ञान रूप विराजमान होते हैं। वही महाकाली, महात्मनी, महाप्रलयिनी आदि रूप में क्वास्व होकर सर्वभुक्ति-

सुक्ति-प्रदायक होते हैं। वही विशुद्ध ब्रह्म, भूतभावन भगवान्, विश्वनाथ, श्रीविष्णु, नृसिंह एवं ओमशिवेन्द्र रामभद्र तथा श्री-कृष्णचन्द्र परमानन्द-कन्द-रूप में उपासित होकर सब सिद्धि प्रदान करते हैं।

अस्तु, इन सभी स्वरूपों की गायत्र्यादि वैदिक मन्त्रों एवं वर्णमालानुसार भौत-स्मार्त कर्मों द्वारा की गई उपासना मुख्य है। वेदशास्त्रों के स्वधर्म कर्म के अनुष्ठान के बिना पाराविकी उच्छ्वेकल चेष्टाओं का अन्त नहीं होता। बिना भौत-स्मार्त-मृ-कला-निबद्ध चेष्टाओं के इन्द्रिय मन-बुद्धि आदि का नियन्त्रण असम्भव है और बिना सर्व करण-रोध के अदृश्य विशुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार भी असम्भव है। अतः भौत-स्मार्त-कर्म-धर्म द्वारा ही परमेश्वर का मुख्य आराधन है।

इसी विशुद्ध वैदिक धर्म का बौद्ध आदि अवैदिक एवं वैदिक-भासों द्वारा विप्लव होने पर भगवान् शङ्कराचार्य ने अवतीर्ण होकर उसे पुनः प्रतिष्ठापित किया है। श्रीविद्यारण्य प्रभृति विद्वानों ने तथा अन्यान्य प्राचीन अर्वाचीन सन्तों ने भी इसी मत का पोषण किया है। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास ने भी इसी परम आधार सिद्धान्त का पोषण किया है। उसमें तीनों वर्णों के लिये गायत्री मुख्य उपास्य है। जिनके लिये गायत्री का अधिकार नहीं है, उन अवैदिकों के लिये अवैदिकी उपासनाएँ हैं। जो गायत्री मन्त्र के अधिकारी त्रैवर्णिक वैदिक संस्कार-सम्पन्न हों, उन्हें यदि गायत्री में परितोष न हो तो, विष्णु शिव आदि देवताओं

का विष्णु शिव आदि मन्त्रों से आराधन कर सकते हैं। वैदिक-संस्कार-सम्पन्न होने के कारण इन मन्त्रों में उनका अधिकार सहज स्थित है। क्योंकि विष्णु, शिव, सूर्य तथा शक्ति इन पञ्च देवताओं की, किंवा अन्य सगुण एवं निगुण ब्रह्म की उपासना गायत्री मन्त्र द्वारा ही पूर्ण सुसम्पन्न हो सकती है। और हमें सिवा वैदिक शिव विष्णु आदि मन्त्रों से भी तत्तत् उपासनाएँ हो सकती हैं।

इन समस्त वैदिकी उपासनाओं में वर्णभेदानुसार भौत स्मार्त धर्म का अनुष्ठान भी परमावश्यक है। वेद ने उपासना-विहीन कर्मों को स्वयंकारा ब्रह्म की अपेक्षा स्वर्गादि तुच्छ फल के देनेवाले होने से अन्धतम की प्राप्ति के कारण कहे हैं। परन्तु कर्मविहीन उपासनाओं से तो घोर अन्धतम की प्राप्ति कही गई है; क्योंकि स्वधर्मनुष्ठान बिना इष्ट में चित्त की एकामता रूप उपासना भी सम्पन्न न हो सकेगी।

स्वधर्मभ्रष्ट के लिये कहा गया है कि चाहे कितना भी श्रीहरि की भक्ति, किंवा ध्यान में उत्तर क्यों न हो, परन्तु यदि आश्रम के आचारों से भ्रष्ट है, तो वह पतित ही कहा जाता है। अथा—

“हरिभक्तिमरो वापि, हरिध्यानपरोऽपि वा।

भ्रष्टो यः स्वाश्रमाचारात्पतितः सोऽभिधीयते ॥

(इहन्विरहीये)

अतः चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, सबको वेदशास्त्रोक्त स्वधर्म का अनुष्ठान आवश्यक है। द्विजों के जो आचार-व्यवहार हैं, वे सभी उसको अत्यन्त आदरणीय होने चाहिये।

कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि कुछ शैव तथा वैष्णवों का कहना है कि गायत्री, यज्ञोपवीत एवं अन्यान्य आभूषणादि धर्म शैव या वैष्णव के लिये गौण हैं, उनके लिये तो अष्टाक्षर पञ्चाक्षरादि मन्त्र ही का अत्यन्त प्राधान्य होना चाहिये। वेद-शास्त्र तथा तत्सुक्त दर्शात्म-धर्म के बिना भी केवल शैव एवं वैष्णव धर्म से उनका कल्याण हो जाता है। इसका यह उत्तर है कि यद्यपि विष्णुमन्त्रादि प्राणिकस्याण के साधनरूप में आवरणीय हैं, तथापि वैष्णवतादि से द्विजत्व ही अधिक प्रबल है; क्योंकि द्विजत्व परमेश्वर-दत्त है। वैष्णवत्व, शैवत्व आदि प्राणि-संपादित हैं, अतः वैष्णवतादि के निमित्त से होनेवाले धर्मों का सम्मान आवश्यक करना चाहिये। परन्तु परमेश्वर-दत्त द्विजत्व की रक्षा का भी ध्यान रखना परमावश्यक है। द्विजत्व की अभिव्यक्ति यज्ञोपवीत, भस्म एवं शिखा से होती है, वैष्णवता की अभिव्यक्ति कण्ठी, गोपीचन्दनादि से होती है। वैष्णवता के चिह्नों से द्विजत्व के चिह्नों का तिरस्कार अत्यन्त असंगत है। इसलिये वैदिकों के गृह में वैष्णवता को द्विजत्व से अविरुद्ध होकर ही रहना चाहिये। अवैदिकों के यहाँ यद्यपि न्यक्त लिङ्गों से वैष्णवता भले ही रहे।

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है ■ शैव, वैष्णव, शाक्त इन सभी धर्मद्वारों में प्रधान रूप से दो भेद हो गये हैं—एक वैदिक दूसरा अवैदिक। वैदिकों के यहाँ वेद तथा वेदोक्त कर्म एवं तदनुसारी लिङ्गों का प्राधान्य होता है, और तदविरुद्ध प्रकार से ही विष्णु,

शिव आदि देवताओं की उपासना होती है तथा सभी देवताओं का सम्मान होता है।

इन वैदिकों में किसी दूधरे देवता की निन्दा करना पाप समझा जाता है। पर अवैदिक वैद्याओं तथा शैवों के यहाँ वेद या मनुक्त धर्म-कर्म तथा तन्त्रमूल लिङ्गों का कोई सम्मान नहीं केवल साम्प्रदायिक आगम-तन्त्रादि के अनुसार आचार एवं चिह्नों का ही अधिक सम्मान है।

द्विज के लिये वैदिक चिह्नों का तिरस्कार अयुक्त है, शैव्य वा वैष्णव्य पितृ-परम्परा से नियत नहीं है। वैदिक लोगों का तो यहाँ कहना है कि जिस पुत्र के कल्याण के लिये उसके पिता, माता, पितामह, प्रपितामह आदि ने जिस ऋत या देवता का आराधन किया हो, उस पुत्र के कल्याण का मूल वही ऋत, एवं उसी देवता का आराधन है। ऐसी व्यवस्था मानने से राग-द्वेष भी मिट सकते हैं। अतः जिसकी मातृ-पितृ-परम्परा में जिस देवता का आराधन प्रचलित हो उसे उसी देवता के आराधन में तत्पर होना चाहिये।

सप्तरोतिर्महोत्तमाः परब्रह्म सनातनः।
अमृतमज्जानमोनाथो वेदवेद्यो महापुङ्गवः॥
ankurnagpal108@gmail.com

सर्वसिद्धान्त-समन्वय

बन्धकयो वदतां वादिनां वै,

विवादसंवादमुषां नवन्ति ।

कुर्वन्ति यैषां मुदुरात्मभोहं,

तस्मै नमोऽनन्तगुहाय भूम्ने ॥

यह बात विदितवेदितत्रय महानुभावों से तिरोहित नहीं है कि अनन्तकोटिप्रकाररङ्गित विविधवैचित्र्योपेत, भोग्यभोक्तृकर्तृकारण-विनिर्माणपटोवसी, अचिन्त्याऽनिर्वाच्यकार्थानुमेयस्वानुभवरूपा, नूनिममधिगम्य-यायातध्यभावा, अवान्तराऽनन्तशक्तिकेन्द्रभूत महाशक्ति त्रिन प्रत्यक्षमिताऽरोर्यविशेषमनोवचनातीत प्रज्ञानानन्दयन स्वर्महामर्त्यिष्ठ भगवान् के आश्रित होकर वन्हीं की महिमा से सत्ता सृष्टि प्राप्त करके सावधानी से, जगत्ताटवनियन्त्री होती हुई भी प्रभु की अकुटिललामानुषिधाविनी होती है, उन सफल-चकत्याण-गुणगणप्रयनीक-निम्बिल-कल्याण-गुण-गण-नित्य, अचिन्त्यानन्त-सौन्दर्यमाधुर्यसुधामिन्धु नटनागर में समस्त परस्पर-विरुद्ध धर्मों का सामञ्जस्य होना हुए भी स्वर्गति-प्रभव-तर्क एवं स्वाभिमत-राज-तदर्थ विवेचनादि द्वारा तन्ना प्रकार (का) विकल्प कुछ काल से ही

नहीं बरम् अनाविकाल से करते हुए परीक्षक-दार्शनिक-वृन्द मवण-
या दृष्टिगोचर होते आये हैं।

उन दार्शनिकों का, पारस्परिक अनेकप्रभेद होते हुए भी, भारतीय भाषा में वैदिक तथा अवैदिक राज्य में निर्देश किया जाता है। वेद-तन्मूलशान्मानपेकव्यक्ति-विरोध-निर्मित शास्त्र एवं स्वमतिप्रभव तर्कादि द्वारा तत्त्वों को निर्धारण करनेवाले अवैदिक कहलाते हैं। तद्विपरीत भ्रमप्रमाद-विप्रलियता-करणापाटवादि पुनश्च स्वभावसुलभबोधसंसर्गोद्दिष्ट अपौरुषेय वेद तन्मूलशान् तथा तत्संस्कार-संस्कृत प्रज्ञातन्त्र तत्त्वनिर्धारण एवं तत्प्राप्त्यर्थ प्रयत्न करनेवाले वैदिक कहलाते हैं।

यद्यपि "भूतं भव्यञ्च यन् किञ्चित् सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति" इस अभियुक्तोक्ति से तथा सूत्ररूप से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमयाद्यात्मवाद, शून्यवाद, इत्यादि वेदों में पाये जाते हैं तथापि न तो वे वाद सर्वथा सिद्धान्तरूप से वेदों में माने हो गये हैं और न तत्तद्वादाभिमानो अपने वादों के वैदिकत्व में आप्रवृत्त करते या गौरव हो मानते हैं। अतः उनके वैदिकत्वाऽवैदिकत्व में कोई विवाद नहीं। वैदिक सिद्धान्तियों का भी जब कि अंशभेद में प्राधान्याप्राधान्य-भाव से वैमत्य ही नहीं प्रयुक्त बलों में भी अधिक पारस्परिक संघर्ष है, तब एक शृङ्खलासम्बन्धशून्य परस्पर स्वतन्त्र विचारपद्धति का समाभयण करनेवालों में मतभेद तथा संघर्ष होना स्वाभाविक ही है। परन्तु इतना होने पर भी क्या सभी सिद्धान्त सर्वांश में नितान्त भ्रममूलक तथा अनिष्टप्रद

हैं, अबवा सर्वांश में सभी प्रभामूलक एवं पुरुषार्थप्रद हैं, यह बात कोई भी बतलाने का साहस नहीं करता !

यह सूत्र है कि स्वमिद्वान्तानिमित्त मयी प्रायः भ्रममूलक एवं परमपुरुषात्मे से व्युत्पत्ति के हेतु हैं । ऐसे स्वगोप्त्रीमिद्वमिद्वान्ता-भिमानों का ज भी कम नहीं है । एक-वस्तु-विषयक प्रमात्रात्मक ही होता है, नानाज्ञान अवधार्य होते हैं । एक-वस्तु-विषयक अनन्तक प्रतिपत्तियाँ अवश्य ही प्राणियों को भ्रम में डालती हैं ।

पार्श्वकों का कहना है कि जब तक जीवें सुप्त-पूर्वक जीवें । देह के भस्म हो जाने पर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता । इनके मन में नीति और काम-शास्त्र के अनुसार अर्थ और काम ये दो ही पुरुषार्थ हैं । अन्य कोई पारलौकिक धर्म या मोक्ष नाम का कोई पुरुषार्थ नहीं है । पृथ्वी, अल, तेज, वायु ये चार ही भूत हैं । ये ही जब देह के आकार में परिणत होते हैं, तब उनसे चैतन्य-शक्ति उसी तरह उत्पन्न हो जाती है, जैसे अन्न-कण आदि से सात्विक शक्ति उत्पन्न होती है, किंवा हरिद्रा और चूना से एक तीसरा सात्विक रङ्ग पैदा हो जाता है । अतएव, देह के नाश से उस चैतन्य का नाश हो जाता है । इसलिये चैतन्यविरहित देह ही आत्मा है । अन्यत्र प्रमाण से अतिरिक्त अनुमान, आगम आदि प्रमाणों की इस मूल में मान्यता नहीं है । इसी लिये देह में भिन्न आत्मा होने में कोई भी प्रमाण नहीं है । कामिनी-परिरम्भण-जन्य सुख ही स्वर्ग है, कष्टकारि-व्यथा-जन्य दुःख ही नरक है । लोकसिद्ध राजा ही परमेश्वर है, देह का नाश ही मुक्ति है । मैं स्थूल हूँ-

हूँ' इस अनुभव से स्पष्ट है कि देह ही आत्मा है। 'मेरा देह है' यह अनुभव 'राहो शिरः' के समान औपचारिक है। इस पर शैलों का कहना है कि बिना अनुमान-प्रमाण के भीकार किये काम नहीं चल सकता। पशु की भी प्रवृत्ति-निवृत्ति बिना अनुमान की नहीं होती। हाथ में हरी घास लिये पुरुष का देखकर पशु की इस ओर प्रवृत्ति और दूरदोस्तकर पुरुष का देखकर उस ओर से निवृत्ति होती है। यह सब इष्ट-अनिष्ट का हेतु समझे बिना नहीं हो सकता। इसके सिवा अनुमान प्रमाण नहीं है। यह वचनप्रयोग भी नहीं सार्थक है, जहाँ अनुमान प्रमाण है, ऐसा अज्ञान सन्देह वा भ्रम हो, कारण, इन्हीं की निवृत्ति के लिये वाक्य-प्रयोग की आवश्यकता होती है। परन्तु दूसरे के अज्ञान, सन्देह, भ्रम आदि का निश्चय दूसरे के प्रत्यक्ष नहीं, अतः आकृति आदि से उनका अनुमान या वचन प्रमाण से निर्णय करना होगा। यह सब बिना किये यदि जिस किसी के प्रति अनुमान प्रमाण नहीं है, ऐसा कहने लग जायें तो एक तरह का ऊन्माद ही समझा जायगा। अनुमान से स्पष्ट हो विदित होता है कि अपेक्षित देह से भिन्न आत्मा है।

इन शैलों में चार भेद हैं—साध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक। उनका कहना है कि जो सच्चे वह सखिक है, जैसे शीपशिला वा बादलों का समूह। अर्थक्रियाकारिता ही पदार्थों का सत्त्व है, वह सबमें है। अतः सखिकत्व भी सबमें है। उनके मत में कुछ ही वेद है और समस्त विषय लक्ष्यमंगुर है।

वैसाचिक के मत में बाह्य शब्दादि अर्थ और आन्तर ज्ञान दोनों ही प्रत्यक्ष प्राप्य हैं। परन्तु सैद्धान्तिक आन्तर अर्थान् ज्ञान को ही प्रत्यक्ष और बाह्य अर्थ को अनुमेय मानता है। इसका कहना है कि एकाकार ज्ञान में शब्द-ज्ञान, स्पर्श-ज्ञान, रूप-ज्ञान इस तरह जो अनेक विलक्षणताओं की प्रतीति होती है, वह बिना बाह्य अर्थ के नहीं बन सकती। अतः ज्ञान की विलक्षणता के उपपादक रूप से बाह्य अर्थों का अस्तित्व अनुमान-गम्य है। योगाचार लघिकल्प-बुद्धि को ही तत्त्व मानता है। वह बाह्य अर्थ का अस्तित्व नहीं स्वीकार करता। साम्यमिक सर्वशून्य ही मानता है। कहा जाता है कि कुछदेव का परम तात्पर्य सर्वशून्यता में ही था। विज्ञानवादी प्रकृतिविज्ञान (नीलादि ज्ञान) को मिटाकर आलय-विज्ञानवादी 'अहं अहं' इत्याकारक को ■■■ मुक्ति मानता है। इस पर जैनों का कहना है कि बिना किसी स्थायी आत्मा के स्वीकार किये ऐहलौकिक पारलौकिक फल साधनों का सम्पादन व्यर्थ है। यदि आत्मा फणिक ही है तो कर्मकाल में आत्मा अन्य और भोगकाल में अन्य ही हुआ। परन्तु यह कथमपि सङ्गत नहीं, क्योंकि जो कर्ता है, वही फलभोक्ता भी होता है।

अर्वाच्य प्रत्यभिज्ञा से भी एक स्थायी आत्मा की सिद्धि होती है। "जो मैंने बहुत से घट देखा था, वही मैं हाथ से स्पर्श कर रहा हूँ। मैं, जिसने स्वप्न में हस्ती देखा था वही मैं जाग रहा हूँ।" अतः स्पष्ट है कि स्वप्न, जागर आदि में एक ही आत्मा है। जो यह कहा जाता है कि फणिक विज्ञान सन्तान में ही पूर्व-विज्ञानकर्ता होगा, उत्तर-

विज्ञान-भोक्ता होगा, ऐसी परिस्थिति में भी दूसरे के कर्म का दूसरा भोक्ता नहीं होगा । क्योंकि इसमें कार्य-कारण भाव ■ नियामक होगा । अर्थात् एक विज्ञानधारा में तो कार्य-कारण भाव है, परन्तु दूसरी विज्ञानधारा के साथ दूसरी विज्ञानधारा का कार्य-कारण भाव नहीं है । जैसे मधुर रस से भागिन कर्कशमूत्र में बोये हुए आम-बीजों की मधुरिमा अंकुर, काण्ड, स्कन्ध, शाख, वल्लवादि द्वारा फल में भी पहुँचती है, जैसे लाकारम से सींचे हुए कार्पास-बीजों की रक्तता अंकुरादि परम्परा से कपास में पहुँचती है, वैसे ही जिस विज्ञान-सन्तान में कर्म और कर्मबान्धना आहित होती है उसी में फल भी होता है ।

यह भी ठीक नहीं है । कारण, दोनों ही दृष्टान्तों में बीजों का निरन्वय नाश नहीं होता है, किन्तु बीज के दो सूक्ष्म अवस्था भिन्न भिन्न भावना से आबित होकर फलादि रूप में पूर्ण विकसित होत हैं । परन्तु शणिकवादी के मत से तो विज्ञान का निरन्वय नाश होता है । इसके सिवा जैसे पिपीलिकाओं से भिन्न होकर उनकी पर्यक्त नाम की कोई वस्तु नहीं है, ठीक वैसे ही सर्वत्र सन्तानी से भिन्न होकर सन्तान कोई वस्तु नहीं है । ज्ञान-ज्ञेय दोनों भिन्न काल में हो तो भी ग्राह्य-ग्राहक भाव नहीं बनेगा और यदि सार्वभौम विवाद्य के समान समकाल में हो तो भी ग्राह्य-ग्राहक भाव नहीं बनेगा अतः स्थायित्व स्वीकार करना ही चाहिये । अतः 'अज्ञानाध्यागमकृतविप्रकाश' आदि दोषवारसार्थ स्थायी आत्मा का मानना अनिवार्य है ।

इतने मत में जन्मादि एक परमेश्वर कोई नहीं है किन्तु उस आदि से आत्मादि के प्रकीर्ण हो जाने पर जिस आत्मा के आरोप विज्ञान हो गया वही सर्वज्ञ है। वह कर्मों से बनेक होने है। इन सर्वज्ञों से निर्मित आगम ही शास्त्र हैं। वेद-परिमाण-परिमित आत्मा है। कल्प वरा में जीव जल में लाष्टबद्ध तुम्बिका के समान द्रव्य-ज्वरता है। मोक्ष वरा में उसकी लवु गूल के समान सतत ऊर्ध्व गति होती है।

नैयायिकों का कहना है कि आत्मा देहादि से भिन्न व्यापक एवं ज्ञानादि गुणों से युक्त और नाना है। विप्रकर्ता एक परमेश्वर का लोकार किन्ने बिना जगन्निर्माण, कर्मफल-व्यवस्था आदि कुछ भी न करेगी। प्रकृति, अनुमान और एक सर्वज्ञ परमेश्वर-निर्मित वेद एवं तत्त्विकृत आगे आगम एवं उपमान प्रमाण हैं। तत्त्व-ज्ञान द्वारा सर्वदुःखोच्छेद ही मुक्ति है। सांख्यवादी कहता है कि आत्मा व्यापक, असङ्ग, अतन्त चेतनरूप है। वह ज्ञानादि-गुण एवं कर्तृत्वादि दोषों से रहित है। प्रकृति ही पुरुष के भोग अथवा सम्पादन के लिये महदादि प्रपञ्चाकार में परिणत होती है। प्रकृति-प्रकृत तत्त्वों और उनके धर्मों के साथ विवेक न होने से ही आत्म में कर्तृत्वादि धर्म का भान होता है। वस्तुतः वे निष्कृतबुद्धयुक्त असङ्ग हैं। अतः सांख्य-विवेक से स्वरूपावस्थान ही मोक्ष है। योगियों का आत्मा और प्रकृति आदि सांख्यों के समान ही है। अष्टाङ्ग योग द्वारा चित्त-वृत्ति-निरोध सत्यपुरुषान्वयव्यतिरिक्त इन्द्रा का स्वरूपावस्थान ही उनका

ज्ञात है। प्रकृति का नियमन एवं योगादि पुरुषों की अभीष्ट-
सिद्धि का मूल एक परमेश्वर भी उनके मत में मान्य है। वह
स्वतः कर्म-विपाक एवं आशय से अपरामृष्ट है। पूर्व-मीमांसकों
का कहना है कि जैसे स्वर्गात् (जुगन्) प्रकाश-अप्रकाश उभयरूप
होता है वैसे ही आत्मा चेतन-अचेतन उभयात्मक है। वेद-विहित
कर्मों के द्वारा वह शुभ सुखज्ञान-रूप से परिणामी होता है। वेद-
प्रतिषिद्ध कर्मों द्वारा दुःखादिज्ञानाकार से परिणत होता है।
उनके मत में वेद अनादि, अपौरुषेय अतएव स्वतःप्रमाण हैं।
अर्थापत्ति अनुपलब्धि प्रमाण द्वारा भी पदार्थों का निर्णय
किया जाता है।

उत्तर-मीमांसकों में तो बहुत मतभेद है, क्योंकि प्रायः आगमियों
का अधिक तत्त्वान्वेषी समाज उसमें आकर रहता है। इसी से
शाक्यगम, शैवागम, वैष्णवागमादि पञ्चानुयायियों की दृष्टि में
अपने आगमों का प्राधान्य होते हुए भी बादरायण महर्षि प्रणीत
वैदिक-तात्पर्य-निर्णायक अतुल्यछात्री उत्तरमीमांसा से अनुमत
स्वसिद्धान्त हमें से गौरव मानना उनके लिये अनिवार्य हो गया।

इसी लिये अनेक महानुभावों ने इसे अपनाया और उस पर
स्वाभिमन्य माध्य टीका-टिप्पणियों की। एक ही शास्त्र में, नहीं !
एक ही सूत्र में, सहस्रों भाव-पूर्ण गम्भीर व्याख्यान हों ! क्या उस
शास्त्र-सूत्र-किर्मात्मा या तत्वाधारभूत वेद भगवान् की महत्ता साधारण
बुद्धि के बाह्य का विषय नहीं है ? अस्तु, उत्तरमीमांसा-भाष्यकारों
का अतिमहत्त्व प्रधान विषय दिखलाते हैं—वैतनाथी प्रकृति, पुरुष

तथा परमेश्वर इत्यादि भुक्ति-सुख-प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। अर्द्ध-
प्रतिपाद्यक भुक्ति-सुख प्रत्यक्ष तो हैं ही नहीं, यदि हैं तो भी वे गौणार्थक
हैं। अर्थात् इनका स्थाय्य में कुछ तात्पर्य नहीं है। ज्ञान में
रहना चाहिये कि पूर्वमीमांसक से लेकर उत्तरांतर सभी मिथ्यानिर्णयों
का "प्रकारं परमं भुक्तिः" ऐसा स्वरूप है।

विशिष्टाद्वैतवादिनों का कहना है कि अद्वैत नहीं है, यह कल्प
केवल धृष्ट है। जब कि अद्वैतवादिनी भुक्ति विद्यमान है, यह
कल्प तात्पर्य अद्वैत में नहीं है यह भी कैसे कहा जा सकता है ?
अतः किन्-अकिन् उभयविशेषण-विशिष्ट परमत्त्व अद्वितीय है
और वही जगत् का निमित्त तथा उपादान दोनों ही कारण है,
केवल निमित्त ही नहीं !

"नीकमुत्तमम्" तथा शरीर-शरीरी के समान विशेषण विशेषण
का वास्तविक भेद होते हुए भी अभेद या अद्वैत स्वरूप है। इस
में भेदवादिनी तथा अभेदवादिनी दोनों ही प्रकार की भूतियाँ का
स्वयम्भूत हो जायगा। इस सिद्धान्त के अनन्तर द्वैताद्वैतवादों
कहे हैं कि विशिष्टाद्वैत भी ठीक नहीं है; क्योंकि इस पक्ष में विशेष-
ण-विशेष्य का वस्तुतः भेद ही मानते हो तब अद्वैत कैसे हो सकता
है ? विशिष्टाद्वैत केवल प्रयोग-वास्तव्य है। अतः इस पक्ष में भी
अद्वैतवादिनी भुक्ति निरासम्भवा ही रह जाती हैं। इस वाले
विशिष्टाद्वैतविषय परमत्त्व जगत् का उपादान तथा निमित्त
कारण है और वही भुक्ति सूत्र के तात्पर्य का विषय है। जैसे
"दुर्बलं दुर्बलम्" ऐसे प्रयोग तथा विचार से भी सुबोध स्वरूप ही

कुण्डल है। इस वास्ते सुकर्ण कुण्डल का अमेद, एवं सुकर्ण जातने पर भी "किमिदम्" ऐसी कुण्डलविषयिणी जिज्ञासा होती है, इसी लिये दोनों का भेद भी है।

पञ्चाशती दधि नहीं भक्षण करता, दधिमयी पथ में बचना है; गोवसाशती दोनों ही का भक्षण करता है। इस तरह व्यवहारार्थक्य संभेद होता है। 'सद्विधौनस्थितिप्रवृत्तिमत्त्वेन' अर्थात् सुवर्णादि कार्म्य के अन्तर्गत ही कार्य की स्थिति एवं प्रवृत्ति होती है। अतः अमेद भी है। ठीक ऐसे ही चित् भोक्तृवर्ग, अचिन् भोग्यवर्ग परमात्म्य के अन्तर्गत ही स्थिति प्रवृत्तिवाले हैं। अतः परमात्म्य से अभिन्न हैं; व्यवहार में विरुद्ध धर्म देखने में आता है अतः भिन्न भी हैं। इस वास्ते चिदचिन्निष्ठाऽभिन्न परमात्म्य ही में शास्त्र का अभिप्राय है।

शुद्धाद्वैतवादी इतने पर भी सन्तुष्ट नहीं होते ! इनका कहना है ■ परमात्म्य से पृथक् चित्-अचित् किसी तरह से हैं, तथा आप 'सद्विधौनस्थितिप्रवृत्तिमत्त्वेन' इस उपाधि से अमेद मानते हैं। वस्तुतः विशिष्टाद्वैतवादियों के समान आपके यहाँ भी अद्वैतवादिनी भूति सन्धक् स्वार्थपर्यवसायिनी नहीं होती। परमात्मा से स्वतिरिक्त तत्त्व मानने से तत्त्व में परिकल्पे होने से "निरतिशय पूर्वेण" भी बाधित होगी। इस वास्ते विशिष्टत्व भिन्नत्वादि-शून्य शुद्ध अविच्छेदानन्द परमात्मा ही भूति-सर्वस्व है। इस पक्ष में भेद-वादिनी तथा अमेदवादिनी दोनों प्रकार की भूतियाँ अबाधित रहेंगी। भेदाऽमेद का परस्पर विरोध होने से एकत्र सामन्वय होना भी असम्भव है।

इस पक्ष में "एकोऽहं बहु स्वाम्" इत्यादि अनुनिशानमिदं एकतत्त्व ही का बहुमेवमन अवदित-पठना-पठोयात् आन्ययोग की महिमा से सम्बद्ध सूपपन्न हो जायगा। परमेश्वर सम्पूर्ण विश्व धर्मों का आनन्द है। अतः आशोकश्रीयस्त्व, महतामहीयस्त्व, स्व-भारकत्व, सर्वसंस्कारादित्व, स्वाभिन्न सुख-दुःख-मोहात्मक-प्रपञ्च-निर्मातृत्व, अविकृतपरिणामित्व भी होने में कोई आपत्ति नहीं।

विशिष्टस्वरूपाभिन्नआत्मवैध्व ही सर्वसमाधान में पर्याप्त है: सर्वशक्ति मायाशक्ति, चिदशक्ति संविच्छक्ति, आनन्दशक्ति आह्लादिनी शक्ति के सम्बन्ध से सदादि अंशों का प्रकृति-प्राकृत तथा पञ्चबाहुनुमावित अणुपरिमाणचित्कणस्वरूप भोक्त्वानां एवं ज्ञान आनन्द के प्राधान्याऽप्राधान्य से अन्तर्यामी भोक्तृत्व आदि रूप में अविकृत परिणाम निर्दुष्ट होने से सर्वव्यवहार भां समन्वित है। इस पक्ष में कारखारा को लेकर अद्वैतवादिनी, मप्रपञ्च के लेकर द्वैतवादिनी प्रतियोगी भी ठीक लग जायेंगे।

उमा कह शैवों तथा पाशुपतों ने भी उत्तरमीमांसा पर भाष्य किया है। द्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि अंशों में वैष्णव भाष्यकारों और शैव भाष्यकारों में भेद नहीं है। प्रसुत सबका यह दावा है कि यह बाद मुख्य रूप में हमारे ही हैं, दूसरों ने इन्हें चुराया है। वैष्णवमतानुयायियों का कहना है कि शैव भाष्यकार ने वैष्णव विशिष्टाद्वैत को चुराकर अपना रूप-रङ्ग देकर छपका दिया है। शैव मतानुयायियों का कहना है कि वैष्णव विशिष्टाद्वैतियों ने ही शैवविशिष्टाद्वैतियों के मत को चुराया है। वैष्णव 'अपातो मम-

विज्ञाता' इस सूत्र के अन्तर्गत पञ्च का विष्णु अर्थात् करते हैं, शिव शिव
कर्म करते हैं। वैष्णवों में भी परस्पर विवाद है। कोई ब्रह्म
शब्द में श्रीमन्नारायण, कोई रामचन्द्र, कोई श्रीकृष्ण, कुछ लोग
श्रीकृष्ण के भी द्वारकास्थ, मथुरास्थ, व्रजस्थ, वृन्दावनस्थ, निकुञ्जस्थ
स्वस्थों में मतभेद उठाते हैं। शाक्तद्वैतवादी अनन्त, अमर, अ-
मर्यादात्मक शिव और उसकी स्वभावभूता, कमसे कम्यन्त अर्थात्
विभाशक्ति को शक्ति कहते हैं। वही शक्ति बाधोन्मुख होकर
अव्यक्त-अविज्ञाता होती है। अन्तर्मुख होकर केवल शिवस्वरूपा
ही होती है।

इसके बावजूद अद्वैतवादियों का कहना है कि आपका भी कहना
ही है, परन्तु पूर्वोक्त सिद्धान्तियों का भी कहना निमूल नहीं।
“वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः”, “सर्वे वेदा यत् पदमाममस्ति” इत्यादि भुक्तियों
से वेदों का परम सात्त्विक “एकमेवाद्वितीयम्” इत्यादि भुक्ति-
सहस्रसिद्ध सजातीय-विजातीय-स्वगतभेद-शून्य, पूर्ण प्रज्ञानानन्द-
रूप परमात्मा में ही है।

अन्तर्गत सात्त्विक परमार्थिक सत्ता से कुछ न्यून सत्तावाले अर्थात्
अपविच्छिन्न पूर्ण परमस्वरूप की परमार्थ सत्यता से न्यून सत्तावाले
अपविच्छिन्न-वटना-पट्टीयसी अविन्यानिर्वाच्य, भगवदोक्त शक्ति एवं
उदीय विकास विविधवैविध्योपेत, विरजनीनाऽनुभवनिवेदित विरज-
व्यवहारोपयुक्त सर्वतन्त्रसिद्धान्तसिद्ध पदार्थों में भी है। अपविच्छि-
न्न-वटनापट्टीयान् आत्मवैभव इस भी मानते हैं पर उसे अनिर्वाच्य
स्वभाव और मानना चाहिये? क्योंकि यदि उसे परमात्मतत्त्व से

अतिरिक्त परमार्थ सब मानें तो अद्वैतप्रतिपादक भूतियों विरक्त होती हैं। अस्तु कपुष्यादिबन् मानें तो प्रपञ्चनिर्माणपटीयत्व नहीं बनता। परमार्थबन् परन्तु परमस्वरूप से अत्यन्त अभिन्न मानें तो तब ही अविकारी कृत्स्न होने से कलमें सुख-दुःख-मोह-मद-प्रपञ्च की हेतुता नहीं बनती।

वेदाऽमेद सत्यसत्य विद्वत्त्वाविद्वत्त्वं समान सत्ता में एक जगत् हो नहीं सकते। अन्यथा विरोधमात्र ही वृत्ताञ्जलि हो जायगा? यदि भूतिप्रामाण्यात् ऐसा मानें तो भी नहीं, क्योंकि शब्द अज्ञात-ज्ञापक होते हैं; न कि अकुरुतकृत्। अर्थात् जो वस्तु कैसी है, शब्द उसके स्वरूप को वैसा ही बतलावे हैं। वस्तु स्वभाव को अन्यथा नहीं करते। इस वास्ते जैसे पट अन्वय-अतिरेकादि बुद्धि तथा वाचारम्भस्यादि भूतियों के विचार से कस्तु-अतिरिक्त नहीं होता, किन्तु आतान्वितानात्मक कस्तु ही पट है तथापि अज्ञानावरकश्रेतापनयनादि कार्प्य कस्तुओं से नहीं होता किन्तु पट ही से होता है। अतः विलक्षण अर्थ-क्रिया-निर्वाहक होने से सर्वथा अभिन्न भी नहीं कह सकते। ठीक वैसे ही “अचरित-पटन-पटीयान्” आत्मनेवा भी परमस्वरूपावेक्या म्यून-सत्ताक अनिर्वाच्य मान्यवादिभिः। ऐसा मानने में विषम सत्ता होने से द्वैताऽद्वैत का विरोध भी नहीं होता।

क्योंकि समान सत्तावाले जात्याचार्यों का ही परस्पर विरोध होता है; न कि विषम सत्तावालों का भी। व्यावहारिक सत्ता के रूपमात्म्यान् शुद्धित्व में प्राविभासिक सत्ता से रूप्यभाव होने

में कोई आपत्ति नहीं। तद्वत् परमार्थ सत्ता से अद्वैत तत्प्रेक्षया मूल अर्थात् व्यावहारिक सत्ता से द्वैत होने में कोई विरोध नहीं। इस पक्ष में व्यावहारिक अर्थात् व्यवहृतकाल में आकाशादिवत् अवाभ्यक्त्यादिनिर्वाहक सत्त्वतासम्पन्न द्वैत को लेकर समस्त 'लौकिक वैदिक व्यवहार तथा अद्वैतवादिनी भृतियों का अवान्तर तात्पर्य के विषयभूत द्वैत में सामान्य भी पूर्वोक्त सिद्धान्तियों के अनुसार सम्पन्न होगा; तथा त्रिकालाबाध्य व्यवहारातीत परमार्थ सत्य स्वप्रकाशात्मक परमसत्य के अभिप्राय से अद्वैतवादिनी भृति ही नहीं, अपितु समस्त भृतियों भी अपने महातात्पर्य के विषयभूत अज्ञानान्दात्मक तत्त्व में पर्यवसित हो जायेंगी।

इन सिद्धान्तों के सिवा स्वाभाविक भेदाभेद, सोपाधिक भेदाभेद, विशिष्टविभक्त्यद्वैत आदि अनेक सिद्धान्त हैं। परन्तु प्रायः उक्त मतों से मिलते-जुलते या गतार्थ हो जाते हैं। इनमें वैसे तो प्रायः परस्पर सभी अन्वोन्म का खण्डन तथा स्वमतमण्डन करते हैं, परन्तु कुछ तो सिद्धान्तमात्र में विवाद करते हुए भी स्वाभिमत तत्त्वप्राप्त्यर्थ ही प्रयत्न करते हैं; इस वास्ते उनके यहाँ अधिक संघर्ष नहीं प्रवेश करने पाता। परन्तु कुछ लोगों की तो सिद्धान्त या स्वाभिमत तत्त्वप्राप्त्यर्थ प्रपन्न करने से तत्परता छूटकर परमसत्यमण्डन या परकीय इष्टदेव तथा आचार्यों के दोष प्रकट करने में ही प्रवृत्ति होती है।

जैसे 'शैव' या 'वैष्णव' लोगों की कटूरता प्रसिद्ध है; सुना जाता है कि शिवकान्ठी विष्णुकान्ठी आदि परमपुरुष स्थलों में

प्रथम ऐसी दशा भी कि एक दूसरों के देवता के कल्प या तथ्याक्त आदिकाल में 'अमर' अर्थात् शोक के बिना एवं अवहेलना का भाव प्रदर्शित किया करते थे। विष्णुमत्त शिव की मित्रा की शिवमत्त विष्णु की मित्रा करते थे। गरुड, कृताच, रुद्र, पुलस्त्य, कालाग्र, कस्यपी आदि विषयों पर ही अतिगह्वरीय रुचि करते थे।

आज्ञा का तत्त्व ब्रह्मात होना स्वभाव है। जगत् ध्यान ईश्वर विचारिये कि क्या उक्त समस्त सिद्धान्त सोपानांगहक्रम में किसी सिद्धान्तमूल परमार्थ सत्य परमतत्त्व में पर्यवसित हैं, जबकि परस्पर-विरुद्ध होने से सुन्दोषसुन्दन्याय से निर्मूल हो जाते हैं ? द्वितीय यह तो ठीक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि जगत् के हर के लिये बाह्यो को छोड़ भी दें, तो भी तत्तद्वाच्यभि-
न्नियों से अभिमत तत्तद्देवताओं के अवतारभूत तत्तद्वाच्य
कारणवर्ति होकर "प्रमाण परमं भूतिः" का उद्घोष करते हुए
"अमृतानुभवदा" प्रकृत होकर अतात्त्विक निष्प्रयोजन सिद्धान्त-
स्थापन क्यों करेंगे ?

इस दार्शनिक प्रश्न का ही में कुछ सार प्रतीत होता है। अब प्रश्न यह होता है कि फिर उक्त सिद्धान्तों में कौन सा सिद्धान्त ऐसा है कि जिसमें साक्षात् या परस्परवा सभी सिद्धान्तों का सामंजस्य हो ? क्योंकि द्वैत-अद्वैत अथवा विरोधो सिद्धान्तों का परस्पर सामंजस्य होना माना तल-तिमिर वा रहस्य-गुह्य का तत्त्व सम्पादन है। इस विषय में समन्वय-साक्षात्त्व-व्यापुसारी शास्त्र-

तात्पर्य-परिशीलन संस्कृतप्रवादियों का कहना है कि "वेदेषु तन्मि-
थ्या" तत्त्व में आस्था रखनेवाले मिथ्याओं का सामान्यता में
सिद्ध ही है।

विरोध विचार से तो अदृष्ट कुछ न मानकर एकमात्र दृष्ट
वदार्थ को माननेवाले वास्तव चार्थिक का भी दृष्ट हो। परमार्थमन्यता
कुछ न मानकर केवल अदृष्ट, अभ्यक्त, अव्यवहार्य परमार्थमन्य
को ही माननेवाले अद्वैतियों से परम्परावा अविरोध हो सकता है।

इस वास्ते वद्यपि द्वैत में अद्वैत का अन्तर्भाव नहीं हो सकता,
तथापि अद्वैत में द्वैत का अन्तर्भाव हो सकता है। लोक में देखने
ही हैं कि एक बटखीज से अकत बट-बृक्ष, एक सुतिका से अनन्त
बट-शराबादि पात्र होते हैं। अति भी—

‘एकोऽहं बहु स्वाम्, तदात्मानमेवाऽकुरुत’

इत्यादि वाक्यों से एक का ही बहुभवन बतला रही है। तस्मान्
जैने महात्ममुद्र में बाहु के योग से तरङ्ग, फेन, बुदबुद अनेक
विकार स्वरूप में समुद्र का ही प्रादुर्भाव होता है, उसी तरह अनि-
र्वाच्य अनादीय शक्ति के तादृश ही योग्य से अनिर्वाच्य प्रपञ्च रूप
में निरवयव, निर्विकार, प्रकानात्कल्पन का अनिर्वाच्य प्रादुर्भाव होता
अनिमित्त है। अणवशक्ति की अनिर्वाचनीयता तथा लक्ष्मण द्वैत
का परमार्थ मन्त्र अद्वैतान्तरप्रकाश के साथ अविरोध दिखता ही चुके
हैं। अस्तु, जैने प्रदीपशिला या प्रकारा स्वसम्बद्ध स्वच्छता तार-
तम्योपेत बहुसंख्यक कोष के योग में तलवारकाराकारित हो जाती
है, क्योंकि प्रकाश का प्रकाशता हुआ प्रकारा प्रकारवाकार ही ही

जाता है, ठीक वही तरह आत्मब्रह्म से लेकर अज्ञमय हो पर्यन्त नहीं, अपितु तत्तद् इन्द्रियों द्वारा संसृष्ट राज्ञात्मक पुत्र-कन्यादि पर्यन्त के सन्निधान से तन्माकाशकाशित विशुद्ध आत्मब्रह्म ही हो जाता है ।

उपाधि के सम्बन्ध से उपहित की उपाधिस्वरूपवत्ता स्वष्टिकान्ति में प्रसिद्ध है । अतएव तत्तदुपाधियों के सम्बन्ध से उनके भाव अभेदभावापन्न आत्मा का आत्मब्रह्म, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अज्ञमय तथा पुत्र रूप से निर्देश भूतियों में पाया जाता है । इसी वास्ते सकलविभ्रमास्पद परमस्वरूप में नानाप्रकार वादिविप्रतिपत्ति स्वस्वमतिवैभवानुसार तत्त्वग्रहण वह सभी समञ्जस है । बन्धी लोक-बुद्धि-स्तिब्ध स्वरूपों का सोपानारोह क्रम से परमात्मस्वरूप-प्रतिपत्ति के लिये मातृपितृरस्तावपि हितैषिणी भगवती भूति उत्तमस्तर अनुवाद करती हैं । पुत्रादि से आत्मभाव की व्यावृत्ति के लिये अज्ञमय वेद में आत्मभाव रखनेवाले चार्वाक का भी मूल अभिमत होने से अद्वैत में उपयुक्त है ।

वेद से आत्मभावव्यावृत्त्यर्थ प्राणमय में भी आत्मभाव अपेक्षित है । प्राणमय से आत्मबुद्धि हटाने के लिये मनोमय में आत्मभाव भी ठीक ही है एवं अभासान्वित क्षणिकबुद्धि गुण-सन्तति में तबो मन्तव्यरूप में विज्ञान तथा शून्य का अभिमान रखनेवाले विज्ञानवादी एवं शून्यवादी बीजों का भी मत परमस्वरूप-प्रतिपत्ति में क्रमशः पूर्णप्रतिपन्न आत्मभाव व्यावृत्ति के लिये उपयुक्त हो सकता है । मन्वाद्यैवैविक शरीर परिमाण आत्मा मानने-

भाषा "चार्ल" सिद्धान्त भी संप्रत्यभिमान-व्याप्ति के लिये उपारेष ही है।

वैद्यायिक, वैशेषिक भी व्यवहारोपयुक्त पदार्थ अनुमानादि प्रमाण संचालनसिद्धि विमु आत्मा सिद्ध कर परमतत्त्व प्रतिपत्ति के परम उपकारक हैं। सांख्य प्रकृति पुरुष का क्षीर-नीर से भी घनिष्ठ सम्मिश्रण मिटाकर असक्त, चेतन, विमु आत्मा को सिद्ध करते हैं। योगी तदुच्यतिरिक्त, नित्य सुख दुःख मुक्त स्वभाव परमेश्वर सिद्ध कर परम पुरुषार्थभूत भगवदाराधन के साधक हो जाते हैं।

मीमांसकों ने भी भगवदाराधन का परम हेतु वर्णानुसार वैदिक कर्मों का स्वरूप निर्णय कर अत्यन्त उपकार किया, जिनका कि भगवान् "स्वकर्मणा तममन्वर्षं सिद्धिं विन्दति मानवः" इत्यादि वचनों द्वारा परमतत्त्व प्रतिपत्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध सिद्ध करते हैं।

यहाँ से अब उत्तर-मीमांसकों की आवश्यकता देखनी चाहिये, परन्तु इसके पहिले यह बात समझ लेना चाहिये कि उक्त अवस्था सध्यामाय दार्शनिकों का विषय विशेष में प्राधान्य तदितर में गौण अभिप्राय मानकर ही समन्वय किया जा सका है। अन्यथा सर्वांश में प्राधान्य होने से विरोध अनिवार्य होगा, इस वास्ते तत्तत् दार्शनिकों के प्रधान अंश उपयुक्त होने से प्रत्यक्ष एवं अविरुद्ध हैं, जैसा कि विद्वानों में न्याय, वैशेषिक सर्वांश को प्रतिपादन करते हुए भी प्रमाण साक्ष्य ही कहलाते हैं।

पूर्वोत्तर-मीमांसा वाक्यशास्त्र कही जाती है। व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। इन वक्तव्यों का अभिप्राय यही है कि

अन्योस्मि, न त वेद" इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उपासना में उपास्योपासक के अभेद ज्ञान की आवश्यकता समझने हुए भेदाभेद का बराबर आक्षेप सिद्ध किया। शुद्धाऽद्वैतियों ने भगवान् तत्त्व से प्रतिष्ठित तत्त्व मानने में वस्तु की पूर्णता में बाधा समझकर 'शुद्धाऽद्वैत तत्त्व का स्थापन किया।

यद्यपि शुद्धाऽद्वैत सिद्धान्त में एक भगवद्दीय आत्मवैभव में ही एक का बहुभवन सिद्ध होने से लौकिक वैदिक ममल व्यवस्था सुषपन्न है तथापि "अजायमानो बहुधा व्यजायत", "इन्द्रो मावाभिः प्ररूप ईवते" इत्यादि श्रुतियों से अजायमान का जायमानत्व, एक का बहुत्व माया से ही सिद्ध है। क्योंकि परमार्थतः एक ही वस्तु का अजत्व, जायमानत्व, एकत्व-बहुत्व, असम्बन्ध है। इस वास्ते वस्तुतः सबाह्याभ्यन्तर अज सजातीय-विजातीय-स्वरानभेद-शून्य स्वप्रकाशप्रज्ञानानन्द धन में ही अचिन्त्याऽनिर्वाच्य स्वात्म-शक्ति के अनिर्वाच्य सम्बन्ध से ही जायमानत्व, बहुत्व स्वीकार करना चाहिये। इसी वास्ते अद्वैतवादी अनिर्वचनीयवादी भी कहलाते हैं।

वेदान्तियों की ऋद्धमीमांसा का भिन्न भिन्न भाष्यकार भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। परन्तु उसका मुख्य तात्पर्य किसमें है यह निर्णय करना कठिन हो जाता है। कहना न होगा कि महर्षियों के अभिप्रायों का ज्ञान महर्षियों का ही होता है। शुक्र-नोसितार में शुक्राचार्य के मन्तव्यानुसार वेदान्त का अद्वैत में ही मुख्य तात्पर्य है। 'अद्वैतमर्हितीव' स्वान्नेह नानास्ति किञ्चन,

मायिक सर्वमज्ञानाद्वाति वेदान्तिनां मतम् ।" (चतुर्थोऽध्याये तृतीये प्रकरणे) सर्वभेदविषयिज्ञा ब्रह्म ही सब कुछ है, नाना कुछ भी नहीं है। तद्व्यतिरिक्त समस्त प्रपञ्च मायिक ही है। यही वेदान्तियों का मत है। इसके सिवा जिन दार्शनिकों ने वेदान्त मत का खण्डन किया है उन्होंने भी अद्वैत ही को वेदान्त-सिद्धान्त मानकर अनुवादपुरस्सर खण्डन किया है। सांख्यों तथा नैयायिकों में पाञ्चरात्र पाण्डुपतों तथा बौद्धों ने भी अद्वैत का ही वेदान्त मत मानकर खण्डन किया है। जब यहाँ प्रेक्षावानों को विचार करना चाहिये कि जब कमलाः उक्त प्रकार से सभी सिद्धान्त अद्वैत का घोर (ही) अपसर हो रहे हैं और विचार दृष्टि से सभी का प्रधान प्रधान अर्थों में अविरोध सिद्ध होता है तब कलह के लिये स्थान कहाँ रह जाता है।

वैतसिद्धान्ताऽनुयायियों का परम तात्पर्य श्रीभगवद्वरणा-म्बुज के अनुवाग में ही है। यह बात अद्वैतवादियों को भी सम्मन है। यह बात दूसरी है कि कोई भगवान् के भूतभावन श्रीसदाशिव रूप में, कोई श्रीविष्णु रूप में, कोई पतितपावन श्रीमद्रामभद्र रूप में, कोई श्रीकृष्ण आनन्दकन्द रूप में तथा अन्योन्य रूप में प्रेम रखते हैं। विद्वानों का कहना है कि जैसे एक ही गगनस्थ सूर्य-तत्त्व घट सरोवरदि अनेक उपाधियों में प्रतिबिम्बित होकर बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भावापन्न होता है, ठीक उसी तरह अनिर्वाच्य मायामय गुणों के परस्पर विमर्द वैचित्र्य निबन्धन विविध उपाधियों के योग से "माया आभासेन जीवेशौ करोति" इत्यादि श्रुति के

अनुसार अनन्तकोटिज्ज्ञायक तद्गतजीवेशादि रूप से एक ही परमतत्त्व प्राप्तभूत होता है। जैसे परम विष्णु तत्त्व ही अनन्तकोटि ज्ज्ञायक के नायक होते हुए भी सर्वथा अविकृत है। जैसे ही सूर्य नील-पीत आदि उपनेत्रों से नील-पीत आदि अनेक रूपों में भासमान होते हैं वैसे ही एक ही परमतत्त्व विष्णुस्वरूपादि भावना-भावि मनस्कों के विष्णु रूप में और सदाशिव भगवान् की भावना से भावि मनस्कों के सदाशिव रूप में उपलब्ध होते हैं।

अतएव विशिष्टाद्वैत जीकण्ठीय रौपभाष्य की टोका करते हुए श्रीमदम्बवाजी शीघ्रित कहते हैं कि यद्यपि सकल सङ्काशों का महात्मात्पर्य असंख्य अनन्त विष्णु अद्वैत ब्रह्म में ही है तथापि बिना साम्ब सदाशिव की भक्ति प्राप्ति के अद्वैत वासना और निष्ठा नहीं हो सकती—“वद्यप्यद्वैत एव अस्ति किंस्वरगिरामागमाभाज्य निष्ठासाकं सर्वैः पुराणैः स्मृतिकरमहाभारतादिप्रबन्धैः। प्रत्यैराचार्य-रत्नैरपि परिग्रहे सङ्कराद्यैस्तदेव सर्वैश्च ब्रह्मसूत्राद्यपि च विमुक्तनाम्भान्ति विभान्तिमन्ति ॥ तथाप्यनुब्रह्मादेव सकलैर्नुकलामयोः ॥ अद्वैतवासना दुःसामाविर्भवति नान्वया ॥” बड़ी रजस्तमोलेशादि से अननुबिद्ध, अचिन्मयाऽभिर्वाध्य अन्तर्ज्ञान आह्लादिनी शक्ति के योग से विभिन्न विभिन्न भक्तों के भावानुसार भिन्न भिन्न मंगलसम विग्रहरूप में शिव-पुराण तथा स्कन्दपुराण में शिवरूप से, विष्णुपुराण में विष्णुरूप से,

श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण रूप से श्री श्रीरामायण में श्रीरामचन्द्र रूप से—

‘‘वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।

अदावन्ते च ग्रन्थे च हरिः सर्वत्र गीयते ॥’’

के अनुसार गये जाते हैं। अन्वया जैसे विष्णुपुराणादि में विष्णु का परत्व, सहाशिवादि का अपरत्व पाया जाता है वैसे ही स्कन्दपुराणादि तथा महाभारत में भी भीष्म के सामने युधिष्ठिर के सिने श्रीकृष्ण-मूल से ही सहाशिव का परत्व और तत्त्विक का अपरत्व पाया जाता है।

शिवपराक पुराणों के समस्त राजस वदनाकर उनसे पीछा छुड़ाना भी सहस्रवहस्यमय नहीं हो सकता। क्योंकि शिवपराक पुराणों में भी केवल शिवमाहात्म्य-प्रतिपादक पुराण ही कल्याण-कारक हैं, तत्त्विक नहीं। अमृतशिवमाहात्म्य पुरुष नरकगामी होता है; ऐसे एक दो नहीं सहस्रों बचन दिसलाये जा सकते हैं। विरुद्ध किंवा संकल्पास्तिसि आदि अनेक दोषों के भय से सर्वसम्प्रति में ईश्वर एक ही है, दो नहीं। पुराणों के निर्माता महर्षि उतास सर्वसाक-कल्याणार्थ प्रवृत्त होकर परस्पर-विरुद्ध बातें कह भी कैसे सकते हैं? कहां में जैसे ‘‘नारायणो ह वा इदमत्र जातीयः’’ से नारायण का ही अस्तित्व पाया जाता है वैसे ही ‘‘एको ब्रह्म न द्वितीयो न तृतीयः’’ इत्यादि बचनों से ब्रह्म का ही अस्तित्व भी पाया जाता है।

ठीक वही समस्त पुरुषागता, त्रिपुण्ड्र, ऊर्ध्वपुण्ड्र, भस्म, गोपीचन्दन, तट्टाकादि विषयों में भी सममन्त्रा चाहिये। अर्थात् कहीं केवल भस्म, त्रिपुण्ड्र का माहात्म्य, तद्विस्त की निन्दा, कहीं ऊर्ध्व-पुण्ड्र की स्तुति, तद्विस्त की निन्दा। यदि ऊर्ध्वपुण्ड्र की निधि उपनिषदों में पाई जाती है तो भस्म तथा तट्टाका का माहात्म्य जादालोपनिषदादि में पाया जाता है। यदि काट्यायन, मातृगण-आदि आत्मन्त अमसिद्ध धृतियों का भी प्रामाण्य सांख्यदार्ष्टिक मानते हैं, तो मुक्तिकोपनिषत् प्रमाण तथा लोकात्मनिष्ठ सिद्ध पट्टाक, भस्म, जादालादि उपनिषदों के प्रामाण्य में बाधा हो क्या हो सकती है? अस्तु, यह सांख्यदार्ष्टिक कलह, कलह-मित्रों के ही रोभा देता है। दुरामही लोग लाख प्रयत्न से भी अपने दुरात्म नहीं छोड़ सकते।

अतः इस विवाद में हम पाठकों के समय का अपमन्य नहीं चाहते। परन्तु उक्त विषयों में समन्वय पद्धति के मर्मज्ञों को एक तथा वक्ष्यमाण व्यवस्था ध्यान से पढ़नी चाहिये। उक्त व्यवस्था यह है कि पूर्वोक्त विम्बादिदृष्टान्तानुसार एक ही परमवस्तु का भावानुसार नाम-रूप वेद-भूषा-भेद से उपासना तथा सगदनु-कूल निश्चल उपकरण भिन्न भिन्न उपनिषद् तथा पुराणों में ब्रह्मावे गये हैं और निश्चल रूपादि में निष्ठा-परिपाक के लिये निश्चल रूप का ही माहात्म्य, तद्विस्त की निन्दा प्रतिपादन की गई है। जैसे वेदों में क्रम से उद्दिष्ट, अनुवित्त, समवायभ्युक्ति होम का विधान भी पाया जाता है और वहाँ ही उक्त होमों की निन्दा

भी पाई जाती है। परन्तु एक निम्नांशों का तात्पर्य निम्ना में न होकर किसी एक की इदमा सम्पादन करने में ही है।

अर्थात् जिसने जिस एक को स्वीकार किया उसको सभी में इह निम्ना रखने चाहिये। दूसरे एक का अग्रगण्यता नहीं करना चाहिये। क्योंकि वैदिकों की ऐसी मर्यादा है कि निम्ना का तात्पर्य निम्ना में न होकर किसी विशेष की स्तुति में होता है। त्रैलोक्य में एक जगह अभिषापदवाच्य कर्मों के करनेवालों को अन्धमय की प्राप्ति कही है। विद्यापदवाच्य कृपासना में निरतों को उन्मत्त की ओर अदर्शनात्मक तम “अन्धं तमः प्रविशन्ति” की प्राप्ति कही है।

परन्तु एक विद्या तथा अभिषा का शास्त्र में विधान पाया जाता है। शास्त्र-विहित कृत्य की अकर्तव्यता “नहि शास्त्रविहितं किञ्चिदकर्तव्यतामिवात्” इत्यादि भगवान् शङ्कराचार्य की त्रिभिः के अनुसार हो नहीं सकती। यदि उनकी निम्ना में ही तात्पर्य होता तो “विद्यया देवलोका” इत्यादि भ्रुति-सिद्ध फल अनुपपन्न होगा। क्योंकि कहीं पर भी निषिद्ध कृत्य की शुभफलकता भ्रुति-सिद्ध नहीं है। इस बातसे वैदिकों ने समुच्चय विधान को स्तुति के ही लिये एक एक की निम्ना मानी है। ठीक इसी तरह एक निम्नांशों का भी तात्पर्य निम्ना में न होकर स्वोपास्य देव में इदमा के लिये स्तुति में ■ है। किंवा जैसे कोई कौपुकी अपनी मुग्धा भार्या को बिद्वाने के लिये अपने कुत्ते को खाल के जभ से पुकार कर गाली देता है, न कि खाल को गाली देता है। मुग्धा अपने भ्राता को गाली समझकर चिड़ती है।

शिवपुत्राणादि-प्रतिपाद्य अनन्तकोटिमकारहाधीश्वर शिव-
 तत्त्व में ही हृदय निष्ठा के लिये शिवस्वरूपाभिन्न विष्णुपुत्राणादि-
 प्रतिपाद्य सर्वेश्वर श्रीविष्णु के नाम से ही ब्रह्मायहान्तर्गत कर्त्तव्य
 विष्णु की निन्दा की गई है, तथा विष्णुपुत्राणादि-प्रतिपाद्य
 अनन्तकोटिमकारहाधीश्वर श्रीविष्णुतत्त्व के उपासकों के निन्दा-
 हाहर्गार्थ तदभिन्न ही श्रीशिव के नाम से कर्त्तव्य ब्रह्मकोटि में प्रसिद्ध
 हृदय की निन्दा की जाती है। कहीं कहीं तो शिव या विष्णु की
 उपासना से नरक होना तक पाया जाता है। ऐसे स्थलों में श्री
 नरक का अर्थ नरक न होकर कार्यकर्मण्यतीत परमस्व-प्राप्ति का
 अपेक्षा से ब्रह्मलोक्यादि ही नरक पद से कहे गये हैं; क्योंकि वेदों
 में भी “असुरा नाम ते लोकः” इत्यादि मन्त्र में परमात्म-तत्त्व की
 अपेक्षा देवताओं को भी असुर बतलाया गया है।

असुरों का अर्थात् अशोभन परमात्मन्वतिरिक्त अशोभन
 प्रवृत्ति में या असुप्राणादि अनात्मा में रमण करनेवालों के स्वयं
 अदर्शनस्यक्त तम से आशुत वह लोक अर्थात् फल है, जहाँ
 “आत्महन” आत्मा के वास्तविक कृत्य शुद्ध, बुद्ध, स्वरूप को न
 जानकर कर्तृत्व, भोक्तृत्व, आदि अनेक फलरूप को आरोपण करने-
 वाले अनात्मज्ञ कहें जाते हैं।

जैसे यहाँ देवलोक्यादि की निन्दा में तात्पर्य नहीं, किन्तु
 आत्मज्ञानार्थ प्रवृत्तिविधाय करने ही के लिये है वैसे राक्षसों
 के गम्भीर स्वसिद्धान्त किसी की निन्दा में न होकर स्वोपास्य निष्ठा
 या (किसी) को कल्याण-विषयक प्रयत्न में प्रवृत्ति के लिये

समझना चाहिये। जनभिन्न लोग मुग्धा भावों की तरह दुःखी होकर परस्पर कलह करते हैं। बुद्धिमान् तो अपने स्वप्रकाशमय पूर्ण परम प्रेमात्मक को ही सर्वस्वरूप सर्वोपास्य समझकर मुक्ति होते हैं और रागद्वेषादिरहित भगवान् के किसी एक रूप में निष्ठ रहते हैं। जैसे किसी मर्मज्ञ भावुक की छवि प्रसिद्ध है—

“भोनाचे जानकीनाचे, विमोहो नासिल कज्जन ।

तथापि नम सर्वत्वं, रामः कमलकोचनः ॥”

तथा—

महेश्वरे वा बगतामधीरवरे,

जनार्दने वा जगदन्तरात्मनि ।

न वस्तुमेवमपिपश्चिरस्ति मे,

तथापि भक्तितत्त्वोन्मुखोऽहम् ॥

इत्यादि। जब एक ही परमात्म्य भगवान् भक्तानुग्रहार्थ अपनेका प्रादुर्भूत होते हैं तब कहीं के एक स्वरूप वा नाम को समाभक्त कर दूसरे स्वरूप वा नाम का तिरस्कार वा निन्दा करनी कितनी बड़ी भूल है। क्या अपने ही एक अंग का तिरस्कार करनेवाले मूर्ख अनन्व मत्त पर भी कोई प्रसन्न हो सकता है? शिवप्रधान वा विष्णुप्रधान पुराणों में भी शिव तथा विष्णु के दो मुख से स्वतन्त्रों में सम्बन्ध अमेद् वा परस्पर उपात्तोपात्मक भाव तक भी सुना जाता है। इसे विष्णुसहस्रनाम शास्त्र भाष्य में देखना चाहिये। निस्तर-मय से वहाँ के बचन न देख वैष्णवकुल-कमल-

दिवाकर श्री गोस्वामी तुलसीदासजी की ही कुछ उक्ति हो जाती है ।
आपका कहना है कि—

शिव-पद-कमल किनहिं रति नाही,
रामहि ते सपनेहुं न बुझहीं ।
हित निरूपहि सब निधि तुलसी के,
सेवक स्वामि सखा शिव पिय के ॥

कुछ सांप्रदायिक महानुभाव श्री पार्वतीरमण सदाशिवजी तथा श्री विष्णुजी के प्रणाम आदि में अपने अनन्य वैष्णवत्व या शैवत्व की त्रुटि समझते हैं परन्तु विचार करने से सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि शैव या वैष्णव केवल विष्णु या शिव के प्रणाम करना छोड़ देने से अनन्य वैष्णव या शैव नहीं हो सकते क्योंकि चाहे कोई शिव के प्रणामादि करना छोड़ भी दे परन्तु कामिनी-काञ्चन-कैङ्कर्य कैसे छूट सकता है ? उसके बिना छूटे तो लोगों के विधर्मियों के पीछे-पीछे स्वार्थवश घूमना या नष्ट होना अपरिहार्य ही है, तब अनन्य शैव या अनन्य वैष्णव कैसे हो सकते हैं ? वस्तुतः परमेश्वर के आराधन का परम प्रकृत मार्ग स्वस्वकर्मात्म-धर्म ही है जैसा कि शास्त्रों में कहा है—

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं बिन्दन्ति मानवाः ।

वर्णाभमान्धारकता पुरुषेषु परः पुमान् ।

हरिशराभ्यर्चं भक्त्या नान्वत्ततोषकारणम् ॥

वर्णाभमानुसार वैदिक अभिहोत्रादि कृत्यों में अग्नि, इन्द्र, वरुण, कद्र, विष्णु आदि सभी देवताओं का यजन करना पड़ता है

अतः कोई भी वैदिकताभिमानि कैसे कह सकते हैं कि हम अनन्य वैष्णव या शैव हैं, अन्य देव का अर्चन नहीं करेंगे। तस्मान् अनन्यता का अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता आदि गुरुजनों को अर्चा-पूजा छोड़ देनी चाहिये किन्तु अनन्यता का अर्थ यही है ■ देवपितृगुरुमाध्यादि सभी का आराधन-पूजन करो परन्तु वह सभी हो भावार्थ, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है—

सब कर माँगें एक फल, राम-चरन-रति होहु ।

इत्यादि। इसी प्रकार व्यवस्था भस्मादि के विषय में समझनी चाहिये। कारण कि रागतः प्राप्त पदार्थ की निन्दा निषेध के लिये होती है। जैसे सुरामांसादि रागतः प्राप्त हैं, अतः उनकी निन्दाओं का तात्पर्य उनके निषेधों में हो सकता है। भस्म, त्रिपुरादादि राग से तो प्राप्त हैं नहीं; किन्तु किन्हीं शास्त्रवचनों से ही प्राप्त हैं। शास्त्र-प्राप्त का अत्यन्तबाध शास्त्रान्तर से भी नहीं हो सकता; क्योंकि शास्त्रान्तर निरवकाश हो जायगा।

बोद्धरीप्रहस्य “अतिरात्रे षोडशिनं यज्ञाति” इस शास्त्र से ही प्राप्त है। अतः “नातिरात्रे षोडशिनं यज्ञाति” इस साक्षात् निषेध से भी अत्यन्तबाध नहीं होता; किन्तु विकल्प ही प्रहाराऽप्रहारा का माना गया है। ठीक इसी तरह शास्त्रप्राप्त भस्म-त्रिपुरादादि का विकल्प या सम्प्रदाय-भेद से व्यवस्था है; अर्थात् “शैवों” तथा “वैष्णवों” के लिये सम्प्रदायानुसार व्यवस्था एवं श्रौतस्मार्त-

कर्म-निष्ठ कर्मठों के मतः-सार्य भस्म इत्याकाश में पथकाय ।
यही पद्धति देवने में भी आ रही है । लिखा भी है कि—

स्नात्वा पुण्ड्रं मूढा कुर्व्यादधुत्वा वैव ॥ भस्मना ।

देवान् विमान् समन्वयार्थं जन्मनेन समाचरेत् ॥

आदितामि लोग किसी समय भस्मादि और किसी समय
बन्धनादि लगाते हैं । इतरो के लिये पथाकाम ही समझना
चाहिये । निषेध का विषय इमरानादिगत भस्म है न कि आहवनी-
वादि-गत पवित्र भस्म । सामान्यवचनों का भी श्रुतियों से संकाय
रहित ही है । अभिप्राय यह है कि अद्वैतवादियों का इन समझों
में आग्रह नहीं है ।

उनमें यथारुचि त्रिपुण्ड्र, ऊर्ध्वपुण्ड्र, शिव या विष्णु का
सम्बन्ध आदर है । इस वास्ते इन विषयों में अद्वैतियों का किसी
के साथ विरोध नहीं है । तीर्थ, जल, मन्दिर, शिव, विष्णु, राम,
कृष्ण, शक्ति आदि प्रतिमार्चन, वर्णोपमानुसार भौतस्मार्त-कृत्य
आदि विषयों का उनके यहाँ कितना आदर या प्रचार है इसका
पता काश्यादि पुराणस्थलों में हो नहीं प्रत्युत ग्रामोणों में भी उनके
अनुवायियों के दर्शन से ही सुस्पष्ट लग सकता है ।

भगवान् राङ्गराचार्य का सिद्धान्त है कि अनादिकाल से प्रवृत्त
यह संसारकष्ट बिना परमतत्त्व, परब्रह्म के स्वरूप-साक्षात्कार के
कदापि नहीं शान्त हो सकता । भगवत्स्वरूपसाक्षात्कार के लिये
वर्णोपमानुसार शिक्षाचार प्राप्त सभी लौकिक वैदिक कृत्य अनुष्ठान-
विधि बगैरुचि ही परमावश्यक है ।

“वेद्यो नित्यमधीयतां तदुद्धितं कर्मस्वनुहीयतां

तन्नेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मत्तिसंपत्कताम्”

साधनापञ्चक से,

“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां, ज्ञानात् पापस्य कर्मक्षयः ।”

“कथायै कर्मोभाः पश्ये, ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥”

“यस्यैवा मायभिर्भानाति”

इत्यादि वचनों के अनुसार अद्वैत तत्त्व व्यावहारिक है, ज्ञानः व्यावहारिक सत्य नहीं कहा जा सकता । प्रपञ्च ही व्यावहारिक होने से व्यावहारिक सत्य कहा जा सकता है । द्वैत-अद्वैत समान सत्ता से विरक्त होते हैं अतः पारमार्थिक व्यावहारिक सत्ता-भेद से व्यवस्था उचित है । इसी वास्ते उन्होंने स्वयं श्रीनारायण आदि पुरुषस्वत्वा में शतशः शिव और विष्णु की प्रतिमाएँ स्थापन करके भक्ति का सम्यक् प्रचार किया ।

इहा भगवद्भक्तिरिच्छ समस्त प्रपञ्च को मिथ्या बतलाना, सो भगवान् तथा भगवद्भक्त दोनों को ही अभीष्ट है । भगवान् ही स्वयं कहते हैं, वही बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता है जो कि भ्रष्ट-राज्यी मिथ्या शरीर से मुक्त परम सत्य अमृत को प्राप्त कर लेते हैं ।

‘एषा बुद्धिमतां बुद्धिमन्तीषा च मनीषिणाम् ।

वत् सत्यमनुतेनेह, मत्वेनाप्नोति मामृतम् ॥”

(श्रीमद्भगवत्)

“तस्मादिह कमदोषमकलसकर्म, स्वप्राप्तम्”

(श्री० भा० गङ्गास्तुतिः)

“एवमिदं वचनं श्रुत्वा”

“येहि जाने जग जाह वेराई । मागी वषा स्वप्नप्रम जाई ॥”

समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य केवल भगवान्‌त्त्व में ही है, इसी परमसत्यप्राप्ति के लिये अनात्म तात्पर्य-विषयभूत अग्न्याग्न्य विषयों का निर्देश है ।

इसी अभिप्राय से “तवै वेरा वत् स्वप्नावन्ति” इत्यादि शक्तियाँ हैं । मिथ्या भी संसार पूर्वकथनानुसार बिना मन्वक धर्मनुष्ठान किये नहीं निवृत्त हो सकता । प्राचीन तथा आर्वाचीन साम्प्रदायिक कत्तहशून्य वैष्णव ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास आदि सभी महानुभावों ने वैराग्यादि के लिये संसार के मिथ्यात्व पर बड़ा जोर दिया ।

देहादि को ही सत्य माननेवाले प्राकृत पुरुषों से देहादि-पोषणार्थ कितने अनिष्टों की सम्भावना है, यह विश्वों से निरोहित नहीं है । श्री सूरदास हरिदास प्रभृति भावुक-वृन्दों ने भी प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के चरित्र-गान में ही अपना अमूल्य समय व्यतीत किया न कि निःसार जगत् की सत्यता-प्रतिपादन में ।

मिथ्या कहने का भी अभिप्राय यही है कि “त्रिकालाऽराध्य” परमार्थ सत्य भगवान् की सत्यता के समान इसकी सत्यता नहीं है; किन्तु व्यवहार में जानेवाली केवल व्यावहारिक सत्यता है, न कि गगनकुसुम के समान आत्यन्त असत् । मिथ्या शब्द का यहाँ अपहृष अर्थ नहीं है, अपि तु अनिर्वचनीयता अर्थ समझना चाहिये, जैसे अविद्या शब्द का विद्या-व्यतिरिक्त कर्म विवक्षित है ।

अधर्म से धर्मविच्छेद पापादि विवक्षित है न कि विद्या का अभाव या धर्म का अभाव ।

अपि साधारणतया लोक में मत्स्यता एक ही प्रकार की प्रसिद्ध है तथापि अन्त्यात्मशास्त्रवेत्ता सूक्ष्म स्तर-अंश में मत्स्यता में अन्तर भेद समझते हैं । उनकी दृष्टि में बिना (कर्तुः) मत्स्यता के किसी कर्तु की अपरोक्ष प्रतीति असम्भव है । इन्हीं कारण रज्जु सर्प आदिकों की भी प्रतीति तत्काल उत्पन्न अनिवार्य रूप से की जा सकती होती है । क्योंकि अत्यन्त सम्यक् कर्तुः आदि के समान रज्जु-सर्प ■ अपरोक्ष प्रतीति तथा भय-कंपादि की जनकता नहीं हो सकती, इस वास्ते वसे अस्तत् कर्तुः आदि से विलक्षण परन्तु रज्जु-ज्ञान से बाध्य होनेवाला मानना चाहिये; अतः व्यावहारिक घटादि से भी विलक्षण प्रातिभासिक सत्त्व कहलाता है एवं आकाश आदि जो ■ व्यवहारकाल में कभी बाधित न होने से रज्जु-सर्पादि से विलक्षण हैं तथा ब्रह्म-साक्षात्कार होने से एक-मात्र अक्ष हो रह जाता है, तद्व्यतिरिक्त का बाध हो जाता है, अतः निश्चलतत्त्व परमार्थ सत्य से भी विलक्षण हैं । वे व्यावहारिक सत्त्व कहलाते हैं, और जो सदा एकरस परम तत्त्व है वही परमार्थ सत्त्व कहलाता है । जैसे द्वैतवादियों के यहाँ घट की अस्तित्व, आकाश की निश्चलता, रूप-विलक्षणता सत्त्वता के बाध होने पर भी समझाते हैं वैसे ही बाधित होने से मिथ्यात्व बराबर होखे हुए भी व्यावहारिक समस्त प्रपञ्च की विनिर्मुक्ति के लिये व्यावहारिक साधनों की ही आवश्यकता है । शास्त्रों में स्वाभाविक

कामकर्म लक्ष्य मृत्यु के अपनयनार्थ ही अविद्यापदवाच्य कर्मों का विधान भी है—“अविद्याया मृत्युं तीर्षी” ।

विष्णुसत्त्वान्तस्त्वन्निष्ठ के लिये “योगाच्छस्य तत्पैव, धमः कारव-मुच्यते” के अनुसार विधिपूर्वक सर्व-कर्म-संन्यास शास्त्रानुसार ठीक ही है । अब रहा यह कि जीव परमेश्वर के भेद न मानने से ठीक भगवदुपासना नहीं हो सकती इस बातसे अद्वैतियों के माथ विरोध है, तो यह भी नहीं, क्योंकि यावन् प्रारब्ध अविद्या लेश की अनुवृत्ति प्रारब्धरूप प्रतिबन्धक से अद्वैतवादी भी मानते हैं । अतः जब तक उपाधि का अस्तित्व है तब तक जीव परमेश्वर का वास्तविक अभेद होते हुए भी ध्यावहारिक भेद अनिवार्य है ।

जब तक जल विद्यमान है तब तक जैसे प्रतिबिम्ब-भाव अवश्य है वैसे ही जीवभाव भी अनिवार्य है । जैसे वायु-योग से समुद्र में तरङ्ग भाव होता है, वैसे ही अनिवार्य भगव-शक्ति के योग से जीवभाव भी अनिवार्य होगा । इसी दृष्टि से भेदभाव भगवद्वक्ति में पर्याप्त है ।

इसी बातसे जीमच्छङ्कर भगवत्पाद ने कहा है कि “सद्यपि मेदा-पमये, नाथ ! तवाहं न मामकीनस्त्वं, सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचिदपि समुद्रो न तारङ्गः” हे नाथ ! जैसे तरङ्ग वद्यपि समुद्र से वस्तुतः भिन्न नहीं होता, किन्तु वायुयोग से अवस्थान्तरापन्न समुद्र ही तरङ्ग कहलाता है, तथापि व्यवहार से समुद्र-तरङ्ग का भेद सिद्ध ही है । उस व्यवहार-सिद्ध भेद वशा में भी समुद्र का तरङ्ग है, ऐसा ही कहा जाता है, तरङ्ग का समुद्र है ऐसा नहीं ! ठीक इसी

तबह हमारा आपका कल्पि वास्तविक भेद नहीं है तथापि मायाकृत व्यवहार-सिद्ध भेद विद्यमान है। ऐसी दशा में भी हे प्रभो ! मैं आपका हूँ, आप मेरे नहीं।

यदि कहा जाय कि भक्ति के लिये पारमार्थिक भेद ही अपेक्षित है, अभेद-ज्ञान भक्ति का प्रतिकन्धक है। तो यह भी उचित नहीं मान्य पड़ता, कारण कि प्रथम तो भेद लोक में अनधिकाल से प्रसिद्ध ही है। लोक-प्रसिद्ध ही भेद का लेकर परमानर्थ के हेतु तथा मन्दर भी कामिनी, कांचन आदि विषयों में अनिवार्य प्रेम देखा जाता है। वहाँ तक कि भावुकों ने “कामिहि नारि विचारि विनि, छोनी के निनि राम” इत्यादि कथनों से भगवान् में तादृश प्रेम पाने की बड़ी उत्कण्ठ प्रकट की है।

अतः व्यावहारिक भेद से प्रेम सिद्धान्त के निर्वाह में कोई अनुपपत्ति नहीं ! दूसरे यह कि अभेद प्रथमोपस्थित ही नहीं है। क्योंकि अभेदज्ञान तो धर्मानुष्ठानपूर्वक भगवदाराधनादि द्वारा विशुद्ध त्वान्त को ही भवणादि में बड़े प्रयास से सिद्ध हो सकता है। फिर वह प्रेम में ही प्रतिकन्धक क्यों हो सकता है ? इस वास्तं सिद्ध हुआ कि व्यवहार-भेद या द्वैत लेकर भगवन् प्रेम सम्बन्ध सम्पादन किया जा सकता है।

यह प्रथम प्रसिद्ध ही है। प्रतिकन्धक भी उसका कोई उपस्थित नहीं। अतः द्वैतियों का अद्वैतियों के साथ भी कोई विरोध नहीं हो सकता। यदि द्वैतियों का भगवन् प्रेम में परमतात्पर्य न होकर द्वैत या भेद-सिद्धि में ही तात्पर्य हो तब अवश्य अद्वैतियों के साथ

विरोध अनिवार्य है। क्योंकि अद्वैतियों का तो परमसात्पर्य या परमपुरुषार्थ निष्पत्त्य का अद्वैत-मिथि में ही है। समान विषय में विरुद्ध विकल्प आवश्यक हो विरोध का प्रयोजक होता है, परन्तु वह हो नहीं सकता। क्योंकि द्वैत-भेद आबालमोपाल सर्वत्र प्रसिद्ध है। अतः उसके साधन का प्रमाण व्यर्थ है।

यदि द्वैतसिद्धि ही मोक्ष या परम पुरुषार्थ की हेतु होती तो जनसाध ही समस्त प्राणी अब तक विमुक्त हो गये होते ! नाना प्रकार के कर्मोपासना-ज्ञानादि साधनोपदेश करनेवाले वेदशास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं होती। कठिनातिकठिन तप आदि की भी कोई आवश्यकता न होती ! इसी लिये सूरदास प्रभृति अर्वाचीन यक्ष-शिरोमणि भी निःसार संसार की सत्यता-असत्यता के भ्रमों में न पड़कर केवल भव-भयहारी भगवान् के प्रेम में ही निमग्न रहते थे।

प्रेमस्वरूप पर भी यदि कुछ गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय तो वस्तुतः प्रेमस्वरूप व्यवधानाऽसहिष्णु होने से अभेद का ही पोषक है। जहाँ भावुकों को अनुरागातिशय से प्रियतम के संश्लेषकाल में रोमाञ्चियों की भी उद्गति व्यवधायक होने से सहृदयहृदयवेश अनिवार्य व्यवधा पहुँचानेवाली होती है, पुत्रवत्सला जननी प्रिय पुत्र को प्रेम से हृदय में लगाकर पुनः पुनः चिपटाने का प्रयत्न करती है, तब क्या प्रेम को व्यवधानाऽसहिष्णु नहीं कहा जा सकता ?

अतः जहाँ जितनी मात्रा में प्रेम-स्वरूप का आधिक्य है वहाँ उतनी मात्रा में व्यवधान या पार्यव्यवसाय है। इन्हीं अभिप्रायों

से उत्तरोत्तर आचार्यों ने जीव तथा परमेश्वर के असाधारण संबंध अर्थात् व्यवधान-रहित संबंध-सिद्धि के लिये विशिष्टाद्वैत "हेताऽ-हेतु" इत्यादि अमेवानुगुण पर स्वीकार किया है।

श्रुति भी "आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया मयन्ति" इत्यादि श्रुतियों से स्वमित देवादि में गौण प्रेम, तथा व्यवधान-रूप त्वात्मा में ही सर्वान्तरापी प्रेम का प्रदर्शन कर प्रेम का व्यवधानाऽसहिष्णुत्व त्वाभाष्य सिद्ध करती है। प्रेम का स्वरूप ही वस्तुतः रसमय है। रसस्वरूप वस्तु परमात्मा ही है। "रसो वै वः" आच-किरोषों से द्रुतचित्त पर अभिव्यक्त ओ निमित्त-रसकृत-सिन्धु भगवन् तत्त्व है वही प्रेमपदवाक्य होता है। प्रेम एक प्रकार से त्वात्मय-विषय में व्यवधान मिटाने के अनुकूल है। जैसे रहिमजाल वा प्रकार अपने अदृगमस्थल आवित्य में ही निरतिराय तथा अम्यभिचारी भाव से रहता है, अन्यत्र सातिराय तथा व्यभिचारी भाव से ही रहता है। ठीक वैसे सर्वान्तरात्म प्रत्यर्थात्म परम प्रेमात्मक रसस्वरूप भगवत्तत्त्व से ही प्रादुर्भूत रसमय प्रेमात्मक निरतिराय तथा अम्यभिचारी भाव से अपने अदृगमस्थल ही में होता है। अन्यत्र सातिराय एवं व्यभिचारी भाव से होता है।

जैसे एक ही समुद्र में समुद्रतर्ंग एवं परस्पर सम्बन्ध वस्तुतः अविविक्त होते हुए भी त्रिधा व्यवहृत तथा अनुभूत होते हैं, वैसे ही अनन्त कोटि ब्रह्मावदान्तर्गत निमित्त सौक्य जिसके तुषार के समान हैं, उसी अचिन्त्याऽनन्त सौक्य-मुधासिन्धु परमत्तत्त्व में परम विशुद्ध

आह्लादिनी राज्ञि के सम्बन्ध से प्रेम तथा उसके आश्रय विषय का बहुत चमत्कारकारी अनुपम विचार है।

प्रेमस्वत्व के लिये स्वाभिपूज्यार्थ स्वाश्रय विषय का विप्रयोग अपेक्षित है। उससे भी कहीं अधिक अत्यवधान लक्ष्य संप्रयोग भी अपेक्षित होता है। क्योंकि प्रथम किन्हीं तरह संप्रयोग संभव होने पर ही विप्रयोग भी रस का अभिव्यञ्जक होता है। विप्रयोगाभि-संलग्न भावुक का संप्रयोगाऽमृत बिना जीवन ही अर्थव्यक्ति है। वह बात दूसरी है कि स्तिरज्ज अल्पदर्शी देहादिकृत व्यवधान-राहित्य में ही रूढ़ हो जाते हैं। सूक्ष्मज्ञ तथा अन्तरङ्ग भावुक, देहादिकृत, कालादिकृत, वस्तुदिकृत, समस्त व्यवधान-राहित्य बिना नहीं रूढ़ होते !

वही बात स्वास्तसमर्पण-रूप भक्ति के विषय में भी समझनी चाहिये। अर्थात् कुछ महानुभाव वित्त, पुत्र, कलत्र, देहादि समर्पण कर स्वरूप का अस्तित्व रक्ते हुए भी रूढ़ हो जाते हैं एवं कुछ महानुभाव अपरिच्छिन्न स्वप्रकारात्मक परमस्वत्व में अनेकाऽनर्थोपश्रुत जीवभाव के पृथक् अस्तित्व की कल्पना स्वस्वरूप सूर्य में अंधकार की कल्पना के समान अनुचित समझकर स्वस्वरूप को भी भगवान् में सर्वथा समर्पण कर भगवान् की पूर्णता के बाधक का अपनयन करते हैं।

इसी वास्ते भगवान् भी अभेद का समर्पण करते हैं—“विभक्त-मिव च स्थितम्”। परमस्वत्व वस्तुतः एक होता हुआ भी सुर, नर, निर्गमादि रूप से बहुधा स्थित है। ‘विभक्तमिव’ इत्यादि स्थलों में

औ तदस्य ईश्वर की विभक्त्यन्त व्यवस्थिति मानते हैं उनके यहाँ अप्रसिद्धरूपवश अनिवार्य है। क्योंकि स्वरूप से परमेश्वर विभक्त्यन्त अर्थात् वस्तुतः एक परम्पु पृथक्-पृथक् स्थान के ममान होता है। यह अत्यन्त अप्रसिद्ध है। "सं सं चापि मां विद्धि" क्षेत्रज्ञ स्वभाव को 'मां विद्धि' परमात्मस्वरूप ही समझना चाहिये। क्षेत्रज्ञ शब्द का जीव ही अर्थ है, परमेश्वर नहीं। क्योंकि जैम माया का असाधारण सम्बन्ध परमेश्वर के साथ है, अतः "मायिनं दु मवेश्वरम्" के अनुस्मर मायी भंश्चर है, वैसे ही क्षेत्र का असाधारण सम्बन्ध जीव से ही है। अन्यथा क्षेत्र दुःखादि का सम्बन्ध भी परमेश्वर में अनिवार्य होगा। 'क्षेत्रज्ञ' तथा 'मां' का यदि एक ही अर्थ है तब अभेद सम्बन्ध से शब्दबोध भी असम्भव है, यदि पृथक् है तो भी उद्देश्य-विधेय में लक्ष्य-लक्ष्य की तरह कृत्य-कृत्य अपेक्षित है।

"यमं सीतापतिं विद्धि" इत्यादि स्थलों में भी ज्ञात राम को उद्देश्य कर उच्चार, सीतापतित्व विधेय है। यहाँ भी वे में एक को उद्देश्य कर एक को विधेय मानना चाहिये। क्षेत्रज्ञ यदि ईश्वर रूप से प्रसिद्ध है तो उसे ईश्वरत्व विधान अर्थ है, यदि अप्रसिद्ध है तो भी ईश्वरत्व विधान निष्प्रयोजन है। ईश्वर को क्षेत्रज्ञावृत्त विवक्षित हो तो भी "एतच्च चेति तं प्रादुः संशय इति उच्यते" इत्यादि वचनों से क्षेत्रज्ञ पृथक् निर्देश अर्थ होगा। क्योंकि क्षेत्रज्ञाता को सीधे ईश्वर कहलाया जा सकता था।

किन्तु केवल सत्ता निर्धारण कर परम्परा से ईश्वरत्व कहना सर्वथा अपायक है। सर्वज्ञ का केवल मात्र कथन प्रतिकूल ही है। केवल राज्य से यदि परमेश्वर कहा गया, तब जीव का स्वरूप पृथक् दित्तवाना चाहिये। भोग्यवर्ग-प्रतिपादनानन्तर भोक्तृवर्ग का निरूपण ही संगत होने से भोक्तृवर्ग का लक्षण कर नियन्ता का प्रतिपादन भी असम्भव है। इस वास्ते "तर्क सन्निधं मया तज्जानम्" इत्यादि भूति के अनुसार असिद्ध क्षेत्र तथा उसके ज्ञाता के अनुवाद कर व्यावहारिक बाध सामानाधिकरस्य वा मुख्य सामानाधिकरस्य से परमात्मत्व-विधान ही भगवान् के अभिप्रेत है।

अतएव 'पेंगी रहस्य' भूति भी "अथ योऽयं शरीर उपद्रष्टा त द्रष्टव्य" इत्यादि वचनों से शरीर अर्थात् शरीराभिमान जीव का ही केवल वस्तुता ही है। यदि शरीर राज्य का अर्थ भी "शरीरे भवः" इस व्युत्पत्ति से परमेश्वर मानें तो शरीर में होनेवाला व्यापक आकाश भी शरीर पद से कहा जा सकता है। पर वह शोकाऽप्रसिद्ध है, अतः ठीक नहीं।

सारांश यह निकला कि अद्वैत सिद्धान्त सर्वाऽविरुद्ध एवं भगवान् और उनके भक्तों के सर्वथा अभिमत है। अतः सोपाना-रोह-क्रम से सभी सिद्धान्त एक सिद्धान्त के अनुकूल हैं। कोई कोई महानुभाव यह भी कहते हैं कि एक अद्वैत सिद्धान्त में सगुण भगवान् भी व्यावहारिक वा मिथ्या तत्त्व हैं, तब मिथ्यातत्त्व में अनुरक्ति कैसे संभावित हो सकती है ? परन्तु विचार करने से यह कथन निर्मूल है। जैसे प्राची दिक्-सम्बन्ध से पूर्णचन्द्र का सम्यक्

प्रादुर्भाव होता है जैसे ही परम विष्णु अविर्भाव दिव्य शक्ति के सम्बन्ध से परमतत्त्व का दिव्य मङ्गलमय विग्रह रूप में प्रादुर्भाव होता है।

व्यावहारिक कहने का भी अर्थ अलोक वा रज्जुस्वरूप के समान नहीं हो सकता जैसे पारिवन्त चरों में बराबर होते हुए भी हीरकादि में महद् वैचल्य है एवं व्यावहारिकत्व चरों में बराबर होते हुए भी विष अमृत में महद् भेद है। ठीक इसी तरह जग-दुपादानमूला माया शक्ति तथा भगवान् के मङ्गलमय विग्रह रूप में विकास की निमित्तमूल विष्णु शक्ति में महान् प्रभेद है। जैसा मैमादि अस्वच्छ पदार्थ के सम्बन्ध से यद्यपि सूर्य-स्वरूप समावृत्त है परन्तु विष्णु कौचादि के योग से सूर्य-स्वरूप समावृत्त न होकर प्रत्युत अधिक विष्णु रूप में प्रकट होता है। ठीक वैसे ही अविन्ध्य विष्णु शक्ति के योग से परमतत्त्व का स्वरूप समावृत्त भी नहीं होता। प्रत्युत आत्माराम मुनीन्द्रों के भी चित्त को आकर्षण करनेवाले दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। इतना भेद अवश्य है कि अद्वैत सिद्धान्ती जहाँ एक ओर भगवान् के अविन्त्यान्त सगुण कल्याणगुणगणात्मक मानते हैं वहाँ दूसरी ओर "निर्गुण, निष्कल, सान्नाम्" इत्यादि वृत्तियों के अनुसार सत्ता-भेद से निर्गुण, निष्कल, निष्कल भी मानते हैं।

अन्यान्य सिद्धान्ती केवल सगुणत्व का ही मानकर निर्गुण का सर्वथा अपलाप ही करते हैं। अर्थात् सगुण को ही प्राकृत गुण-गणनाहित्य के अभिप्राय से निर्गुण भी कहते हैं। द्वैती लोग

आदिस्थानत्व के समान सगुण भगवान् को मानकर आत्म के समान निर्गुणत्व को मानते हैं। अद्वैतियों का कहना है कि गुणादि की आवश्यकता स्वाभाव में सौकराश्रित्य या भगवत्प्राप्तिराव सम्प्राप्त के लिये ही हो सकती है।

परमेश्वर अनेक पद समभिध्याहृत मन्त्र पद तथा “एतस्मै वाऽऽनन्दस्य माजानुपजीवन्ति” इत्यादि मृति से निरतिराव आनन्द-स्वरूप स्वतः सिद्ध है। अतः गुणकृत आतिरावता-गहिन्य तथा निर्गुणत्व मृति के अनुरोध से स्वतः निर्गुण ही तत्त्व में गुण स्वतः अपने गुणत्वसिद्धिपूर्व भगवत्तत्त्व का समावयव करते हैं। इस बातसे भगवान् स्वरूप से निर्गुण होते हुए भी सगुण कहें जा सकते हैं।

“निर्गुणं मां गुणाः सर्वे भवन्ति निरपेक्षकम्”

(श्री. भा. ५०)

आदिस्थानीय सगुण तत्त्व आत्मस्थानीय निर्गुण तत्त्व देश में यदि अविक्रमान है तब तो परिच्छिन्नता अनिवार्य है। यदि निरतिराव रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है तब नामान्तर से निर्गुण परम तत्त्व ही हुआ। क्योंकि आतिरावता की कल्पना अहाँ आकर स्थगित हो जाती है वही निरतिराव प्रज्ञानानन्दवन परमेश्वर कहलाता है।

नाम में कोई विवाद नहीं। यदि शून्यवादी या विज्ञानवादी इसी तत्त्व को शून्य या विज्ञानतत्त्व शब्द से कहते हों तो अद्वैतियों का नाममात्र में कोई विवाद नहीं। यदि “असत्ता इदमत्र आसीत्” इत्यादि मृति तथा दार्शनिकों से प्रसिद्ध खणिक, विज्ञान संतति या

कल्प रूप अत्यन्तऽल्प विज्ञान वा शून्य मानने हो तो उक्त परम तत्त्व से महात् भेद सुस्पष्ट सिद्ध है। अतः उक्त प्रकार में परमतत्त्व स्वरूप से निगुण और निषेध होने हुए भी सगुण तथा साकार है। जैसे प्राची दिक्, अम्हाभिभ्यक्ति में, वायु तरङ्गादि-शक्ति में निर्मित मात्र है वैसे ही अस्मिन्वाऽस्मिन्परम विद्युद-शक्ति भी भगवान् के सगुण स्वरूप में प्रादुर्भाव के निर्मित मात्र है। जैसे प्राची वा वायु स्वयं चन्द्र वा तारु रूप नहीं है वैसे ही विद्युद-शक्तिमात्र सगुण भगवान् नहीं हैं।

भगवान् तो स्वतः निश्चिन्तबुद्ध मुक्तस्वभाव ही हैं। इमं श्रुति तत्त्वदर्शी सर्वस्वरूप प्रत्यक्षचैतन्याभिन्न प्रज्ञानानन्दचन भगवान् में आत्मभाव से प्रविष्टित हुए भी व्यावहारिक भेद समा-श्रवण कर अपरिग्रहित रुद्रर्षदर्पदलन पटोयान् मौन्द्यसुधा-सिन्धु के मुक्किसमोदक माधुर्य का भी समास्वादन करते हैं।

इस तरह से कल्पि अकुटिल भाव से अस्तित्वसृति तदनुकूल चर्चनमोक्षमार्ग द्वारा समस्त विरुद्ध धर्म एवं सिद्धान्तों का त्यागान् वा परम्परया सामान्य वेदों के परमतात्व्य विषयभूत भगवान् में निर्विवाद सिद्ध है तथापि लीला-विशेष अभिनय के लिये वस्तुतः अन्वपूर्विकाओं में भी अन्वपूर्विकात्व के लोक-रहित-सद्व्यवहार-अभिप्राय-भेद से सकल विवादास्पदता भी लीलामय के स्वरूपाऽनन्य नहीं है।

वेदान्त के इस अद्वैत सिद्धान्त से नास्तिकों तक का विरोध नहीं पड़ता। जो भगवान् अन्त में सर्वस्व एवं ज्ञानियों के एकमात्र परम

तब हैं, वही जालिन्दा में जालिन्दा में भी सब कुछ हैं। यह बात ब्रह्मन्त्र की प्रतीति होती है परन्तु विवेचन करने में अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। चाहे कैसा भी जालिन्दा क्या न हो, वह अपने अभाव में बचता है, वह वही चाहता है कि मैं भूत बना रहूँ। साधारण से साधारण प्राणी भी आत्मरक्षा के लिये स्पष्ट रहता है। चाहे भी अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता। इस तरह जालिन्दा भी अपने अस्तित्व का पृथगुद्धार है। अपने आप ही है, जिसका अस्तित्व वह चाहता है, इसे वह न जानता हो, वह जान दूसरी है। यदि सौभाग्यवश कभी इस चोर भी ऊपर दृष्टि किए गए, वह तो वह समझ लेगा कि विनश्यत देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, जड़कार से सभी दृश्य तथा मेरे हैं और मैं इनसे पृथक् तथा इनका इष्टा है और मैं उसी निर्विकार, दृक्-स्वरूप आत्मा का ही भूत अस्तित्व चाहता हूँ। विवेचन करने से यह भी सिद्ध होता है कि स्वप्नभरा दृक् का अस्तित्व 'तत्' स्वरूप ही है। इसी लिये आत्मा स्वप्नभरा कहा जाता है। जगत् की अनेकानेक वस्तुओं में चाहे जितना भी संदेह हो, परन्तु 'मैं हूँ या नहीं' ऐसा आत्मनिश्चयक संदेह किसी का भी नहीं होता। जगत्, परमेश्वर, परम, कम सभी का अभाव मिट्ट करकेवाले शून्यवादी का भी अस्तिव्यवस्था आत्मा का अस्तित्व मानना ही पड़ता है। कारण, जो सब के अभाव का मिट्ट करनेवाला है, यदि वह रह गया तब तो स्वास्तित्व ही सब का अभाव मिट्ट होगा, अपना अभाव नहीं मिट्ट हो सकता। स्वनिष्ठाता, स्वनिवेध की अवधि एवं साक्षीभूत के अस्तीकार

करने पर शून्य भी अप्रत्यक्ष होगा। अतः वही अत्यन्त अवाधित, सर्वोपध का अधिष्ठान एवं साक्षीमूल अस्तित्व या सत्ता ही भगवान् का 'सत्' रूप है।

साथ ही बोध और प्रकारा के लिये प्राप्तिमात्र में अनुकूल विचार देती है। पशु पक्षी भी स्वर्ग से, आश्रय से, किमी तरह ज्ञान के प्रेमी हैं। वह ज्ञान की बाधों उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। हमें जब अनुकूल का ज्ञान हो, जब अनुकूल का हो, इतिहास, भूगोल, समाज, भूतल एवं अधिभूत, अप्यात्म, अविद्येय सभी तत्वों को जानने का मन चाहता है। किंबहुना बिना सर्वज्ञता के, ज्ञान में सम्मेलन नहीं होता। पूर्ण सर्वज्ञता कहाँ हो सकती है यह विवेक करने से स्पष्ट हो जाता है कि सर्व पदार्थ जिस स्वप्रकाश, अक्षर, विमुक्त ध्यान (बोध) में कल्पित हैं, वही सर्वोपधायक एवं सर्वज्ञ हो सकता है। क्योंकि प्रकारा का मान अत्यन्त असंग एवं निरवकाश और अनन्त है। उसका दृश्य के साथ सिवा अप्यात्मिक सम्बन्ध के और संयोग, समवाय आदि सम्बन्ध बन ही नहीं सकता। अतः यदि सर्वज्ञ होने की बाध है तो सर्वोपधायक, सर्वविज्ञान, विमुक्त, अक्षर बोध होने की ही बाध है। यह अक्षर बोध ही भगवान् का 'सत्' रूप है। जैसे पूर्वोक्त अक्षर, अनन्त, स्वप्रकाश सत्ता वा अस्तित्व ही अपना तथा सबका निज रूप है, वैसे ही वह अवश्य, अक्षर बोध भी सब का अन्तरात्मा है।

संसार में पशु, कौट, पतंग कोई भी ऐसा नहीं है जो आनन्द के लिये व्यग्र न रहता हो। प्राप्तिमात्र के देह, इन्द्रिय, मन,

बुद्धि, अहंकार आदिकों की जितनी भी चेष्टाएँ एवं हलचलें हैं, वे सभी आनन्द के लिये हैं। बिना किसी प्रयोजन के किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होती। एक वस्तु भी, चाहे भ्रम या अज्ञान से ही सही, आनन्द के लिये ही समस्त चेष्टाओं को करता है। समस्त वस्तुओं में भ्रान्त होता हुआ भी प्राणी जिसके लिये नाना चेष्टाएँ करता है उसके विषय में उसे सन्देह या भ्रम अथवा अज्ञान हो, यह कैसे कहा जा सकता है ? इस तरह जिसके लिये समस्त चेष्टाएँ हो रही हैं, वह आनन्द बहुत प्रसिद्ध है। संसार भर का समस्त वस्तुओं में प्रेम जिसके लिये हो और जो स्वयं निरतिशय एवं निरुपाधिक प्रेम का आस्पद हो अर्थात् जो अन्य के लिये प्रिय न हो, वही 'आनन्द' होता है। देखते ही हैं कि समस्त आनन्द के साधनों में प्रेम अस्थिर होता है। स्त्री, पुत्र आदि में प्रेम तभी तक है, जब तक वे अनुकूल हैं, प्रतिकूल होते ही उनसे द्वेष हो जाता है। परन्तु, सुख और आनन्द सदा ही प्रिय रहता है। कभी भी, किसी को भी आनन्द से द्वेष हो, यह नहीं कहा जा सकता। इस तरह सभी आनन्द को चाहते हैं और उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील तथा लालायित रहते हैं।

परन्तु उसे पहचानने की कमी है; क्योंकि जिस आनन्द और सुख के लिये नास्तिक व्यग्र है, उसे पहचानता नहीं। वह तो सुख-साधन स्त्री-पुत्र, शब्द-स्पर्श आदि संयोग में ही सुख की भ्रान्ति से कैसकर उसमें ही सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु विवेचन से विदित हो जाता है कि जिनमें कभी प्रेम, कभी द्वेष होता है,

वह सुख नहीं, किन्तु सदा ही जिसमें निरतिशय एवं निरुपाधिक प्रेम होता है, वही सुख है। जगत् के सम्मोह-साधन पदार्थ ऐसे हैं जो, अतः वे सुखरूप नहीं, किन्तु अभिलाषित पदार्थ की प्राप्ति में लुप्ताप्रशमन के अनन्तर जिस शान्त अन्तर्मुख मन पर सुख का आभास पड़ता है, उस आभास या प्रतिबिम्ब का निदान या बिम्बमूल जो अन्तरात्मा है, वही 'आनन्द' है। जो लक्षण आनन्द का, वही अन्तरात्मा का भी है। जैसे सब कुछ आनन्द के लिये प्रिय है, आनन्द और किसी के लिये प्रिय नहीं, ठीक जैसे ही समस्त वस्तु आत्मा के लिये प्रिय होती है, आत्मा किसी दूसरे के लिये प्रिय नहीं होता। अतः अन्तरात्मा ही आनन्द है और वही निरतिशय, निरुपाधिक परम प्रेम का आस्पद है। उसी का आभास अन्तर्मुख अन्तःकरण पर पड़ने से 'मैं सुखी हूँ' ऐसा अनुभव होता है। इसी के लिये समस्त कार्य-करण-संचाल की शक्ति होती है। यह सुख-दुःख-मोहात्मक, नानात्मक, संचाल से विलकृत सुख-दुःख-मोहातीत, असंहत, असङ्ग, अद्वितीय तत्त्व ही भगवान् का 'आनन्द' रूप है। इस तरह सभी 'सच्चिदानन्द' भगवान् के उपासक हैं।

प्राणिमात्र स्वतन्त्रता चाहते हैं। एक चीटी भी पकड़ी जाने पर व्याकुलता के साथ हाथ-पैर बलाती है। शुक, सारिका आदि पक्षी सोने के पिंजरे में रहकर सुन्दर मधुर भोजन की अपेक्षा बन्धनमुक्त हो, स्वतन्त्रता से वन में लहने फलों को भी खाकर जीवन व्यतीत करने ही में सच्चे आनन्द का अनुभव करते हैं।

इस तरह मायिन्मात्र बनने में फुटने तथा स्वतन्त्रता के लिये जाला-
वित है। ऐसी स्थिति में कौन मायिन्मात्र बनने-मूर्ति और स्वतन्त्रता
न पाहेगा? परन्तु स्वतन्त्रता का वास्तविक रूप विवेचन करने
से स्पष्ट होगा कि यह भी भगवान् का ही स्वरूप है। बिना
असङ्ग सच्चिदानन्द भगवान् के प्राप्त किये कर्म-मूर्ति और
स्वतन्त्रता की कल्पना अशक्य ही मिश्रण है। जब तक मूल,
सुख तथा कारण देह का सम्बन्ध बना है, तब तक स्वतन्त्रता
कैसी? भले ही कोई माता-पिता गुरुजनों तथा वेद-शास्त्र की
आज्ञाओं को न माने और उनसे अपने को स्वतंत्र मान ले, परन्तु
जन्म, जरा, व्याधि, दुरितता, विपत्ति, मृत्यु आदि के परतंत्र न
प्रतिभात्र को होना ही पड़ता है। कारण, जब तक कुछ
स्वतंत्रता त्याग कर शास्त्रों एवं गुरुजनों के परतंत्र होकर कर्म,
आसना तथा ज्ञान द्वारा मल, विषेय, आकर्षण को दूर करके
रागद्वेष-बंधन से मुक्त होकर निजी निर्विकार स्वरूप को न प्राप्त
कर ले तब तक पूर्ण स्वातंत्र्य मिल सकता ही नहीं। इस विवेचन
से स्पष्ट होता है कि 'स्वतंत्रता' भी सर्वोपाधिबिनिर्मुक्त, असङ्ग,
अनन्त, स्वप्रकाश, प्रत्यगाभिन्न भगवान् का ही स्वरूप है।

इसी तरह प्रतिभात्र को यह भी कथि होती है कि सब कुछ
हमारे अधीन हो और मैं स्वाधीन रहूँ। जहाँ तक कि माता-पिता
गुरुजनों के प्रति भी कथि होती है कि वे सब हमारी प्रार्थना
मान लिया करें और सब तरह से मेरे अनुकूल रहें। यही स्थिति
देवताओं के प्रति भी होती है। वे सभी भाव भी जीवभाव के

रहते नहीं हो सकते । समस्त कल्पित वदार्थ कल्पना के अधिष्ठान-
भूत भगवान् के ही परतंत्र हो सकते हैं । इस तरह परमार्थतः
पूर्ण अस्तित्व, पूर्ण बोध, पूर्ण आनन्द, पूर्ण स्वातन्त्र्य एवं पूर्ण निर्या-
मकत्व, ये सब भगवान् में ही होते हैं । जब आस्तिक नास्तिक,
सभी पूर्ण स्वातन्त्र्य, पूर्ण निर्यामकत्व, पूर्ण बोध, पूर्णानन्द, पूर्ण
अव्याप्यता का सत्ता के लिये व्यग्र तथा इनकी प्राप्ति के लिये जो
जान से प्रयत्न करते हैं, तब कौन कह सकता है कि अज्ञानी किंवा
नास्तिक निस्तब्ध प्राप्ति के लिये व्यग्र है, वह वही भक्तों और
ज्ञानियों के ज्ञेय, ज्ञेय, परमाराध्य, परमेश्वर भगवान् नहीं है ?
क्योंकि प्राप्तिमात्र किंवा तत्त्वमात्र का अन्तरात्मा भगवान् ही है ।
फिर कनसे विमुख होकर निःसत्त्व, निःस्फूर्ति कौन होना चाहेगा ?
इसी आशय से श्री वाल्मीकि की उक्ति है—“लोकं न हि स विद्येत
ये न रामकथुस्तः ।” लोक में ऐसा कोई दुष्टा ही नहीं, जो राम
का अनुगामी न हो । निज सर्वस्व के बिना किसी को भी कैसी
विभ्रांति ? अत्यन्त तरङ्ग की जैसे समुद्रानुगामिता है, ठीक वैसे
ही प्राप्तिमात्र की भगवदनुगामिता है । भेद वही है कि ज्ञानी
अपने प्रियतम को जानकर प्रेम करता है, दूसरे कसों के लिए
व्यग्र होले हुए भी उसे जानते ही नहीं ।

निरपेक्षस्वतन्त्रस्व, श्रीगुरोश्चरणाब्जयोः ।

इतिरेवार्पिता, भूबाल्पुदे कुमनसा तदा ॥

श्री स्वामी करपात्रीजी के ग्रन्थ .

१. समन्वयसाक्षात्काररत्न	(संस्कृत)	१॥॥ रु०
२. सङ्कीर्तनमीमांसा	(हिन्दी)	॥
३. समाधान	"	॥
४. कीर्तनकला	"	कपड़े की जिल्द
		माही जिल्द

“सन्मार्ग”

वेदादि सङ्ग्रहानुसार भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्माधर्म-धर्म, राजधर्म तथा समाज-धर्मों का यथेष्ट विवेचन करते हुए विश्व के निःशेक्स एवं ऐहिक, आधुनिक चन्द्रोदय का मार्ग प्रदर्शित करनेवाला मासिक पत्र। सम्पादक, श्री विजयानन्द त्रिपाठी वार्षिक मूल्य दो रुपये।

उपर्युक्त पुस्तकें तथा ‘सन्मार्ग’ के मिलने का स्थान—मूलक-चोपड़ा, सन्मार्ग-कार्यालय, १३२५ सली चकूतरा, बनारस।

“सिद्धान्त”

आधुनिक स्थिति पर प्राचीन दृष्टि से विचार करनेवाला साप्ताहिक पत्र। सम्पादक, श्री गङ्गाशङ्कर मिश्र। वार्षिक मूल्य तीन रुपये। प्राप्त्य स्थान—गङ्गाशङ्कर, नगवा, बनारस।